GOVERNMENT OF INDIA

DEPARTMENT OF ARCHAEOLOGY

CENTRAL ARCHÆOLOGICAL LIBRARY

BPa 3 | Maj | Sen

D.G.A. 79. GIPN St. 2D. G. Nich N. D. 57 = 25 %-5\$ (500,0)0.

A.M.

K

4,

सुत्त-पिटकका

मिज्मिम- दिकाथ Maghima ni Kāya

[बुँद-वचनामृत-१]

अनुवादक

त्रिभिटकाचार्य राहुल सांकृत्यायन

8736

BPa3 Maj San

प्रकाशक

महाबोधि सभा सारनाथ (बनारस)

बुद्धाब्द २४**००** १९३३ ई०

मकाशक ब्रह्मचारी देवप्रिय, बी० ए० प्रधान-मंत्री, महाबाधि समा सारनाथ (बनारस)

LIBRARY, NEW DELHI.

Ace. No. 8736

Date. 17. 4.57.

Call No. Bla 3

Maj/San

380 5/8/53-100 San. 891. 30/4 (3) / Maj J San.

> सुद्रक महेन्द्रनाथ पाण्डेय इलाहाबाद कॉ जर्नेल प्रेस, प्रयाग

समर्पग

भारतमें बुद्ध-धर्मके प्रनरुद्धारक, निर्भीकता श्रौर दृढ़ संकल्पकी साकार मूर्ति, लोकान्तरगत भिन्नु श्री देविमत्र धर्मपालकी पुर्य-स्मृतिमें ।

प्राक्-कथन

(9)

त्रिपिटक (पाली) के हिन्दी अनुवादके साथ त्रिपिटक कालीन इतिहास, भूगोल, सामा-जिक रीति-रवाज तथा इसी तरहकी और बातों पर कुछ लिखना आवश्यक है; किन्तु इस विषय पर प्रत्येक पुस्तकमें अलग अलग लिखनेमें अपूर्णता रहेगी, इसीलिये मैं इसपर कुछ विशेष तौरसे लिखनेको आगोके लिये छोड़ता हूँ। यहाँ इतनाही कहना है।—

बुद्धकी पर्यटन भूमि । बुद्ध भारतके किन किन स्थानोंमें पहुँचे थे, इसका ज्ञान हमें प्रत्येक सुत्रके आरम्ममें आये—"एक समय मगवान्" (स्थान)में "विहार करते थे"-वाक्यसे मिल सकता है। सारे त्रिपिटकके सुत्रोंकी इस दृष्टिसे छानबीन करनेसे मालूम होता है, कि वह पश्चिम में यसनाके पार नहीं गये। यदि गये भी होंगे, तो मधुरा तक ही। मधुरामें भगवान्का किया उपदेश कोई नहीं मिल्रता । लेकिन एक बार उन्हें हम मधुरा और वेरंजा ⁹के रास्ते पर जाते पाते हैं, हमें यह मी माॡम है, कि वेरंजा नगर उस रास्ते पर था, जो पश्चिमसे वेरंजा—सोरेय्य— संकास्य-कन्नौजको जाता था। कुरु देशके कम्मासदम्म न और शुक्रकोद्वित । (राजधानी)कस्वोंमें बुद्ध गये थे । किन्तु यह नगर यमुना और गंगाके बीच वाले प्रदेश (वर्तमान मेरठ, मुजफ्फरनगर-सहारन-पुरके जिलों)में ही कहीं थे। उस पार जानेपर इन्द्रप्रस्थ जरूर पड़ता। पूर्वमें बुद्ध कर्ज-गलामें ^४ गये थे, और सम्भवत: यही उनके जानेका अन्तिम स्थान था। कजंगलाकी देशान्तर रेखाहीमें कहीं पर कोसी गंगामें मिलती थी। कोसीके पश्चिम तथा गंगाके उत्तरमें अंगुत्तराप प्रदेश था। भाषाकी दृष्टिसे आजकी तरह तब भी वह अंगका ही अंग था। अंगुत्तरापके आपण कस्बेमें बुद्धका जाना हमें मालूम है, और हम यह भी जानते हैं, कि वहाँ मगध-राज विवसार का शासन था। अंगुत्तरापके पूर्वी सीमा तक पहुँचने पर भी, वह कोसीके पूर्व तो कदापि गये नहीं मालूम होते। दक्षिण दिशामें--दशार्ण (पश्चिमी बुन्देलखंड)में उनके जानेका पता नहीं मिलता। चेदीमें भी अधिकसे अधिक विंप्य और गंगाके बीचके ही स्थानोंमें गये होंगे। भर्ग (दक्षिणी मिर्जापुर, बनारस जिलों)में जाना तो स्पष्ट ही है, किन्तु यहाँ मी वह विंध्याटवी और उसके दक्खिन नहीं जा सके थे। विहार प्रान्तमें उनकी विचरण भूमिकी सीमा शाहाबाद और गया जिलोंको छेते, कुछ ही दूर तक हज़ारीबाग और संथाल-पर्गनाके जिलोंमें धुसी थी। बुद्धकी-विच-रण भूमि पाली साहित्यमें मध्यमण्डलके नामसे प्रसिद्ध है।

मध्यमंडलके शासक—कोसल-राज्य । विस्तार और प्रमावमें मी यह उस समय सबसे बड़ी शक्ति थी । अंगुलिमाल-युत्त (पृष्ठ ३५४)से माल्यम होता है, कि वैशालीके लिच्छवि और

^९ बुद्धचर्या, पृष्ठ १३७, १४४। ^२ पृष्ठ ३५। ^३ पृष्ठ ३३०। ^४ पृष्ठ ३८२।

मगधराज अजातशत्रु इसके पड़ोसी प्रतिद्वन्दी थे। हम जानते हैं, कि कोसलके पूर्वमें शाक्य (मेतल्रूप, सामगाम, कपिलवस्तु), कोलिय (देवदह), और मल्ल (कुसीनारा, पावा, अनुपिया)के प्रजातन्त्र थे । सम्भवतः शाक्य और कोलिय प्रजातन्त्र भी नौ मल्लोंमें हीसे थे। लिच्छवियोंको पड़ोसी प्रतिद्वन्दी बनानेसे, यह मी सिद्ध होता है, कि मल्ल प्रजातंत्र कोसल-राज्यके प्रभावके अन्तर्गत थे। इस बातकी पुष्टि हमें कुसीनारा निवासी बन्धुमछ १ के कोसलके सेनापित जैसे महत्वपूर्ण पदपर प्रतिष्ठित होनेसे भी होती है। शाक्योंके ऊपर कोसलका कितना अधिकार था, यह कोसलराजके साधारण सैरके तौरपर बिना किसी विशेष तथ्यारीके नगरकसे शाक्योंके मेतलूप कस्बेमें चले जानेसे मालूम होता है। दक्षिणमें कोसल राज्यकी सीमा काशी देश होते गंगा तक पहुँचती थी। काशियोंकी राष्ट्रीयताको सन्तुष्ट रखनेके लिये स्वयं प्रसेनजित्का छोटा भाई नाम मात्रका "काशिराज" वन वाराणसीमें वैसे ही रहता था; जैसे मगधोंके हाथमें चले जानेपर भी कोई अंग-राज^३ संमवतः चम्पामें रहता था। पिक्वममें कोसल-राज्यको सोमा पालो त्रिपिटकसे निश्चित नहीं की जा सकती । उत्तर पंचालके किसी नगर में बुद्धका जाना नहीं मिलता। लखनऊ कमिश्नरीके उत्तरी जिले और रुहेलखंडमें बहुत घने जंगल जरूर थे; तो भी वहाँ मनुष्योंकी बस्ती बिलकुल नहीं थी यह हो नहीं सकता। बल्कि थोड़ा संवलले कारवाँ (= सार्थ)के साथ चले जीवकका, तक्षशिलासे राजगृह जाते वक्त साकेत ^ह (अयोध्या)में पहुँचना तो बतलाता है, कि इसी प्रदेशसे होकर उत्तरी भारतका एक महान् वर्णिक्-पथ जाता था, और इसी लिये इस रास्ते पर कुछ व्यापारिक नगरोंका होना भी आवश्यक था । उत्तरी पंचालमें किसी राज-शक्तिका नाम न आनेसे जान पड़ता है, यह कौसलोंके आधीन था, और इसी लिये गंगा ही कोसलकी पश्चिम-सीमा रही होगी। कोसल-राज्य अपने प्रभावान्त:-पाती प्रजातंत्रोंको लिये गंगा, मही (वर्तमान गंडक) और हिमालयसे घिरा मारूम होता है।

कोसल राज-परिवारमें माल्लिका पटरानी थी। वासमखितयाको प्रसेनजित्ने शाक्योंसे घिनष्टता पैदा करनेके लिये व्याहा था , इसीसे सेनापित विद्वहम पैदा हुआ था। विद्वहम द्वारा पिताका पदच्युत होना अट्ठकथा से माल्लम है, अंश यह भी माल्लम है, कि कैसे शाक्योंका सर्वनाश करके लौटते वक्त अचिरवती (= रापती)को आकस्मिक बाढ़में वह भी ससैन्य दूव मरा। प्रसेनजित्की एक मात्र कन्या विजरी थी जिसका व्याह अजातशत्रुसे हुआ। विद्वहमके बाद कोसल-राज्य पर अजातशत्रुका अधिकार हो जाना स्वामाविक था।

मगध-राज्य । कोसल-राज प्रसेनजित् और वत्सराज उदयनकी माँति मगध-राज विवसार भी बुद्धका समयस्क था । अंगुत्तराप (= भागलपुर मुंगेर जिलोंका गंगासे उत्तरीय भाग) विवसारके अधीन था । पूर्व और दक्षिणकी सीमापर इसके कोई वैसे प्रभावशाली राज्य न थे । अजातशत्रुके शासनकालमें मगधकी तीन प्रतिद्वन्दी शक्तियाँ थीं—कोसल राज्यके बारेमें हम कह चुके हैं, जो विस्तृत और चिरप्रतिष्ठित होते भी अवनितकी ओर जा रहा था । लिच्छिव प्रजातंत्रकी शक्ति-शालिताका पता तो इसीसे मिलता है, कि उसके सैनिक गंगा पार हो, मगधके भीतर पाटलिप्राम (पटना) में महीनों छावनी डाले बैठे रहते थे । अजातशत्रु और लिच्छिवयोंकी सीमापर हिमालयसे व्यापा-

१ पृष्ठ ४७३-७५। २ बुद्धचर्या, पृष्ठ ३०७। ३ पृष्ठ ३९३। १ बुद्धचर्या, पृष्ठ २९९। १ बुद्धचर्या, पृष्ठ ४७५-७६। १ बुद्धचर्या, पृष्ठ ४७५-७६। १ बुद्धचर्या, पृष्ठ ४७५-७६।

योंका कोई मार्ग थाता था, जिसकी एङ्गीके लिये दोनों शक्तियों में बहुत वैमनस्य था।
गीमांत प्रदेश अंगुत्तराप और विदेहहीकी संधि पर माल्प्र होता है। इससे यह भी माल्प्र तिता है कि पुराने विदेहके एक भागका नाम विदेह होने पर मी वह लिच्छिवयोंके प्रजातंत्र के अन्तर्गत था। मगधका दूसरा प्रतिद्वन्दी अवन्तिराज प्रचोत था, जो एक बार स्वयं राजगृह पर चढ़ाई करना चाहता था; जिसके लिये मगधका प्रधानमंत्री वर्षकार सेनापित उपनन्दके साथ राजगृहकी मोर्चाबन्दी करवा रहा था। प्रचोतके राज्यकी सीमा मगधसे सीधी कहाँ मिलती थी, इसे ठीकसे नहीं कहा जा सकता। यदि पलामू—राँची जिलोंके दुर्गम जंगलोंमें मिलती हो, तो निर्जन होनेसे उसका उतना महत्त्व न था। अधिकतर संभव माल्प्स होता है, यह संघर्ष गङ्गा उपत्यकाके लिये ही था। प्रचोतके दामाद वलराजकी प्रघोतसे धनिष्टता होनी स्वामाविक थी। प्रचोतका दौहित्र बोधि राजकुमार मगधके ही लिये, सुंसुमारगिरि (चुनार)में हटा हुआ था। इस प्रकार प्रचोत इधरसे आक्रमण कर सकता था। उस समय अवन्ती और मगधकी शक्तियाँ ही सारे उत्तरी मारतकी प्रधानताके लिये उद्योग कर रही थीं। विज्जियों और कोसलके शांतिपूर्ण विजयने अजातशत्रुके पल्लेको भारी कर दिया और इस प्रकार उज्जितीकी जगह पाटलिपुत्रको प्रथम भारतीय साम्राज्यकी राजधानी बननेका सौभान्य प्राप्त हुआ।

लिच्छिवि-प्रजातंत्र । कोसल और मगधकी शक्तियोंसे घिरा यह पराक्रमी प्रजातंत्र बिल्कुल स्वतंत्र था । इसके डरके मारे मगघराज पाटिलियाममें सुदृह हुगे बनवानेके लिये मजबूर हुये । कोसलराजको भी इनकी चिन्ता कम न थी । इसकी राजधानी चैशाली ग्रीसकी एथेन्स थो ; जिसको नागरिकताका अनुकरण मगधकी राजधानी (राजगृह) तक करती थी । इसके लिये मगध मेसेदोनिया और अजातशत्रु फिलिप् था । फिलिप् और ग्रीस-प्रजातंत्रोंकी कश्मकश्मका गाटक भारतमें एक शताब्दी पूर्व लिच्छिवियों और अजातशत्रुके बीच अभिनीत हुआ था । उस समयकी ऐतिहासिक सामग्री यद्यपि बहुत थोड़ी मिलती है; तो मी उससे इस गौरवशाली प्रजातंत्रके इतिहासका एक अच्छा रूप खड़ा किया जा सकता है । खेद है, कि अभी तक इस तरफ अभिज्ञोंका प्यान उतना नहीं गया । कुछ पंक्तियोंमें इसके बारेमें लिखना में अन्याय समझता हूँ, इसलिये इसे आगोके लिये छोड़ता हूँ ।

वत्स-राज्य । पूर्व और दक्षिणमें इसके सगध और अवन्तीकी शक्तियाँ थीं । वत्सके अतिरिक्त मर्ग और चेदी देशोंका कुछ माग इसके आधीन था । इसके पिश्चममें दक्षिण पांचाल था,
जो संभवतः वत्सहीके आधीन था । पंचालको वत्सके आधीन मान लेने पर, पिश्चममें इसके दो
ोटे पड़ोसी राजा दिखाई पड़ते हैं ।—एक तो सुरसेनका राजा माथुर अवन्ती-पुत्र—जो उदयनकी
नी वासवदत्ता या बोधि राजकुमारकी माताकी बहिनका पुत्र तथा प्रचोतका दौहित्र था ।
'म्भवतः यह माथुर राजा भी प्रचोतके प्रमावके अन्तर्गत था । उत्तरमें थुलुकोद्वितका राजा
कौरन्य था; जो बुद्धके समय बहुत बूढ़ा हो चुका था , यह कौरव्य कोई कुरुवंशीय ही राजा रहा
होगा, जिस वंशका ही प्रधान पुरुष उस समय वत्सराज उदयन था । इससे यदि (पूर्व) कुरुव्यत्सके प्रभावके अन्तर्गत रहा हो, तो कोई आश्रर्थ नहीं । और फिर सुरसेनका मी, कमसे कम
प्रचोतके प्रभावके पहिले, वत्ससे अछूता रहना सम्भव नहीं । जान पड़ता है, कोसलको भाँति ही

^९ संभवतः जयनगर (दर्भगा)से धनकुटा जानेवाला मार्ग होगा ।

वत्स-राज्य मी बहुत विशाल था, और उसीकी माँति यह भी अपने रँगीले राजाके स्वभाव, प्रद्योतकी प्रतिद्वन्दिताका शिकार हो रहा था। जान पड़ता है, दूसरी पीढ़ीमें वत्स वैसे अवन्तीका ग्रास बन गया, जैसे कोसल मगधका; और फिर विखरी प्रतिद्वन्दिता अवन्ती । मगध दो हो महाशक्तियोंमें केन्द्रित हो गई।

(२)

मजिशम-निकायके १५२ युक्तन्त तीन पण्णासकों (= पचासों)में विभक्त हैं । हाँ, तृतीय या उपिर-पण्णासकमें ५० की जगह ५२ युक्तन्त हैं । प्रत्येक पण्णासकमें दस दस युक्तन्तोंके पाँच वगा हैं; उपिर-पण्णासकका चौथा (विभंग-) वगा इसका अपवाद है, जिसमें कि १२ युक्तन्त हैं । वगों (= वगों)के नामोंमें कोई कोई तो किसी युक्तन्तके नामके कारण हैं, जैसे मूल-पिर-याय-वगगः; कोई कोई वर्णित विषयके कारण जैसे सळायतन-वगा; कोई कोई सूत्रमें अधिकतर सम्बोधित व्यक्तिकी श्रेणी पर हैं; जैसे—परिब्बाजक-वगामें परिवाजक सम्बोधित किये गये हैं, राजधगामें राजा और राजकुमार, ब्राह्मण-वगामें ब्राह्मण, गहपित-वगामें गृहपित (= वैश्य)।

भगवान् बुद्ध अपने उपदेशों में कितने ही सुन्दर दृष्टान्त या उपमार्थे दिया करते थे; हमने अन्तमें इनकी एक पृथक् सूची लगा दी है।

मज्झिम-निकाय सुत्तन्त (= सूत्र) बुद्धके ही कहे हुये हैं; लेकिन उनमें कुछ ऐसे भी हैं, जिन्हें बुद्धके शिष्य सारिपुत्त महाकालायन आदिने कहे। माधुरिय-सुत्तन्त, घोटमुख-सुत्तन्तकी भाँति भगवान्के निर्वाणके बादके भी कुछ सुत्तन्त हैं।

(३)

धममपदके प्रकाशनके वक्त मैंने लिखा था, कि मिन्झम-निकायका हिन्दी अनुवाद हसी सन्में पाठकों की सेवामें पहुँच जायेगा। यद्यपि इसके विषयमें मुझे सन्देह उतना नहीं हो रहा था, जितना कि परिस्थितियाँ प्रकट कर रही थीं। लिखने पढ़नेकी आसानीके लिये ही अवकी गर्भियों में में लदाख गया। पहिले आशा रखता था, कि साथमें किसी लिखनेवालेको ले जाऊँगा। किन्तु वैसा प्रबंध न हो सका। मैं २५ जूनको लेह (लदाख) पहुँचा, और १६ सितम्बर तकके समयमें दो चार ही दिन इधर उधर गया। यदि सिर्फ मिन्झम-निकायका अनुवाद होता, तो समय काफी था; किन्तु वहाँके बौद्धोंकी दयनीय अवस्था तथा कुछ बंधुओंके आप्रहने मुझे वहाँके लड़कोंके लिये तिब्बती माणकी चार पुस्तकें लिखने पर मजबूर किया। उधर कुछ और मिन्नोंकी प्ररेणाने 'तिब्बत में बौद्ध-धमेका इतिहास' को संक्षेपसे लिखवाया। अपनी तिब्बती और युरोप-यान्नाओंको भी वहीं समाप्त करनी पड़ी। यह निश्चय ही है, कि इतने कामोंके लिये उतना समय पर्याप्त न था। एक दो बार तो मैंने अपने मिन्नोंको लिख मी दिया कि शायद मैं आधे ही ग्रंथको लदाखमें समाम कर सकूँगा।

अनुवादमें समय इस प्रकार लगा—

जुलाई ५—१५ १—२६ सुत्तन्त अगस्त २१—३१ ३८—९८ सुत्तन्त सितम्बर १—२, ४—९, ११—१४ ९९—१५२ सुत्तन्त नवंबर ४—७ २७—३७ सुत्तन्त

लदालमें अनुवाद करते वक्त माल्सम हुआ, कि मेरी पाली प्रतिमें ११ सुत्तन्त (= सूत्र / गुम हैं, इसीलिये उनका अनुवाद लौटकर प्रयागमें हुआ। इस प्रकार यह सारा प्रंथ ३८ दिन् औ

अनुवादित हुआ। जल्दीके लिये अफसोस करनेकी आवश्यकता नहीं, जब कि मैं जानता हूँ, कि कामोंकी अधिकताके कारण, दूसरा कोई उपाय ही नहीं; अथवा एक अनिश्चित समयके लिये इस कामको स्थगित कर रखना पड़ता।

त्रिपिटक-वाङ्-प्रयमें मिन्सम-निकायका स्थान सर्वोच्च है। विद्वान् लोग इसीके बारेमें कहते हैं, कि यदि सारा त्रिपिटक और वौद्ध-साहित्य नष्ट हो जाये, सिर्फ मिन्सिम-निकाय हो बचा रहे; तो भी इसकी मददसे हमें बुद्धकी व्यक्ति, उनके दर्शन और अन्य शिक्षाओं के तस्त्रको समझनेमें किठ-नाई न होगी। इसी कारणसे "बुद्धचर्या" और "धम्मपद" के बाद मैंने इसमें हाथ लगाया।

अनुवाद करनेमें आवोंके साथ शब्दोंका मी पूरा क्याल रक्खा गया है, इसीलिये भाषा कुछ कठिनसी हो गई है; किन्तु, अनुवादकों ऐतिहासिकों, भाषा-तत्त्वशों तथा दूसरे अन्वेषकोंके लिये भी उपयोगी वननेके लिये वैसा करना अनिवार्य था। शब्दोंका एक विस्तृत कोश मैंने प्रथके अन्तमें दे दिया है, और स्थल स्थलपर कोष्ठमों भी सरल पर्याय देता गया हूँ। पाठकोंको कठिनाई माल्स होगी, कुछ बौद्ध दार्शनिक परिभाषाओंके कारण। किन्तु, संक्षेप और स्पष्ट होनेके लिये पारिमाषिक शब्दोंका प्रयोग करना ही पड़ेगा। बहुतसे पुनरुक्तोंको भी मैंने (०) चिह्न देकर हटा दिया है, इससे भी कहीं कहीं कुछ दिक्कत होगी, किन्तु उनके लिये में फुटनोटमें संकेत भी करता गया हूँ। यदि सभी पाठक प्रत्येक शब्द के समझनेका आग्रह न करेंगे, तो आशा है, वह अनुवादकों सन्तोष-जनक पायेंगे। यह अन्तिम अनुवाद तो है नहीं, यदि इससे भविष्यके अनुवादकोंक काममें सहायता पहुँचेगी, तो यह भी इसकी एक उपयोगिता होगी।

न्निपिटकके कुछ ग्रंथोंको पालीमें अनुवाद करनेकी बात मैंने ''धम्मपद''के छपते वक्त लिखी थी। मैंने अगले चार वर्षोंके वर्षा-वासोंको इस प्रकार हिन्दी-अनुवाद-कार्यमें लगानेका निश्चय किया है—

पातिमोक्स + महावग्ग + चुछ्वग्ग (विनय-पिटक)	१९३४ ई०
दीघ-निकाय	१९३५ "
संयुक्त-निकाय	१९३६ "
सुत्तनिपात + उदान + मिलिन्द पन्ह	१९३७ "

अपने ज्येष्ठ सब्रह्मचारी मदन्त आनन्द कौसल्यायन, तथा शीव्र ही छष्ठ सब्रह्मचारी बनने वाले एक दूसरे तरुणसे आशा रखता हूँ, कि इन्हीं चार वर्षोमें वह सम्पूर्ण जातकोंका भी हिन्दी अनुवाद कर देंगे। यदि ऐसा हुआ, तो मूल बौद्ध-साहित्क अनुवादमें हिन्दीका स्थान मारतीय मापाओंमें ही प्रथम नहीं हो जायेगा; बिल्क हमारी मातृमाषा युरोपीय भाषाओंसे टक्कर लेने लगेगी।

पुस्तकके साथ मज्झ-मंडल (= प्राचीन मध्यदेश)का एक मानचित्र मी दे दिया गया है, जिससे तत्कालीन भूगोलके समझनेमें खासानी होगी। ध्यानसे खींचनेपर भी जनपदों और राज्यों की सीमार्ये कितनी ही जगह गलत हो सकती हैं।

"धम्मपद" के अनुवादको समाप्त करते समय मैंने श्रद्धेय मिश्च देविमन्न धर्मपालसे कहा था—मैंने अपनी प्रथम पुस्तक बुद्धचर्या अपने पिताको समर्पित की, दूसरी अपने उपाण्यायको; और अब यह तीसरी मैं आपको समर्पित कहाँगा। उन्होंने कहा—काम होना चाहिये, अपने लिये सम-पंणको मैं बेकार समझता हूँ। बे-कार हो, चाहे स-कार, अब वह बेकारका शब्द ही कब उन पतले ओठोसे सुननेको मिलेगा!!

अनुवादका काम तो मेरे हाथका था, चाहे रातको तीन बजता, चाहे चार, उसे में पूरा कर

सकता था; किन्तु १९३३ ई० के मीतर छाप देनेकी समस्या आसान न थी। महाबोधि सभाके प्रधान मंत्री ब्रह्मचारी देविप्रयने कई आर्थिक अङ्चनोंके रहते भी छापना स्वीकार कर, उस किठनाईको हल कर दिया। दूसरी किठनाई थी एक मासके अद्य समयमें प्राय: आठ सौ पृष्टोंकी सारी पुस्तकको छाप कर निकाल देना। जिस किठनाईको दूर करनेके िलये ला-जर्नल-प्रेसके मैनेजर पंडित कृष्णप्रसाद दर, तथा पंडित सीताराम गुंठे, पं० महेन्द्रनाथ पांडेय, श्री राजनाथ और श्री वच्चूलाल विशेषतया धन्यवादके पात्र हैं। पंडित उदयनारायण त्रिपाठी, साहित्य-रत्न, M. A. और उनकी दारागंजकी शिष्य-मंडली तथा बाबू बलदेवसिंह, "विशारद" यदि प्रूफ देखनेमें सहायता न करते, तो काम बहुत कठिन हो जाता। इसके लिये मैं उनका कृतज्ञ हुँ।

यदि पाठकोंकी सहायता प्राप्त होगी; तो आशा है अगले संस्करणमें ग्रंथकी बहुतसी त्रुटियाँ दूर हो जायेंगी।

प्रयाग १५—१२—३३∫

राहुल सांकृत्यायन

भूमिका

बुद्धके मूल सिद्धान्त'

बुद्धके उपदेशोंके समझनेमें सहायता मिलेगी, यदि पाठक बुद्धके इन मूल चार सिद्धा-न्तों—तीन अस्त्रीकारात्मक और एक स्त्रीकारात्मक—को पहले जान छैं। वे चार सिद्धान्त ये हैं—

- (१) ईश्वरको नहीं मानना; अन्यथा 'मनुष्य स्वयं अपना मालिक है'—इस सिद्धान्तका विरोध होगा।
- (२) आत्माको नित्य नहीं मानना; अन्यथा नित्य एक रस माननेपर उसकी परिशुद्धि और मुक्तिके लिए गुंजाइश नहीं रहेगी।
- (३) किसी प्रन्थको स्वतः प्रमाण नहीं माननाः, अन्यथा बुद्धि और अनुभवकी प्रामाणि-कता जाती रहेगी।
- (४) जीवन-प्रवाहको इसी शारीर तक परिमित न मानना; अन्यया जीवन और उसकी विचिन्नताएँ कार्यकारण नियमसे उत्पन्न न होकर; सिर्फ आकस्मिक घटनाएँ रह जारँगी।

बौद्ध धर्ममें चार बातें सर्वमान्य हैं। इन चार बातोंपर हम यहाँ अलग विचार करते हैं।

(१) ईश्वरको न मानना

ईधरवादी कहते हैं— "चूँकि हर एक कार्यका कारण होता है, इसिलये संसारका भी कोई कारण होना चाहिए; और वह कारण ईखर है— लेकिन प्रश्न किया जा सकता है—ईखर किस प्रकारका कारण है ? क्या उपादान-कारण, जैसे घड़ेका कारण मिट्टी; कुंडलका सुवर्ण ? यदि ईश्वर जगत्का उपादान-कारण है, तो जगत् ईश्वरका रूपान्तर है। फिर संसारमें जो भी बुराई-मलाई, सुख-दु:ल, दया-कूरता देखी जाती है, वह सभी ईश्वरसे और ईश्वरमें है। फिर तो ईश्वर सुखमयकी अपेक्षा दु:लमय अधिक है, क्योंकि दुनियामें दु:लका पलदा मारी है। ईश्वर दयालुकी अपेक्षा कूर अधिक है, क्योंकि दुनियामें चारों तरफ़ कूरताका राज्य है। यदि वनस्पतिको जीवघारी न मी माना जाय, तो भी सुक्ष्मवीक्षणसे द्रष्टव्य कीटाणुओंसे लेकर कीड़े-मकोड़े, पक्षी, मल्ली, साँप, लिपकली, गीदड़, भेड़िया, सिंह-व्याघ्र, सम्य-असम्य मनुष्य—सभी एक-दूसरेके जीवनके प्राहक हैं। ध्यानसे देखनेपर दश्य-अदस्य, सारा ही जगत् एक रोमाचकारी युद्धक्षेत्र है, जिसमें निर्वल प्राणी

यह पहिले १९३२ ई० के "विशाल-भारत" में लेख-रूपसे निकला था।

सवलोंके प्राप्त वन रहे हैं। पुनर्जन्म न माननेवाले धर्मोंको तो इसे विना आनाकानीके स्वीकार करना पड़ेगा। पुनर्जन्मवादी कह सकते हैं कि सभी मुसीबतें पूर्वके कर्मोंके फल हैं, लेकिन यह भी चिन्त्य है। अच्छे-बुरे कर्मोंकी जवाबदेही जानकारको ही हो सकती है। पागल या नशेमें बेहोश या अबोध बालकको दूसरेकी हत्याका दोषी नहीं ठहराया जा सकता। इससे इनकार किसको हो सकता है कि मनुष्यके अतिरिक्त दूसरे प्राणी—जो अपने अच्छे-बुरे कर्मोंके जाननेकी समझ नहीं रखते, और जिनका जीवन दूसरोंकी हत्यापर ही निर्भर है—अपने कर्मोंके जिम्मेवार नहीं हो सकते ? मनुष्योंमें भी वालक, पागल आदि अलग कर देनेपर दायित्व रखनेवालोंकी संख्या बहुत कम रह जायगी। यदि दुनियामें जवाबदेह आदिमयोंकी संख्या डेढ़ अरब मान ली जाय, तो फल भोगनेवाले इतने कहाँसे आयेंगे, जिनकी संख्या अपार है। डेढ़ अरबसे अधिक तो कछुये ही होंगे, जो आदमीसे अधिक दीर्घजीवी हैं, और कीटाणुओं तथा हाथी, ह्वेल आदि जैसे विशालकाय जन्तुओंके बारेमें कहना ही क्या ?

उपादान-कारण है, तो निर्विकार कैसे हो सकता है ? यदि ईश्वरको निमित्त-कारण माना जाय, अर्थात् वह जगत्को वैसे ही बनाता है, जैसे कुम्हार घड़ेको, सुनार कुंडलको; तो प्रश्न होगा, क्या वह बिना किसी उपादान-कारणके जगत्को बनाता है, या उपादान-कारणसे ? यदि बिना उपादान-कारणके, तो अभावसे भावकी उत्पत्ति माननी होगी, और कार्य-कारणका सिद्धान्त ही गिर जायगा, तब फिर जगत्को देखकर उसके कारण ईश्वरके माननेकी ज़रूरत क्या ? यदि इन्द्रजालकी तरह उसने जगत्को बिना कारण मायामय उत्पन्न किया है, तो प्रत्यक्षके मायामय होनेपर ईश्वरके होनेका अनुमान ही किस सामग्रीके बलपर होगा ? यदि उपादान-कारणसे बनाता है, तो कुम्हारकी भाँति जगत्से अलग रहकर बनाता है, या उसमें ध्याप्त होकर ? अलग रहनेपर वह सर्वव्यापक नहीं रहेगा, और सृष्टि करनेके लिए उसे दूसरे-सहायकों और साधनोंपर निर्भर होना पड़ेगा। विद्युत्कणोंसे भी सृथम नवकणों (Neutrons) तक पहुँचने और उनके मिश्रणसे कमशः स्थूलतर चीज़ोंके बनानेके लिए वह कौनसा हथियार, सुनारकी सँडासीकी तरह, प्रयोग करेगा ? और फिर सर्वशक्तिमान कैसे रहेगा ? यदि उसे उपादान-कारणमें सर्वव्यापक मान लिया जाय, तो भी उपादान-कारणके बिना उत्पादन-करनेमें अक्षम होनेपर सर्वशक्तिमान नहीं। ऐसी अवस्थामें अपवित्रता, कृरता आदि बुराइयोंका स्रोत होनेका भी वह दोपी होगा।

इस प्रकार न वह उपादान-कारण हो सकता है, न निमित्त-कारण। जगत्का कोई आदि-कारण होना ही चाहिए, यह कोई ज़रूरी नहीं। यदि 'उसका कारण कौन, उसका कारण कौन ?'—पूछ्नेपर जगत्की किसी सूक्ष्मतम वस्तु या उसकी विशेष शक्तिपर नहीं रुकने दिया जाय, तो ईश्वर तक ही क्यों रुका जाय ? क्यों न ईश्वरका भी कोई दूसरा कारण माना जाय ? इस प्रकार ईश्वरका आदिकारण मानना युक्तियुक्त नहीं।

कर्ता-धर्ता ईश्वर होनेपर, मनुष्य उसके हाथकी कठ्युतली है, फिर वह किसी अच्छे-बुरे कामके लिए जवाबदेह नहीं हो सकता । फिर दुनियामें उसका सताया जाना क्या ईश्वरकी दया-लुताका चोतक है ?

ईश्वर सृष्टिकर्ता है, यह मानना भी ठीक नहीं। यदि सृष्टि अनादि है, तो उसको किसी कर्ताकी ज़रूरत नहीं, क्योंकि कर्ता होनके लिए उसे कार्यसे पहले उपस्थित रहना चाहिए। यदि सृष्टि सादि है, तो करोड़ दो करोड़, खरब दो खरब वर्ष नहीं, अचिन्स अनन्त वर्षोंसे लेकर सृष्टि उत्पन्न होनेके समय तक उस किया-रहित ईश्वरके होनेका प्रमाण क्या ? किया ही तो उसके अस्तिक्यों प्रमाण हो सकती है ?

8

ईश्वरके माननेपर, जैसा कि पहले कहा गया, मनुष्यको उसके अधीन मानना पड़ेगा, तब मनुष्य आप हो अपना स्वामां है, जैसा चाहे, अपनेको बना सकता है—यह नहीं माना जा सकता । फिर मनुष्यको ग्रुद्धि और मुक्तिके लिए प्रयक्ष करनेकी गुंजाइश कहाँ ? फिर तो धर्मोंके बताये रास्ते, और धर्म भी निष्फल। ईश्वरके न माननेपर, मनुष्य जो कुछ वर्तमानमें है, वह अपने ही कियेसे; और जो भविष्यमें होगा, वह मी अपनी ही करनीसे। मनुष्यके काम करनेकी स्वतन्त्रता होने ही पर धर्मके बताये रास्तों और धर्मकी सार्थकता हो सकती है। ईश्वरवादियों द्वारा सहस्राब्दियोंसे धर्मके लिए अशान्ति और ख्रमकी घाराएँ बहाई जा रही हैं, फिर भी ईश्वर क्यों नहीं निपटारा करता ? वस्तुतः ईश्वर मनुष्यकी मानसिक सृष्टि है।

(२) आत्माको नित्य न मानना

यहाँ पहले हमें यह समझ लेना है कि बौद्ध अनात्मताको कैसे मानते हैं। बुद्धके समय माह्मण, परिम्नाजक तथा दूसरे मतोंके आचार्य मानते थे कि शरीरके मीतर और शरीरसे भिन्न एक निल्य चेतनशक्ति है, जिसके आनेसे शरीरमें उण्णता और ज्ञानपूर्वक चेष्टा देखनेमें आती है। जब वह शरीर छोड़ कर कर्मानुसार शरीरान्तरमें चली जाती है, तो शरीर शीतल, चेष्टा रहित हो जाता है। इसी नित्य चेतनशक्तिको वे आत्मा कहते थे। सामीय (Semitic) धर्मोंका मी, पुनर्जन्मको छोड़ कर, वही मत है। इनके अलावा बुद्धके समयमें दूसरे भी आचार्य थे, जिनका कहना था—शरीरसे पृथक् आत्मा कोई चीज़ नहीं; शरीरमें मिन्न-मिन्न परिमाणमें मिश्रित रसोंके कारण उण्णता और चेष्टा पैदा हो जाती है, रसोंके परिमाणमें कमी-बेशी होनेसे वह चली जाती है। इस प्रकार आत्मा शरीरसे मिन्न कोई वस्तु नहीं है। बुद्धने एक और आत्माका नित्य कूटस्थ मानना, दूसरी ओर शरीरके साथ ही आत्माका विनाश हो जाना—इन दोनों चरम बाहोंको छोड़ मध्यका रास्ता लिया। उन्होंने कहा—आत्मा कोई नित्य कूटस्थ वस्तु नहीं है, बिल्क ख़ास कारणोंसे सकन्थों (भूत, मन) के ही योगसे उत्पन्न एक शक्ति है, जो अन्य बाह्य भूतोंकी माँति क्षण-क्षण उत्पन्न और विलीन होनेपर मी चित्तका प्रवाह जब तक इस शरीरमें जारी रहता है, तब तक शरीर सजीव कहा जाता है। हमारे अध्यात्म-परिवर्तन और शरीरके परिवर्तनमें बहुत समानता है।

हमारा शरीर क्षण-क्षण बदल रहा है। चालीस वर्षका यह शरीर वही नहीं है, जो पाँच वर्ष भीर बीस वर्षकी अवस्थामें था, और न साठवें वर्षमें वही रह जायगा। एक-एक अणु, जिससे हमारा शरीर बना है, प्रति क्षण अपना स्थान नवोत्पन्नके लिए खाली कर रहा है; ऐसा होने पर भी हर एक विगत शरीर-निर्मापक परमाणुका उत्तराधिकारी बहुतसी बातोंमें सदश होता है। इस प्रकार यद्यपि हमारा पहले वर्षवाला शरीर दसवें वर्षमें नहीं रहता, और बीसवें वर्षमें दस वर्षवाला भी ख़तम हुआ रहता है, तो मी सदश परिवर्तनके कारण मोटे तौरपर हम शरीरको एक कहते हैं। इसी प्रकार आत्मा मी क्षण-क्षण बदल रहा है, लेकिन सदश परिवर्तनके कारण उसे एक कहा जाता है। आप अपने ही जीवनको ले लीजिए। दो वर्ष पूर्व दूरसे भी आपको सिगरेटका पुआँ नागवार था, और अब उसे चावसे पीते हैं। दो वर्ष पूर्व चिड़ियोंको खवं मार कर फड़फड़ाते देखना, आपके लिए मनोरंजनकी चीज़ थी; लेकिन अब आप दूसरे द्वारा मारी जाती चिड़ियाको फड़फड़ाते देख खवं फड़फड़ाने लगते हैं। यदि आपको अपने मनके झुकाव और उसकी प्रवृत्तियोंको लिखते रहनेका अभ्यास है, तो आप अपनी पिछली दस वर्षोंकी डायरी उठा कर पद डालिये। वहाँ आपको कितने ही विचार ऐसे मिलेंगे, जिन्हें दस वर्ष पूर्व आप अपना कहते थे, किन्तु दस वर्ष बाद खाज यदि कोई आपके ही शब्दोंमें आपके पूर्व विचारोंको आपके सामने रखे, तो आप

साफ़ इनकार कर देंगे कि 'यह मेरा विचार नहीं है, न मेरा विचार कभी ऐसा था।' वस्तुतः आपका ऐसा कहना ठीक भी है, क्योंकि आपके पिछ्छे दस वर्षके अनुभवेंनि आपको बदल दिया है।

आप कह सकते हैं-मन बदलता है, आतमा थोड़े ही बदलता है। हमारा कहना है. मनसे परे आत्मा कोई चीज़ नहीं। चित्त, विज्ञान, आत्मा—एक ही चीज़ हैं। जिस प्रकार चक्षु, श्रोत्र, घाण, जिह्ना और त्वक् इन्द्रियोंको हम प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं, वैसे मनको नहीं । हमें मनकी सत्ता क्यों स्वीकार करनी पड़ती है ? आँखें इमली देखती हैं, और जिह्वासे पानी टपकने लगता है। नाक दुर्गन्ध सँघती है, और हाथ नाकपर पहुँच जाता है। आप देखते हैं, आँख और जिह्ना एक नहीं हैं, न वे एक दूसरेसे मिली हुई हैं। इसलिए इन दोनोंको मिलानेके लिए एक तीसरी इन्द्रिय चाहिए, और वह मन है। पाँचों ही इन्द्रियाँ अपने-अपने ज्ञानको जहाँ पहँचाती हैं. और जहाँसे शरीरके भिन्न भिन्न अंगोंको गतिका अनुशासन मिलता है, वह मन है । वही प्रहण, चिन्तन और निर्णय करता है। वह प्रहण आदि कैसे करता है ? फ़ौजके कमाण्डरकी तरह अलग वैठ कर नहीं, बिक जैसे पाँच ट्यूबोंमें लाल, पीले, हरे, नीले, काले रंगका चूर्ण पड़ा हुआ हो, और नीचे एक ऐसी काँचकी नलीसे पानी वह रहा हो, जिसमें पाँचों टयुबोंके सुँह मिले हुए हों, और ट्युबोंका खुँह वारी बारीसे खुल रहा हो। जिस समय जो रंग पानीपर पड़ेगा, पानी उसी रंगका हो जायगा। इसी तरह जब आँख काले साँपकी ओर लगती है, तो काले साँपका हमें दर्शन होता है। फिर यह ज्ञान तुरन्त मनमें पहुँचता है। उस क्षणका मन, जो अपने कारणभूत पुराने मनोंके अनुमवोंका बीज अपनेमें रखता है, इस नये ज्ञानरूपी चूर्णके गिरनेसे तदाकार हो. भयके रंगमें रँग जाता है। यदि एक क्षण ही साँपको देख हमें रुक जाना हो, तो भी हिला कर छोड़ दिये पहियेकी भाँति कई क्षण तक एक-एकके बाद उत्पन्न होनेवाला मन उस रंगमें रॅंग जायगा: यद्यपि हर द्वितीय क्षणके मनपर उसका असर फीका पड़ता जायगा। और यदि साँप कई क्षणों तक दिखाई देता रहा, और आपकी तरफ़ भी आता रहा, तो क्षण-क्षण उत्पन्न होने-वाले मनपर भयका संचार अधिक होता जायगा। जो बात मयप्रद विषयोंके बारेमें है, वही प्रीतिप्रद तथा दूसरे विषयोंके बारेमें भी समझनी चाहिए।

अस्तु, उक्त कारणसे चश्च आदि इन्द्रियोंके अतिरिक्त हमें उनके संयोजक एक भीतरी इन्द्रियको माननेकी ज़रूरत पड़ती है, जिसे मन कहते हैं। इससे पर आत्माकी क्या आवश्यकता? यदि कहें कि पुराने अनुभवोंको स्मृतिके रूपमें रखनेके लिए, क्योंकि मन तो क्षणिक है (यद्यपि यह यात वे नहीं कह सकते, जिनके मतसे मन क्षणिक नहीं), तो हम कहेंगे—मन क्षणिक है, किन्तु वह अपने परवर्ती मनका कारण भी है। आनुवंशिक नियमके अनुसार जैसे माता-पिताकी यहुतसी बातें पुत्र-पौत्रमें आती हैं, उसी प्रकार पूर्व मन अपने अनुभवोंका बीज या संस्कार पिछले मनके लिए वरासतमें छोड़ जाता है, और वही स्मृतिका कारण है। वस्तुत: संस्कारका रूपा तो क्षणिक वस्तुपर ही लग सकता है। आत्माको यदि कूटस्थ नित्य मानें, तो वह अनन्तकाल तक एक रस रहनेवाला होगा। मला, सदाके लिए एक रस रहनेवाले आत्मापर अनुभवोंका रूपा कैसे पड़ सकता है ? यदि पड़ सकता है, तो रूपा पड़ते ही उसका रूप-परिवर्तन हो जायगा। आत्मा कोई जड़ पदार्थ नहीं है, जिसके सिर्फ़ बाह्य अवयवपर ही लांछन लगेगा। वह तो चेतनमय है, इसलिए ऐसी अवस्थामें इन्द्रिय-जिनत ज्ञान उसमें सर्वन्न प्रविद्य हो जायगा। फिर वह राग, हेष, मोह—नाना प्रकारोंमेंसे किसी एक रूपवाला हो जायगा। तब फिर वह वही आत्मा नहीं हो सकता, जो रूपा लगनेसे पहले था। अतएव वह एक रस भी नहीं हो सकता। फिर आत्मा नित्य है कैसे ? यदि योड़ी देरके लिये मान भी लें कि रूपा लगता है, तो वह अमौतिक संस्कार भी नित्य आत्मा

€ 🦻

-1

में लगकर अविचल हो जायगा। तब फिर शुद्धि या मुक्तिकी आशा कैसे की जा सकती है ?

यदि कहें—कोई नित्य आत्मा नहीं है, तो मनके क्षणिक होनेसे, शरीरके नष्ट हो जानेपर अच्छे-बुरे कर्मोंका विपाक कैसे होगा ? यहाँ पहले यह समझ लें कि बौद्ध विपाक कैसे मानते हैं। वे यह नहीं मानते कि हम जो कुछ मले-बुरे काम करते हैं, उसे छिखनेके छिए ईश्वरने हमारे पीछे दुत लेखक छगा रक्खे हैं। हम अच्छे या बुरे जैसे भी कायिक-वाचिक कर्म करते हैं, सभी कर्मोंका उद्गम हमारा मन है। अत: द्वेषयुक्त काम करनेके छिए मनको द्वेषयुक्त बनना पड़ता है; रागयुक्त काम करनेके छिए मनको लिए मनको रागयुक्त बनना पड़ता है। मनकी उस बनावटकी, उस ध्वनिकी गूँज तब तक जारी रहती है, जब तक वह व्ययसे या विरोधी ध्वनिके आ कर टकरानेसे नष्ट नहीं हो जाती। आदमी एक दिनमें कृर नहीं बन जाता। आपरेशन करनेवाले डाक्टरको भी धीरे-धीरे अपने मनको कड़ा करना पड़ता है, फिर ख़्नीकी तो बात ही क्या ? जब किसी असहाय, निर-पराध बालिकाको पीटते देख दर्शकोंका मन प्रभावित हुए बिना नहीं रहता (यद्यपि वह दूसरी दिशामें—करुणाकी ओर), तो स्वयं मारनेवालेका मन सकृत हुए बिना कैसे रह सकता है ? सुतराँ हम जो काम करते हैं, उसका असर तत्काल मनपर पड़ता है। जितना ही मन कड़ा होता जाता है, उतना ही उसमें सुक्षम मानसिक चिन्तन और विकासकी योग्यता कम होती जाती है।

अच्छे-बुरे मनोभाव धन और ऋणकी तरह हैं। यदि धनकी राशि अधिक रही, ऋणकी कम, तो धनका पलड़ा भारी रहेगा । यह हिसाब मनकी क्षण-क्षणकी बनावटमें स्वयं होता रहता है। यहाँ हिसाबका टोटल महीनों, इक्तों, दिनोंके बाद नहीं, बल्कि तुरन्त-का-तुरन्त होता रहता है। मनुष्य क्या है, अपने पिछ्छे मले-बुरे अनुभवोंका पूर्ण योग। दूसरे क्षण उत्पन्न होनेवाले मनको बहतसी बातें अपने-जनक मनसे वरासतमें मिलती हैं। यह वरासतका सिलसिला हमारे लडकपनसे बुद्धपन तक रहता है-इसे समझनेमें अड्चन नहीं होगी। लेकिन बुद्धकी शिक्षा के अनुसार यह सिलसिला जन्मसे पहले भी था, और मृत्युके बाद भी रहेगा। अपने पिछले अनुभवोंसे बने हुए मनकी उपमा, मृत्यु-क्षणमें जिस वक्त वह इस शरीरको छोड़नेके छिए तैयार रहता है, उस तप्त छोह-धारसे दी जा सकती है, जो एक ऐसी नालीके सहारे नीचे बहती चली आई हो, जो एक टीछेके पास आ कर रूक जाती हो। उस टीछेके दूसरी ओर एक ऐसी दूसरी नाली है, जिसके आरम्मपर पर्याप्त चुम्बक-राशि है, तो वह ज़रूर इस धारको नई नालीमें डास-नेके लिए समर्थ होगी। इसी प्रकार मृत्युके समय चित्त-प्रवाह अपनी संस्कार-राशिके साथ इस जीवनके छोरपर खड़ी रहती है। वह संस्कार-राशिरूपी चुम्बक समान धर्मवाले समीपतम शरीरमें खींच कर फिर उसकी वही पुरानी कार्रवाई ग्रुरू करा देता है। यही फ्रम तब तक जारी रहता है, जब तक तष्णाके क्षयसे यह सन्तित विश्वंखिलत हो, निर्वाणको नहीं प्राप्त हो जाती। इस प्रकार कर्म, कर्म-फल और जन्मान्तर होता है।

जीवको नित्य माननेमें बहुतसे दोष होते हैं। यदि आप उसे नित्य मानते हैं, तो उसे सिर्फ अमर ही नहीं, अजन्मा मी मानना होगा। फिर सामीय धर्मों में भी तो, जहाँ पुनर्जन्म नहीं मानते, यह मानना होगा कि जीव अरब-खरब वर्ष नहीं, बिक्क अनादि कालसे आज तक चुपचाप निश्चेष्ट पड़ा रहा। अब एक, पचास, या सौ वर्ष तकके लिए, बिना किसी पूर्व कर्मके, इस दुनियामें जन्मान्ध या नेत्रवान्, जन्मरोगी या खस्थ, मन्दबुद्धि या प्रतिभाशाली बन कर उत्पन्न हो गया है, और मरनेके बाद फिर अनन्तकाल तकके लिए अपने कुछ वर्षों के बुरे-मले कर्मों के कारण स्वर्ग या नरकर्मे डाल दिया जायगा। क्या इस तरहको नित्यता बुद्धियुक्त मानी जा सकती है ? जो लोग पुनर्जन्म मी मानते हैं, और साथ-साथ आत्माको नित्य भी, उनकी ये दोनों बातें परस्पर

विरोधी हैं। जब वह नित्य है, तो कूटस्थ भी है, अर्थात् सदा एक-रस रहेगा; फिर ऐसी एक-रस वस्तुको यदि परिशुद्ध मानते हैं, तो वह जन्म-मरण के फेरमें कैसे पद सकती है ? यदि अशुद्ध है, तो स्वभावतः अशुद्ध होनेसे उसकी मुक्ति कैसे हो सकती है ? नित्य कूटस्थ होनेपर संस्कारकी छाप उसपर नहीं पड़ सकती, यह हम पहले कह चुके हैं। यदि छापके छिए मनको मानते हैं, तो आत्माको माननेकी ज़रूरत ही क्या रह जाती है ?

٠,٠

प्रइन हो सकता है कि यदि मन तथा आत्मा एक है, और वह क्षणिक है, तो अनेकतामें—'मैं पहले था, में अब हूँ'-ऐसी एकताका मान क्यों होता है ? इसका उत्तर है कि समुदायमें एकत्वकी बुद्धि दनियाका यह सार्वभौमिक नियम है। हम संसारकी जिस किसी चीज़को छे छें, समी हजारों अणुओंसे यनी हैं, जिनके बीच काफ़ी अन्तर है। यह बात छोहे, प्लेटिनम, हीरे-सभी ठोस-से-ठोस वस्तुकी है। यदि हमारी दृष्टि उतनी सूक्ष्म होती, तो हम उन्हें ऐसे ही अलग-अलग देखते. जैसे पास जानेपर जंगलके बृक्ष । इस प्रकार दुनियाके सभी दृश्य पदार्थीके मूलमें अनेकता होनेपर भी एकताका व्यवहार किया जाता है। अनगिनत दुकड़ोंके बने हुए शरीरको हम एक शरीर कहते हैं। अनेक वृक्षोंके बने जंगलको एक जंगल कहते हैं। अनेक तारोंके झरमुटको एक तारा कहते हैं। हाँ, एक फ़र्क ज़रूर है। जहाँ शरीर, वन, तारोंमें अंशी और अंश एक कालमें और एक देशमें मीजूद रहते हैं, वहाँ मन प्रति क्षण एकके बाद एक उत्पन्न होता रहता है। इसके लिए अच्छा उदा-हरण बनेठी, चलते वायुयानका पंखा. या चलती बिजलीका पंखा ले सकते हैं। बनेठीकी रोशनी, या पंखेका पंख जल्दी-जल्दी इतने सुक्ष्म कालमें एक स्थानसे दूसरे स्थानपर पहुँचता है कि हम उसे प्रहण नहीं कर सकते, और काल एक स्वतन्त्र मान बन उसे चक्रके रूपमें ला रखता है। इसी प्रकार मन भी इतना शीघ अपनी जगहपर दूसरे मनको उपस्थित कर रहा है कि बीचके अन्तरको हम नहीं प्रहण कर पाते, और हमें चक्रकी एकताका मान होने छगता है। नदीकी धाराको भी तो आप एक कहते हैं, किन्तु क्या वह जल हज़ारों बिन्दुओंसे, और बिन्दु अगणित उद्गजन. ओषजनके परमाणुओंसे, और परमाणु अनेक धनऋण विद्युत्कणोंसे (जिनके भीतर चक्कर काटनेके लिए काफ़ी अन्तर है), और फिर सूक्ष्मतम अनेकों न्यूट्रनोंसे नहीं बने हैं ? वस्तुत: संसारमें सभी जगह समुदायहीको एक कहा जा रहा है। जब हमारी भाषाका यह एक सार्वभौमिक प्रयोग है. तब क्षणिक मनकी सन्तित (= प्रवाह)को साधारण दृष्टिसे इम एक कहने लगें, तो आश्चर्य क्या है? आश्चर्य तो यह है कि सारी दुनियामें एक कही जानेवाली चीज़ोंको समृहित देखते हुए भी पूछते हैं—समृहित है, तो आत्मा क्यों एक मालूम होती है ? सवाल हो सकता है—जब आत्मा क्षणिक है, दूसरे क्षण वह रहता ही नहीं, तो उसकी पूर्णता और परिशुद्धि कैसे ?उत्तर यह है कि हम मनको क्षणिक मानते हुए भी मनकी सन्ततिको क्षणिक नहीं मानते । गंगाका पानी, उसका आधार, दोनों कूल और वाल सभी वरावर बदल रहे हैं, तो भी सबका प्रवाह बना रहता है, जिसे हम एक मान गंगा कहते हैं। इसी चित्त-सन्ततिकी परिशुद्धि और पूर्णता करनी होती है। जितनी ही चित्त-सन्तित राग, द्वेष, मोहके मलोंसे मुक्त होती है, उतना ही उस पुरुषके कायिक, वाचिक, मानसिक कर्म परिशुद्ध होते जाते हैं, जिसके फलस्वरूप वह व्यक्ति अपने-परायेका उपकार करनेमें समर्थ होता है। जब उसमें राग-द्वेषका गंघ नहीं रह जाता, तो व्यक्तिगत स्वार्थके केन्द्रपर केन्द्रित तृष्णा कमशः परिवार, प्राम, देश, भूमंडल, प्राणिमात्रके खार्थको अपना वना, अपनी परिधिको अनन्त तक पहुँचा देती है। उस वक्त अनन्त परिधिवाली वह तृष्णा बन्धन-रहित हो तृष्णा ही नहीं रह जाती, उस पुरुषके लिए निर्वाणका मार्ग उन्सुक हो जाता है, और वह दु:खके फंदेसे छूट जाता है। मुक्ति तक पहुँचनेके लिए पुरुषको निजी स्वार्थकी सीमा पार कर लोकहितार्थ सब कुछ

उत्सर्ग करना पड़ता है (आप जातकको सुन्दर कहानियोंमें देखेंगे, पूर्णताके छिए बोधिसत्त्रको कितना उत्सर्ग करना पड़ता है)। तृष्णाको छोड़ना दु:खके मार्गको रोकना है, क्योंकि दुनियामें अधिकांश दु:ख तृष्णा और स्वार्थके कारण ही तो हैं ?

इस प्रकार मनके क्षणिक होने पर, चूँकि चित्त-सन्तिति क्षणिक नहीं है, इसिछए उसकी पूर्णता और परिशुद्धि करनी पड़ती है। वस्तुत: यदि आत्माको नित्य कूटस्थ आत्मा न मान, उसके स्थान पर क्षण-क्षण उत्पन्न होनेवाले चित्तोंकी सन्तितिको माना जाय, तो शब्द पर हमारा कोई आग्रह नहीं है। चूँकि आत्म शब्द नित्य चेतन वस्तुके लिए ब्यवहार होता था, इसिलए बुद्धने अन्-आत्म शब्दका प्रयोग किया।

(३) किसी अन्थको स्वतः प्रमाण न मानना

स्वतः प्रमाण होनेका दावा करनेवाला सिर्फ एक प्रन्थ नहीं है। सभी धर्मवाले अपने-अपने प्रन्थको स्वतः प्रमाण मानते और मनवानेकी कोशिश करते हैं। ब्राह्मण वेदको स्वतः प्रमाण मानते हैं, जिसकी बहुतसी वातें अन्य धर्मवालोंकी पुस्तकों एवं विज्ञानकी कितनी ही प्रयोग द्वारा सिद्ध बातोंके विरुद्ध पड़ती हैं। फिर ऐसा प्रन्थ स्वतः प्रमाण कैसे माना जा सकता है? यदि कहो कि वेद विज्ञानके प्रयोग-सिद्ध सिद्धान्तोंके विरुद्ध नहीं, तो सवाल होगा—यह कैसे मालूम ? इसकी सिद्धिके लिए अन्तमें बुद्धिका ही आश्रय लेना पढ़ेगा। फिर क्या इससे सिद्ध नहीं होता कि वेदकी प्रामाणिकता भी बुद्धिपर निर्भर है? फिर तो वेदकी अपेक्षा बुद्धि ही स्वतः प्रमाण हुई। जो बात यहाँ वेदके वारेमें कही गई, वही बाइबिल, अंजील, कुरान आदि स्वतः प्रमाण मानी जानेवाली पुस्तकोंके बारेमें भी समझना चाहिए। वस्तुतः जब ईश्वर ही नहीं, तो ईश्वरकी पुस्तक कहाँसे होगी ?

पुस्तकोंके स्वतः प्रमाण माननेसे दुनियामें कितने मयंकर अत्याचार हुए हैं। गेलेलियो-की वह दुर्गति न होती, यदि बाइबिलको स्वतः प्रमाण नहीं माना जाता। और मी कितने ही वैज्ञानिकोंको जानसे हाय न घोना पड़ता, यदि बाइबिलको स्वतः प्रमाण न माना जाता। यवन तस्ववेत्ताओंके सहस्राब्दियोंके परिश्रम प्रन्थरूपमें जिस सिकन्दरियाके पुस्तकालयमें सुरक्षित थे, उनको जलाकर ख़ाक न किया गया होता, यदि मुसलमान विजेता कुरानको स्वतः प्रमाण न मानते। किसी प्रन्थका स्वतः प्रमाण मानना असिहण्णुताका कारण होता है; इसने दुनियामें हज़ारों वर्षोंसे मनुष्य-जातिको धर्मान्धता, मिथ्या-विश्वास और मानसिक दासताके गढ़ेमें ही नहीं गिरा रखा है, बिल्क इसने ज्ञानके प्रसारमें रुकावट पैदा करनेके साथ ख़ूनसे भी घरतीको रँगनेमें मदद दी है। ईसाई धर्मयुद्ध क्या थे, बाइबिल और कुरानके स्वतः प्रमाण होनेके झगड़ेके परिणाम।

किसी प्रन्थका स्वतः प्रमाण मानना, उसमें वर्णित विषयोंपर सन्देह न कर आगेकी जिज्ञासाको रोक देना है। जिज्ञासा हो दुनियाके बड़े-बड़े वैज्ञानिक आविष्कारोंके करनेमें कारण हुई है। यदि गेलेलियो बाइबिलके कहे अनुसार पृथिवीको चिपटी मान लेता, तो उसे पृथिवीके गोल होनेके प्रमाणोंका मान न होता। यदि केष्लर बाइबिलके सूर्यभ्रमणको निर्भान्त मान लेता, तो पृथिवीके घूमनेके अपने तीन नियमोंका कहाँसे आविष्कार करता? वस्तुतः प्रन्थके स्वतः प्रमाण माननेपर न्युटन गुरुत्वाकर्षणका पता न लगा सकता, और न आइन्स्टाइन उसके संशोधक सापेक्षताके महान् सिद्धान्तका आविष्कार कर सकता। वस्तुतः संसारमें विद्या, सभ्यता सम्बन्धी जितनी भी प्रगति हुई है, वह प्रन्थोंके स्वतः प्रमाणके इनकारसे हुई है। ज्यवहारमें कौन मनुष्य अपने धर्म-प्रन्थकी स्वतः प्रामाणिकता मानता है ? प्रन्थ अपने-अपने समयकी रूढ़ियों, अन्ध-विश्वासों और अज्ञताओंसे जकड़े होते हैं। वह अपने समयके धार्मिक, सामाजिक एवं राज-

1

t,

.

41

नैतिक व्यवहारोंके परिपोषक होते हैं। सहस्राब्दियों बाद वह बातें मरी हुई रहती हैं, तो भी वह मरे मुदेंको गले मदना चाहते हैं। सेन्टपालके समय खियोंका सिर ढकना उस समयके फैशनके अनुसार अच्छा समझा जाता हो, किन्तु उस लिखावटके कारण आज युरोपकी खियोंको गिरजेमें और न्यायालयमें कसम खाते वक्त टोपी लगानेपर मजबूर क्यों किया जाय, जब कि दूसरी जगह समाज उसकी आवश्यकता नहीं समझता है ?

प्रस्थके स्वतः प्रमाण होनेके लिए उसके कर्ताको सर्वज्ञ मानना पहेगा—सर्वज्ञ भी सभी देश, सभी काल, सभी वस्तुके सम्बन्धमें। फिर यदि कोई सर्वज्ञ हमारे पैदा होनेसे हजार वर्ष पूर्व हमारे द्वारा किये जानेवाले अच्छे-बुरे सभी कर्मोंको जानता था, तब तो हम आज वैसा करनेपर मजवृर हैं, अन्यथा उसकी सर्वज्ञता झूठ हो जायगी। फिर मनुष्य ऐसे सर्वज्ञके हाथमें क्या क्रष्ठपुतली मान्न नहीं है ? फिर क्रष्ठपुतलीको अपने लिये अच्छा-बुरा काम जुनने और करनेका क्या अधिकार ? और तब ऐसे धर्म उसके प्रन्थ और उसमें कही गई शिक्षाओंका प्रयोजन क्या ?

परिशुद्ध और मुक्त वननेके लिए कर्म करनेमें मनुष्यका स्वतन्त्र होना ज़रूरी है। कर्म करनेकी स्वतन्त्रताके लिए बुद्धिका स्वतन्त्र होना ज़रूरी है। बुद्धि-स्वातंत्र्यके लिए किसी प्रन्थकी परतन्त्रताका न होना आवश्यक है। वस्तुत: किसी प्रन्थकी प्रामाणिकता उसके बुद्धिपूर्वक होनेपर निर्भर है, न की बुद्धिकी प्रामाणिकता प्रन्थपर।

उक्त तीन अस्वीकारात्मक बातें हैं, जिन्हें बुद्ध-धर्म मानता है।

(४) जीवन-प्रवाहको इस शरीरके पूर्व और पश्चात् भी मानना

वचेकी उत्पत्तिके साथ उसके जीवनका आरम्भ होता है। बच्चा क्या है ? शरीर और मनका समुदाय। शरीर भी कोई एक इकाई नहीं है, बिल्क एक कालमें भी असंख्य अणुओंका समुदाय। यह अणु हर क्षण बदल रहे हैं, और उनकी जगह उनके समान दूसरे अणु उत्पन्न हो रहे हैं। इस प्रकार क्षण-क्षण शरीरमें परिवर्तन हो रहा है। वधों बाद वस्तुत: वही शरीर नहीं रहता, किन्तु परिवर्तन सहश परमाणुओं द्वारा होता है, इसलिए हम कहते हैं—वह वही है। जो बात यहाँ शरीरकी है, वही मनपर भी लागू होती है, फ़र्क यही है कि मन सूक्ष्म है, उसका परिवर्तन भी सूक्ष्म है, और पूर्वापर रूपोंका भेद भी सूक्ष्म है, इसलिए उस भेदका समझना दुष्कर है। आत्मा और मन एक ही हैं, और आत्मा क्षण-क्षण बदल रहा है, यह हम दूसरी जगह कह आये हैं।

श्रीर और मन (= आत्मा) दोनों बदल रहे हैं। किसी क्षणके बालकके जीवनको ले लीजिए, वह अपने पूर्वके जीवनशिक प्रभावसे प्रभावित मिलेगा। क स्व सीखनेसे लेकर बीचकी श्रीणयों में होता हुआ जब वह एम॰ ए॰ पास हो जाता है, उसके मनकी सभी परवर्ती अवस्था उसकी पूर्ववर्ती अवस्थाका परिणाम है। वहाँ हम किसी बिचली एक कड़ीको छोड़ नहीं सकते। विना मैट्रिकसे गुज़रे कैसे कोई एफ॰ए॰ में पहुँच सकता है ? इस प्रकार कार्य-कारण-श्रंखला जन्मसे मरण तक अट्ट दिखाई पड़ती है। प्रश्न है, जब जीवन इतने लम्बे समय तक कार्य-कारण-सम्बन्धपर अवलम्बत माल्स होता है और वहाँ कोई स्थित आकस्मिक नहीं मिलती, तो जीवनके आरम्ममें उसमें कार्य-कारण नियमको अस्वीकार कर क्या हम उसे आकस्मिक नहीं मान रहे हैं ? आकस्मिकता कोई सिद्धान्त नहीं है, क्योंकि उसमें कार्य-कारणके नियमोंसे ही इनकार कर देना होता है, जिसके बिना कोई वात सिद्ध नहीं की जा सकती। यदि कहें—माता-पिताका शरीर जैसे अपने अनुरूप पुत्रके शरीरको जन्म देता है, वैसे ही उनका मन तद्नुरूप पुत्रके मनको जन्म देता है, तो उन्न हद तक ठीक होनेपर भी यह बात सर्वाशमें ठीक नहीं जैचती। यदि ऐसा होता, तो मन्दबुद्ध माता-पिताओंको प्रतिमाशाली पुत्र, ऐसे ही प्रतिमाशाली माता-पिताओंको

मन्दबुद्धि पुत्र न उत्पन्न होते । पंडितकी सन्तान मूर्खं बहुधा देखी जाती है । ये दिक्कतें हट जाती हैं, यदि हम जीवन-प्रवाहको इस शरीरके पहलेसे मान छैं। फिर तो हम कह सकते हैं, हर एक पूर्व जीवन परवर्ती जीवनको निर्माण करता है। जिस प्रकार खानसे निकला लोहा, पिघलाकर बना कचा लोहा और अनेकों बार ठंडा और गरम करके बना फौलाद तीनों ही लोहे हैं, तो भी उनमें संस्कारकी मात्रा जैसी कम-ज्यादा है, उसीके अनुसार हम उन्हें कम-अधिक संस्कृत पाते हैं। प्रतिभाशाली बालककी बुद्धि फौलादकी तरह पहलेके चिर-अम्याससे सुसंस्कृत है। मानसिक अभ्यासका यद्यपि स्मृतिके रूपमें सर्वथा उपस्थित रहना अत्यावस्थक नहीं है. परन्तु तद्तुसार न्यूनाधिक संस्कृत होना तो बहुत ज़रूरी है। इस जन्ममें भी कालेज छोड़नेके बाद, कुछ ही वर्षोंमें पाठ्य-पुस्तकोंके रटे हुए बहुतसे नियम, सुत्र भूल जाते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि सारे अध्ययनका परिश्रम ध्यर्थ जाता है। ताजे घड़ेमें कुछ दिन रखकर निकाल लिये गये धीकी भाँति, भूळ जानेपर भी जो विद्याध्ययन-संस्कार मनके भीतर समा गया रहता है, वही शिक्षाका फल है। कालेज छोड़े वर्षों हो जाने, एवं पढ़ी बातोंको मूल जानेपर मी, जैसे मनुष्यकी मानसिक संस्कृति उसके पूर्वके विद्याभ्यासको प्रमाणित करती है: उसी प्रकार शैशवमें झलकनेवाले प्रतिभाको क्यों न पूर्वके अम्यासका परिणाम माना जाय ? वस्तुत: आनुवंशिकता और वातावरण मानसिक शक्तिके जितने अंशके कारण नहीं हैं -- और ऐसे अंश काफी हैं (मेधाविता-मन्दबुद्धिता. भद्रता-नृशंसता आदि कितने ही अपैतृक गुण मनुष्यमें अकसर दिखाई पड़ते हैं) उनका कारण इससे पूर्वके जीवन-प्रवाहमें द्वँदना पहेगा । एक तरुण बड़ी तपस्यासे अध्ययन कर जिस समय उत्तम श्रेणीमें एम०ए० पास करता है, उसी समय अपने परिश्रमका पारितोषिक पाये बिना उसका यह जीवन समाप्त हो जाता है; उसके इस परिश्रमको शरीरके साथ विनष्ट हो गया माननेकी अपेक्षा क्या यह अच्छा नहीं है कि उसे प्रतिभाशाली शिशके साथ जोड दिया जाय ? अपंडित स्नाता-पिताके असाधारण गणितज्ञ, संगीतज्ञ शिशु देखे गये हैं। उक्त क्रमसे विचारनेपर हमें मालूम होता है कि हमारा इस शरीरका जीवन-प्रवाह एक सुदीर्घ जीवन-प्रवाहका छोटासा बीचका अंश है, जिसका पूर्वकालीन प्रवाह चिरकालसे आ रहा है, और परकालीन भी चिरकाल तक रहेगा । चिरकाल ही इम कह सकते हैं. क्योंकि अनन्तकाल कहनेपर अनन्तकालसे संचित राशिमें कुछ वर्षींका संचित संस्कार कोई विशेष प्रभाव नहीं रख सकता, जैसे खारे समुद्रमें एक छोटीसी मिश्रीकी डली। जीवनमें हम प्रभाव होता देखते हैं, और व्यक्ति और समाज बेहतर बननेकी इच्छा रसकर तभी प्रयत्न कर सकते हैं. यदि जीवनकी संस्कृतिको अनन्तकालसे प्रयत्नका नहीं. बिक्कि एक परिमित कालके प्रयत्नका परिणाम मान लें। वस्तुत: अनन्तकाल और अकाल दोनों ही भिन्न-भिन्न मानसिक संस्कृतियोंके भेदको आकस्मिक बना देते हैं। जीवन-प्रवाह इस शरीरसे पूर्वसे आ रहा है, और पीछे भी रहेगा, तो भी अनादि और अनन्त नहीं है। इसका आरम्भ तृष्णा या स्वार्थपरतासे है, और तृष्णाके क्षयके साथ इसका क्षय हो जाता है।

जीवन-प्रवाहको इस शरीरसे पूर्व और पश्चात् काल मी माननेपर हम निकम्मे-से-निकम्मे आद्मीको भी बेहतर बननेकी आशा दिला सकते हैं। किसी ऊँचे आदर्शके लिए, लोक, समाज या दूसरे व्यक्तिके उत्कर्षके लिए, तमी अपने इस जीवनका उत्सर्ग तक कर देनेवाले पुरुषोंकी पर्याप्त संख्या मिल सकती है। तभी मनुष्य अपने अच्छे-बुरे कर्मोंके दायित्वको प्री तरह समझकर दूसरेके अपकारसे अपनेको रोकनेके लिए तैयार हो सकता है। समाजके हितके लिए व्यक्तियोंका आत्म-बिलदानके लिए तैयार रहना एवं समाजके अपकार करनेसे व्यक्तियोंका आत्म-निग्रह ये दोनों वातें लोकको बेहतर बनानेके लिए अनिवार्यतया आवश्यक हैं। लोकोबति वस्तुत: इन्हीं दो

बातोंपर निर्भर है। इसी शरीरको आदिम और अन्तिम मान छेनेपर उन दोनों बातोंके छिए आदमीको प्रेरक वस्तुका अत्यन्तामाव यदि नहीं, तो इतना अमाव ज़रूर हो जायगा, जिससे ऊपर बढ़नेकी गति रुक जायगी, और फ़लदः पीछेकी ओर गिरावट आरम्भ हो जायगी।

डुद्धकी शिक्षा और दर्शन इन चार सिद्धान्तोंपर अवलम्बित हैं। पहले तीनों सिद्धान्त बौद्धधर्मको दुनियाके अन्य धर्मोंसे एथक करते हैं। ये तीनों सिद्धान्त जड़वाद और बुद्ध-धर्ममें समान हैं, किन्तु चौथी बात, अर्थात् जीवन-प्रवाहको इसी शरीर तक परिसीमित न मानना, इसे जड़वादसे एथक् करता है, और साथ ही व्यक्तिके लिए मिविष्यको आशामय बनानेका यह एक सुंदर उपाय है, जिसके बिना किसी आदर्शवादका कार्यक्ष्ममें परिणत होना दुष्कर है।

चारों सिद्धान्तों में पहले तीन, तीन बड़ी परतन्त्रताओं से मनुष्यको मुक्त कराते हैं। चौथा आशामय भविष्यका सन्देश देता है और शील-सदाचारके लिए नींव बनता है। चारोंका जिसमें एकत्र सम्मेलन है, वही बुद्ध-धर्म है।

राहुल सांकृत्यायन

सुत्तन्त(= सूत्र)-सूची

	नाम	विषय	নূম্ভ
	१-मूल-पर	गासक	१-२०१
	१ (१) मूळ-परियाय-व	रम	३-४ ०
٤	(१) मूलपरियाय-सुत्तन्त	अज्ञानियोंकी दृष्टि	ર
२	(२) सञ्चासव	चित्त-मलका शमन । अनारमवाद ।	Ę
3	(३) धम्मदायाद्	धर्मके वारिस बनो, वित्तके नहीं। मध्यम मार्ग	1 10
8	(४) मयभेरव	मय-भूत । संमोहन । विद्यार्थे ।	13
4	(५) अनङ्गण	चित्त-मलवाले चार व्यक्ति । मिश्चपनका ध्येय ।	. 30
દ્	(६) आकंखेरय	मिश्च-नियमोंका प्रहण। ज्यान। प्रज्ञा। भवसार	
		बंधन ।	२२
Ø	(७) वत्थ 🖊	चित्त-मलोंका दुष्परिणाम । उपक्लेश । मैत्री अ	गदि
		मावनार्ये । तीर्थ स्नान त्यर्थ ।	₹8
6	(८) सन्त्रेख	यथार्थ तप	२७
९	(९) सम्मादिद्धि /	पुण्य, पाप अष्टांगिक मार्ग । प्रतीत्य-समुत्पाद	१३०
१०	(१०) सतिपट्ठान	काय, मन आदिकी मावनायें। बोधिलाभके ढं	πı
		आर्थसत्य ।	३५
	२ (२) सीहनाद-वग्ग		४१.७८
११	(१) चूल-सीहनाद 🖊	उपादान या आसक्तिका त्याग । निदान या	प्रतीद्ध-
		समुत्पाद् ।	83
१२	(२) महा-सीहनाद	बुद्ध-जीवनी (तपस्यार्थे। अचेलक-व्रत । आह	हार-
		ञ्जब्हि)।	88
१३	(३) महा-दुक्लक्सन्ध	भोगोंके दुष्परिणाम । राज-दंड ।	५३
१४	(४) चूल-दुक्खक्खन्ध	मोगोंके दुष्परिणाम । भोगोंके कारण दुष्कर	र्भ ।
		सुक्से सुक्ष अप्राप्य-मतवाद ।	40
१५	(५) अनुमान	दुर्वचनके कारण और उनके हटानेके उयाय।	६१
	(६) चेतोखिल	चित्तके काँटे। ऋदियाँ।	Ęų
१७	(७) वनपत्थ	कैसा अरण्य-वास करना चाहिये ?	Ęs
१८	(८) मधु-पिंडिक	विषयोंके स्पर्श, उत्पत्ति और परित्याग ।	90

[म]

	नाम	विषय	पृष्ठ
१९	(९) द्वेधावितक	चित्तमलोंका शमन । ध्यान । अष्टांगिक मार्ग	। ७४
२०	(१०) वितक संठान	राग-द्वेष-मोहके हटानेका उपाय ।	99
	३ (३) ओपम्म-वग्ग		७९-१२६
२१	(१) ककचूपम	आरेसे चीरे जाने पर मी शांत रहना, शांति	
२२	(२) अलगद्तूपम	साँप पकड़नेकी सावधानी उपदेश प्रहणमें	भी
२३	(३) वस्मिक	अपेक्षित है। अनात्मवाद।	82
૧ ૨ ૨૪	(२) वाम्मक (४) रथविनीत	पुरुषकी निर्वाण-प्राप्तिमें बाधार्ये	९२
२५	(४) निवाप	ब्रह्मचर्यके गौण और मुख्य उद्देश्य । विश्वद्धिय	
२५ २६	•	संसारके शिकार होनेसे बचनेका उपाय।	९८
	(६) पासरासि	बुद्ध-जीवनी (गृहत्यागसे धर्म-चक्र प्रवर्तन तक	
२७	(७) चूल-हत्थिपदोपम	यथार्थ गुरु और उसकी मोक्षोपयोगिनी शिक्षायें	1.333
२८	(८) महा-इत्थिपदोपम	उपादान-स्कंधोंसे मुक्ति । प्रतीत्य-समुत्पाद ।	330
२९	(९) महा-सारोपम	मिश्च-जीवनका वास्तविक उद्देश्य ।	353
३०	(१०) चूल-सारोपम	"	158
	४ (४) महा-यमक-वग्ग	1	१२७-६७
३१	(१) चूरु-गोसिंग	अनुरुद्ध आदिकी सिद्धाई।	320
३ २	(२) महा-गोसिंग	कैसे पुरुषसे तपोभूमि शोभित होती है ?	930
३३	(३) महा-गोपालक	बुद्ध-धर्ममें सफलीभूत होनेके लिये आवश्	
		ग्यारह बातें।	133
३४	(४) चूल-गोपालक	मुसुञ्जोंकी श्रेणियाँ ।	138
३५	(५) चूल-सन्चक	आत्मवाद्-खंडन, अनारमवाद्-मंडन ।	136
३६	(६) महा-सच्चक	कायाकी साधना नहीं, मनकी साधना ।	188
३७	(७) चूल-तण्हा-संख्य	तृष्णाके क्षयका उपाय ।	186
3८	(८) महा-तण्हा-संस्वय	" (अनात्मवाद, धर्म बेड़ेकी माँति पार हो	
		के लिये हैं, पकड़ रखनेके लिये नहीं है	
		प्रतीत्य-समुत्पाद । जीवन-प्रवाहगः	ર્મ.
		बाल्य, यौवन, संन्यास, शील-समाधि)	''' 9 \
३९	(९) महा-अस्सपुर	श्रमण-ब्राह्मण वननेका दंग	9 € 9
So	(१०) चूल-अस्सपुर	29	१६५
	५ (५) चूल-यमक-वग्म	। १६	८-२०१
४१	(१) सालेय्य	काय-वचन-मनके सदाचार और दुराचार	से
		सुगति, दुर्गति ।	े। १६८
४२	(२) वेरंजक	" "	302
४३	(३) महावेदछ	प्रज्ञाहीन, प्रज्ञावान् । प्रज्ञा, विज्ञान । वेदन	
		संज्ञा, शीरू, समाधि, प्रज्ञा, आयु, उक	') 2T
		और विज्ञान।	7 1 G 10 F

[म]

		L 3	
	नाम	विषय	पृष्ठ
88	(४) चूल-वेदल 🦯	आत्मवाद त्याज्य । उपादान-स्कंघ । अष्टांगि	ाक-
		मार्ग । संज्ञावेदित-निरोध । स्पर्श, वेद	ना,
		अनुशय ।	309
84	(५) चूल-धम्म समादान	चार प्रकारके धर्मानुयायी।	828
४६	(६) महाधम्म-समादान	धर्मानुयायियोंके भेद ।	१८६
છ	(७) वीमंसक 🗸	गुरुकी परीक्षा ।	969
કડ	(८) कोसंविय	मेल जोलके लिये उपयोगी छः बातें।	393
४९	(९) ब्रह्म-निमंतनिक 🗸	बुद्धहारा सृष्टिकर्ता ईश्वर ब्रह्माका अपमान ।	१९४
५०	(१०) मार-तज्जनीय	मान-अपमानका त्याग (= ऋकुसंध बुद्धका उपदेश	त) ।
		महामौद्गत्यायनका मारको फटकारन	1 196
	₹—	मिक्सिम-पर्गासक	
	६ (१) गहपति-वग्ग	1	२०५-४४
५१	(१) कन्दरक	स्मृति-प्रस्थान । आत्मंतप आदि चार पुरुष ।	२०५
५२	(२) अट्ठक नागर	न्यारह अमृत द्वार (प्यान)	२०८
५३	(३) सेख	सदाचार, इन्द्रिय संयम। परिमित भोज	न ।
		जागरण । सद्धर्म । ध्यान ।	२१०
५४	(४) पोतिलय	व्यवहार (= संसारके जंजाल)के उच्छेदके उपाय	। २१४
५५	(५) जीवक 🛩	मास-भोजनमें नियम	२२०
५६	(६) उपालि	मन ही प्रधान, काया और वचन गौण।	२२२
<i>હ</i> ્ર	(७) कुक्कुर-वतिक	निरर्थंक व्रत । चार प्रकारके कर्म	२३१
46	(८) अभय राजकुमार	लामदायक अप्रिय सत्यको भी बोलना चाहिर	गे। २३४
५९	(९) बहुवेदनीय	नीर-क्षीरसा मेल-जोल। संज्ञा वेदित-निरोध	
οj	(१०) अपण्णक	द्विविघा-रहित धर्मै । अकियवाद आदि मत-व	ाद् ।
		आत्मंतप आदि चार पुरुष ।	२३५
	७ (२) भिक्खु-वग्ग		१४५-७८
	(१) अम्बलट्विक-राहुलोवाद	मिथ्या माषणकी निन्दा	२४५
६२	(२) महा-राहुलोवाद	प्राणायाम । कायिक मावना । मैत्री आ	दि
		मावनार्ये ।	२४८
६३	(३) चूल-मालुंक्य 🗸	बुद्धने क्यों कुछ बातोंको न ब्याख्येय, और व	চ্ছ
		को व्याख्येय कहा ।	548
	(४) महा-मालुंक्य	संसारके बंधन और उनसे मुक्ति ।	<i>२५</i> ४
	(५) महालि	नियमित जीवनकी उपयोगिता। क्रमशः शिक्षा	
६६		छोटो बात मी मारी हानि पहुँचा सकती है	
६७	(७) चातुम	मिश्चपनके चार विघ्न।	२६७
६८	•	मुमुक्षके कर्तच्य ।	२७१
६९	(९) गुक्रिस्सानि	अरण्य-वास व्यर्थ, यदि संयम नहीं।	२७३

	नाम	विषय	पृष्ठ
90	(१०) कीटागिरि	संयम । सात प्रकारके पुरुष । लोमी गुरु	२७५
	८ (३) परिब्बाजक-वग्ग	₹ ७	९-३२४
૭१	(१) तेविज्ज-वच्छगोत्त	बुद्ध अपनेको सर्वज्ञ नहीं मानते । तीन विद्यार्थे	1
		सुगतिके उपाय ।	२७९
७२	(२) अग्गि-वच्छगोत्त	मतवादोंका बंधन । १० अ-ग्याख्येय । आगर्	के
		बुझने जैसा निर्वाण ।	२८१
७३	(३) महा-वच्छगोत्त	निर्वाणगामी मार्ग और निर्वाण प्राप्तिका उपाय	१२८४
હ	(४) दीघनख	मत-वादोंका दुराग्रह । काया अपनी नहीं	1
		सभी अनुमव अनित्य।	२८९
94	(५) मागन्दिय	इन्द्रिय-संयम । ऊपर जानेपर नीचेका सुर	P
		फीका।	२९२
ઙફ	(६) सन्दक	न्यर्थ और असन्तोषकर संन्यास । अ-क्रियावा	G
		आदि मत । विद्यार्थे । अईत्का ज्ञान ।	२९९
૭૭	(७) महा-सकुलुदायि	उपदेष्टामें वास्तविक श्रद्धा कैसे होती है ? बुद्धप	द
		के उपयोगी धर्म ।	३०५
૭૮	(८) समण-मंडिक	सुकर्मी पुरुष ।	318
૭୧	(९) चूल-सकुलुदायि	जैनोंका सिद्धान्त । परित्राजकोंका सिद्धान्त	1
		सुखमय लोकका मार्ग ।	३१८
60	(१०) वेखणस	परिव्राजकोंका सिद्धान्त । पूर्वान्त, अपरान्त	के
		सिद्धान्त ।	३२३
	९ (४) राज-वग्ग	Ş	२५-७२
८१	(१) घटिकार	त्याग-मय गृहस्थ-जीवन ।	३२५
८२	(२) रहपाल	त्याग-मय भिक्षु-जीवन । भोगोंकी असारता ।	३३०
	(३) मखादेव	क्त्याण-मार्ग ।	३३८
	(५) माधुरिय	वर्ण-व्यवस्था (= जातिवाद)का खंडन ।	३४०
حالم	, ,	बुद्ध-जीवनी (गृहत्यागसे बुद्धत्व-प्राप्ति तक)	
८६	(६) अंगुलिमाल	अंगुलिमालका जीवन-परिवर्तन (सवेरेका भूल	
		शामको रास्ते पर)।	३५३
	(७) पिय-जातिक	प्रियोंसे शोक, दु:खकी उत्पत्ति ।	३५८
	(८) वाहोतिय	बुद्ध निन्दित कर्म नहीं कर सकते।	३६१
	(९) धम्मचेतिय	भोगोंके दुष्परिणाम । बुद्धकी प्रज्ञा ।	३६४
९०	(१०) कण्णत्थलक	सर्वेज्ञता असंभव । वर्ण-भ्यवस्था-संडन । देव, ब्रह्मा	1३६८
_	१० (५) ब्राह्मण-वस्म	३ ७	3-823
९१	(१) ब्रह्मायु	महापुरुष-स्रक्षण । बुद्धका रूप, गमन, घरमें प्रवेद	ī,
		मोजनका ढंग। ब्राह्मण, वेदगू आदिकी व्याख्य	ता ३७३
९२		बुद्धके गुण । सेल ब्राह्मणका सन्यास ।	३८१
९३	(३) अस्सलायण	वर्ण-व्यवस्थाका संदन ।	३८६

[₹]

	नाम	विषय	पृष्ठ
68 (8)	घोटमुख	आत्मंतप आदि चार पुरुष ।	३९१
९५ (५)	चंकि	बुद्धके गुण । ब्राह्मणोंके वेद और ऋषि । सत	यकी
		रक्षा और प्राप्ति।	३९४
९६ (६)	फासुकारि	वर्ण-व्यवस्थाका खंडन ।	800
९७ (७)	धानंजानि	अपना अपना किया अपने अपने साथ।	४०४
96 (6)	वासेट्ठ	वर्ण-व्यवस्थाका खंडन ।	४०९
९९ (९)	सुभ	गृहस्थ और संन्यासकी तुलना । ब्रह्मलोकका र	नार्गे। ४१४
१०० (१०)	संगारव	बुद्दकी तपश्चर्या।	४२१
	3-30	ारि-परगासक ।	४२५-६०७
	११ (१) देवदह-वग्ग		४२७-६५
१०१ (१)		कायिक तपस्याकी निस्सारता। भानस त	
,		लाभ-प्रद । भिक्षु-आश्रमका सुल ।	४२७
१०२ (२)	पंचत्तय	आत्मवाद आदि नाना मतवाद।	४३३
१०३ (३)	किन्ति	मेल-जोलका दङ्ग ।	8ई.८
१०४ (४)	सामगाम	बुद्धके मूल उपदेश। संघमें विवाद होनेका क	तरण ।
		सात प्रकारके फैसले । मेल-जोलका	
१०५ (५)	सुनक्खत्त	ध्यान । चित्त-संयम ।	४४५
१०६ (६)	आनंजसप्पाय	भोग निस्सार हैं।	४४९
१०७ (७)	गणक-मोग्गलान	क्रमशः धर्ममें प्रगति ।	४५२
१०८ (८)	गोपक-भोगालान	बुद्धके बाद भिक्षुओंका मार्ग-देखा	४५५
१०९ (९)	महा-पुण्णम	स्कंध । आत्म-वाद-खंडन	४६०
११० (१०)	चूल-पुण्णम	सत्युरुष और अ-सत्युरुष	४६३
	१२ (२) अनुपद-बग्ग		४६६-५००
१११ (३)	अनुपद	सारिपुत्रके गुण—प्रज्ञा, समाधि आदि	४६६
११२ (२)	छ ब्बिसोधन	अईत्की पहिचान	४६९
	सप्पुरिस-धम्म	सत्पुरुष और अ-सत्पुरुष	४७३
११४ (४)	सेवितब्ब-नसेवितब्ब	सेवनीय, अ-सेवनीय	४७५
११५ (५)	बहुधातुक	धातुर्वे । इष्टि-प्राप्त पुरुष । स्थान-अस्	गनका
		जानकार	४७९
•) इसिगिलि	ऋषिगिरिके प्रत्येकबुद्ध	४८३
११७ (७) महा-चत्तारीसक	ठीक समाधि आदि	४८६
) आनापान सति	प्राणायाम । ध्यान 🗸	४९०
•) कायगता सति	कायायोग	४९४
१२० (१०) संवारूपति	पुण्य-संस्कारोंका विपाक	४९८
	१३ (३) सुक्ञता-वग्ग		५०१-५४२
) चूल-सुञ्जता	चित्तकी शून्यताका योग ।	408
१२२ (२) महा-सुब्जता	" "	408

	नाम	विषय	28
१२३	(३) अच्छरिय धम्म	बुद्ध कहाँ और कैसे उत्पन्न होते हैं ?	५०९
	(४) बक्कुल	वक्कुलका त्यागभय भिश्च-जीवन ।	५१२
	(५) दन्त भूमि	चित्तकी एकाग्रता । संयमकी शिक्षा ।	५१५
	(६) भूमिज	उचित रीतिसे पालन किया ब्रह्मचर्यही सफ	ਲ
		होता है।	५२०
१२७	(७) अनुरुद्ध	भावना-योग (अ-प्रमाणा चेतो-विसुक्ति) ।	५२३
१२८	(८) उपक्किलेस	कलहका कारण और चिकित्सा। योग-युक्तियाँ	। ५२७
१२९	(९) वाल-पंडित	नरक। पापी मूर्खके कर्म। स्वर्ग। चक्रवर्ती राजा।	५३ २
१३०	(१०) देवदूत	नरक वर्णन ।	५३९
	१४ (४) विभंग-वग्ग	५ ४३	१-५८१
१३१	(१) भद्करत	भूत-भविष्यकी चिन्ता छोड़ वर्तमानमें लगो।	५४३
१३२	(२) आनन्द-भद्देकरत्त	**	५४५
१३३	(३) महाकचायन-भद्देकरत्त	'' (सविस्तर)	५४६
१३४	(४) लोमसकंगिय-भइकरत्त	>>	५५०
१३५	(५) चूल-कम्मविभंग	कर्मीका फल	<i>५५</i> २
	(६) महा-कम्मविभंग	,	५५५
	(७) सळायतन-विभंग	आयतन । कामना और निष्कामना । स्मृति-प्रस्था	तप६०
	(८) उद्देस-विभंग	इन्द्रिय-संयम । ध्यान । अ-परिग्रह ।	५६ ४
१३९	(९) अरण-विभंग	मुमुश्चकी चर्या ।	५६७
	(१०) धातु-विभंग	धातुओंका विभाग । मनकी साधना ।	५७२
	(११) सच-विभंग	चार आर्य-सत्य।	406
१४२	(१२) दक्खिणा-विभंग	संघ, व्यक्तिसे ऊपर है।	५७९
	१५ (५) सळायतन-वन्ग	५८२	-६०९
१४३	(१) अनाथपिंडिकोवाद	अनाथ-पिंडिककी मृत्यु । अनासिक्त योग ।	५८२
१४४	(२) छन्नोवाद	अनात्म-वाद् । छन्नकी आत्म-हत्या ।	464
१४५	(३) पुण्णोवाद	धर्म-प्रचारककी सहिच्युता और त्याग ।	466
१४६	(४) नन्दकोवाद	अनात्म-वाद् । बोध्दंग ।	५९०
१४७	(५) चूल राहुलोवाद	अनातम्-वाद् ।	५९५
१४८	(६) छ-छक्क	इन्द्रिय, विषय, विज्ञान और तीनोंका समागम	1
		अनात्मवाद (सविस्तर)।	५९७
	(७) महा-सळायतन	तृष्णा और दु:ख।	६०१
	(८) नगर-विन्देख्य	सन्कारके पात्र।	६०३
१५१	(९) पिंडपात-पारिसुद्धि	विषयोंका त्याग। स्मृति-प्रस्थान आदि भावनायें।	६०५
१५२	(१०) इन्द्रियभावना	इन्द्रिय-संयम ।	809

मुत्तन्त-(= सूत्र) श्रनुक्रमणी

संख्या

संख्या

		(144)		****
	अंगुलिमाल सुत्तन्त	८६	कायगता सति	118
	अच्छरिय-धम्म	१२३	किंति	१०३
	अट्टक नागर	पर	कीटागिरि	90
	अनंगण	ષ્યુ	कुकुरवतिय	द्यक
	अनाथपिंडिकोवाद	983	कोसंबक	88
	अनुपद	999	गुलिस्सानि	६९
	अनुमान	94	गोपालक । चूल-	3,8
	अनुरुद्ध	3 7 %	'' । महा-	३३
	अपण्णक	६०	गोसिंग । चूल-	३१
	अभयराजकुमार	46	'' । महा-	३२
	अरणविभंग	१३९	घटिकार	63
	अलगद	२२	घोटमुख	९ ४
	अस्सपुर । चूल-	४०	चंकि	९५
	" । महा-	३९	चत्तारीसक । महा-	3 3 9
	अस्सलायण	९३	चातुम	६७
	आकंखेय्य	Ę	चेतोखिल	9 &
	आनंजसप्पाय	१०६	छण्यक	५ ४६
	आनापानसति	996	ङ्गोवाद	188
!	इन्द्रियमावना	१५२	छब्बिसोधन	332
	इसिगिलि	198	जीवक	<i>પ</i> ુપ્યુ
	उद्देसविभंग	१३८	तण्हासंखय । चूल-	३७
	उपिकलेस	१२८	" । सहा-	३८
	उपालि	५६	द्क्लिणाविभंग	182
	ककचूपम	२९	दन्तभूमि	१२५
	कण्णत्थलक	९०	दोघनख	७४
	कन्द रक	५१	दुक्खक्खंध । चूल-	18
-	कम्मविभंग । चूल-	१३५	" । महा-	33
	" । महा-	9 36	देवदह	909

[व]

[श]

	संख्या		संख्या
देवदूत	930	मधुपिंडिक	3.6
द्वेधावितऋ	89	मागंदिय	<i>ড</i> ।
ध म्म चेतिय	८९	माधुरिय	82
धम्मदायाद	3	मार-तज्जनिय	५०
धम्मसमादान । हुल्ल-	४४	भालुंक्य । चूल-	६३
" । महा-	४६	" । सहा-	६४
धातुवि भंग	380	मूलपरियाय	9
धानंजानि	९७	मोगगलान । गणक-	900
नगर विदेख	940	'' । गोपक-	306
नन्दकोवाद	188	रहुपाल	८२
नलकपान	६८	रथविनीत	२४
निवाप	२५	राहुलोवाद	180
पंचत्तय	908	'' । अंवलट्टिका-	६१
पासरासि	२६	'' । महा-	६२
पिंडपात-पारिसुद्धि	3143	लकुटिकोपम	६६
पियजातिक	69	वच्छगोत्त । अग्गि-	७२
पुण्णम । चूल-	990	" । तेविज्ज	৩ গু
'' । सहा-	909	'' । सहा-	७३
पुण्णोवाद	184	वत्थ	9
पोतिलय	48	वनपत्थ	99
फायुकारि	९६	वस्मिक	२३
वक्कुल	128	वासेट्ट	96
बहुधातुक	994	वितक्कसंठान	२०
वहुवेदनीय	49	वीमंसक	૪૭
वाल-पंडित	129	वेखणस	८०
वाहीतिय	66	वेदछ । चूल-	88
योधिराजकु मार	८५	" । महा-	8 ક્
ब्रह्मनि मंत्र णिक	४९	वेरंजक	४२
न ह्यायु	83	सकुलुदायि । चूल-	৩ৎ
भ्रहालि	६५	''। महा-	৩ ৩
भ द्देकरत्त	131	संखारुपति	१२०
'' । आनस्द-	132	संगारव	300
" । महाकच्चायन-	१३३	सञ्चक । चूल	३५
'' । लोमसकंगिय-	138	''। महा—	३६
भयभेरव	8	सच्चविभंग	181
भूमिज	178	-	90
मुखादेव	८३	संदक	७६

j	संस्था		संख्या
	113	" । महा	12
सप्पुरिस-धम्म	3	सुञ्जता । चूल—	3 2 3
सञ्जासव	٠ ٧ <i>و</i>	"। महा—	१२२
समणमंडिक		सुनक्खत्त	304
सम्मादिहि	Q C	सुभ सुभ	९९
सल्लेख		सुभ (= चूलकम्मविभंग)	૧રૂપ
सळायतनविभंग	१३७	_	પર
सळायतनिक । महा	188	सेख	·
	308	सेल	९२
सामगाम सारोपम चूल—	30	सेवितब्ब- न सेवितब्ब	338
	२९	हत्थिपदोपम (चूल-	२७
,, । सहा			36
सालेय्यक	83	" । सहा	•
सीहनाद। चूल	8 9		

वग्ग-अनुक्रमणी

संख्या		संख्या	in.
१२ (३।२)	यमक । चूल	५ (१५)	
३ (१।३)	'' महा—	8 (318)	
६ (२११)	राज	•	
११ (३११)	विभंग	•	
८ (२।३)	सळायतन	१५ (३।५)	
१० (२१५)	सीहनाद		
७ (२।२)	सुञ्जता	•	
9 (313)			
	१२ (३।२) ३ (१।३) ६ (२।१) ११ (३।१) ८ (२।३) १० (२।५) ७ (२।२)	१२ (३।२) यमक । चूल	१२ (३।२) यसक । चूळ— ५ (१।५) ३ (१।३) '' सहा— १ (१।४) ६ (२।१) राज ९ (२।१) ११ (३।१) विभंग १४ (३।४) ८ (२।३) सळायतन १५ (३।५) १० (२।५) सीहनाद २ (१।२) ७ (२।२) सुञ्जता १३ (३।३)

विषय-सूची

5 —-δ
ड फ
बल
वष
स
Ę
1 ६०९
६११— ६१३
६१४—६२६
६२७ —

मूल-पग्गासक

[प्रथम-पंचाशक १-५० सूत्र]

मज्भिम-निकाय

नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स

१-मूलपरियाय-सुत्तन्त (१।१।१)

ऐसा मैंने सुना-

एक समय भगवान् उक्कट्ठाके सुभगवनमें सालग्जिक नीचे विहार करते थे। वहां भगवान्ने भिक्षओंको संबोधित किया—"भिक्षुओं!"

"भदन्त !"-(कह) उन भिक्षुओंने भगवान्को उत्तर दिया ।

भगवान्ने यह कहा-"भिक्षुओ ! सारे धर्मीके मूल नामक (= मूलपरियाय) (उपदेश) को तुम्हें उपदेशता हूँ। उसे सुनो, अच्छी सरह मनमें (धारण) करो, कहता हूँ।"

"हाँ, भन्ते ! "-(कह) उन भिक्षुओंने भगवानको उत्तर दिया ।

भगवान्ने यह कहा- "भिक्षुओ ! आर्यों के दर्शनसे वंचित, आर्यधर्मसे अपरिचित, आर्य-धर्ममें अविनीत (= न पहुँचे); सत्पुरुषों के दर्शनसे वंचित, सत्पुरुषोंके धर्मसे अपरिचित, सत्पुरुषोंके धर्ममें अविनीत, अश्रुतवान् (=अज्ञ), पृथग्जन (=अनाडी) पृथ्वीको पृथ्वीके तौर पर समझता है, पृथ्वीको पृथ्वीके तौरपर समझकर पृथ्वी मानता है, पृथिवी-द्वारा मानता है, पृथिवीसे मानता है, पृथ्वी मेरी है-सानता है, पृथ्वीका अभिनन्दन करता है। सो किसलिये ?- उसे ठीकसे माल्स नहीं है-कहूँगा। पानीको पानीके तौरपर समझता है ॰ । तेजको तेजके तौरपर समझता है । वायुको वायुके तौरपर समझता है । भूतों (= भूत-प्रेतों)को भूतके तौरपर समझता है । देवताओंको देवताके तौरपर समझता है । प्रजापतिको प्रजापतिके तौरपर समझता है । ब्रह्माको ब्रह्माके तौरदर समझता है । आभास्वर (देवताओं)को आभास्वरके तौरपर समझता है । सुभिकिण्ह (= शुभक्रतस्य देवतायों)को, सुभिकण्हके तौरपर समझता है । देहप्पाल (= वृहत्पाल देवताओं)को वेहप्पालके तौरपर समझता है । अभिभू (देवता)को अभिमूके तौरपर समझता है ॰ । आकासानंचायतन (=अनन्त आकाशके निवासी देवताओं)को क्षाकासानंचायतनके तौरपर समझता है ०।विञ्ञाणंचायतन (= अनन्त विज्ञान जिनका घर है, उन देवताओं)को विन्नाणंचायतनके तौरपर समझता है ० । आर्किचञ्जायतन (= जिनका आयतन कुछ नहीं है, उन देवताओं)को आर्किचन्नायतनके तौरपर समझता है । नेवसञ्जानासञ्जा-यतन [= जिनको न संज्ञा (= होका) है, न असंज्ञा, उन देवताओं]को नेवसन्त्रायतनके तौरपर समझता है । दृष्ट (= देखे)को दृष्टके तौरपर समझता है । श्रुत (= सुने)को श्रुतके तौरपर समझता है । स्सृत (= यादमें आये)को स्मृतके तौरपर समझता है । विज्ञात

1

जहाँ (०) चिन्ह हो, वहाँ पहिले आवे वाक्यसमूहको दुहराना चाहिये ।

(= जाने गये)को विज्ञातके तौरपर समझता है । एकत्त्व (= अकेलेपन)को एकस्वके तौरपर समझता है । नानात्त्व (= अनेकपन)को नानात्त्वके तौरपर समझता है । सर्घ (= सारे)को सर्वके तौरपर समझता है । सर्घ (= सारे)को सर्वके तौरपर समझता है । निर्वाणको निर्वाणके तौरपर समझकर हिन्वाणको निर्वाणके तौरपर समझकर निर्वाणको मानता है, निर्वाणहारा मानता है, निर्वाणसे मानता है, निर्वाण मेरा है—मानता है, निर्वाणको अभिनन्दन करता है । सो किसलिये ?—उसे ठीकसे मालूम नहीं है—कहूँगा ।

अश्रुतवान् पृथग्जनके द्वारा प्रथम भूमिपरिच्छेद ।

"भिक्षुओ! वह भिक्षु भी, जोकि सोख (= शैक्ष्य = जिसको अभी सीखना वाकी है) पहुँचे-हुये-मनवाला नहीं है, सर्वात्तम योगक्षेम (= क्ल्याणकारी पद)की चाहमें विहरता है, वह भी पृथ्वीको पृथ्वीके तौरपर समझकर या तो पृथ्वी मानता है, या पृथ्वीद्वारा मानता है, या पृथ्वीको प्रथ्वीके तौरपर समझकर या तो पृथ्वी मानता है, या पृथ्वीका अभिनंदन करता है। सो किसलिये ?—(अभी) उसे ठीकसे माल्द्रम करना है—कहूँगा। पानीको ०। तेजको ०। वायुको ०। भूतोंको ०। देवताओंको ०। प्रजापतिको ०। ब्रह्माको ०। आभास्वरोंको ०। श्रामहत्त्रकोंको ०। श्रह्महत्त्रकोंको ०। श्रह्महत्त्रकोंको ०। अभिभूको ०। आकासानंचायत्त्रको ०। सिक्यानंचायत्त्रको ०। अर्किच्ञ्यायत्त्रको ०। सिक्या ०।

शैक्ष्यके द्वारा दितीय भूमिपरिच्छेद ।

"भिक्षुओ ! वह भिक्षु भी, जोकि अईत् है, क्षीणास्तव (= राग आदिसे मुक्त), (ब्रह्मचर्य-) वास-समाप्त-कर-चुका, कृतकरणीय, व अविहतभार (= भारको फॅक चुका), सच्चे-पदार्थको-पा चुका, भव (= संसार)के बंधनोंको काट चुका, यथार्थ ज्ञानद्वारा मुक्तहो चुका है; वह भी पृथ्वीको पृथ्वीके तौर पर पहिचानकर न पृथ्वीको मानता है, न पृथ्वीको पृथ्वीके तौर पर पहिचानकर न पृथ्वीको मानता है, न पृथ्वीको मानता है, न पृथ्वी मेरी हैं — मानता है, न पृथ्वीको अभिनन्दन करता है। सो किस हेतुसे ?—उसे (यह) ठीकसे माल्यम है —कहुँगा। पानी ०। तेज ०। ०।

क्षीणास्त्रवके द्वारा पाईले प्रकारसे तृतीय भूमिपरिच्छेद ।

"भिक्षुओ। वह भिक्षु भी, जोकि अहत क्षीणास्त्रव है ०; वह भी पृथ्वीको पृथ्वीके तौर पर पहिचानता है ० पहिचानकर न पृथिवीको मानता है, ०। सो किस हेतुसे ?—रागके नष्ट हो जानेसे, वीतराग होनेसे—कहुँगा। पानी ०। ०।

क्षीणाव्यके द्वारा द्वितीय प्रकारसे चतुर्थ भूमिपरिच्छेद ।

"भिश्चओं! वह भिश्च भी, जोिक अर्हत् क्षीणास्त्रव है ०; वह भी पृथिवीको पृथिवीके तौर पर पहिचानता है, ० पहिचानकर न पृथिवीको मानता है ०। सो किस वजहसे ?—द्वेषके नष्ट हो जानेसे, वीतद्वेष होनेसे—कहूँगा। पानी ०।०।

⁹ बौद्ध शास्त्रोंमें मनुष्योंके दो विभाग किये गये हैं। जोकि सन्मार्गपर दृदतः पूर्वक आरूद नहीं दुये हैं, उन्हें पृथग्जन कहते हैं। जो सन्मार्ग पर दृदतापूर्वक आरूद हैं, उन्हें आर्य कहते हैं। आयोंमें जिन्हें अभी करना और सीखना है, उन्हें शैक्ष्य (= स्रोतआपन्न, सकुदागामी, अनागामी) कहते हैं, और जो मुक्त, कृतकृत्य हैं, उन्हें अशैक्ष्य या अर्हत् कहते हैं।

क्षीणास्त्रवके द्वारा तृतीय प्रकारसे पंचम भूमिपरिच्छेद ।

"भिक्षुओं ! वह भिक्षुभी, जोिक अर्हत् क्षीणास्तव है ०; वह भी पृथिवीको पृथिवीके तौर पर पहिचानता है, ० पहिचानकर नं पृथिवीको भानता है ०। सो किस वजहसे ?—भोहके नष्ट हो जानेसे, वीतमोह होनेसे—कहूँगा। पानी ०।०।

क्षीणास्त्रव-द्वारा चौथे प्रकारसे षष्ठ भूमिपरिच्छेद ।

"भिक्षुओ ! तथागत अर्हत् सम्यक्-संबुद्ध (= यथार्थ परमज्ञानी) भी पृथिवीको पृथिवीके तौर पर पहिचानते हैं, ० पहिचानकर न पृथिवीको मानते हैं ०। सो किस वजहसे ? तथागतने ठीकसे जान लिया है—कहूँगा। पानी ०।०।

शास्ता (= उपदेष्टा≔बुद्ध)-दारा पहिले प्रकारसे सप्तम भूमिपरिच्छेद ।

"भिक्षुओ ! तथागत ० भी, ० पहिचानकर न पृथिवीको मानते हैं ० । सो किस वजहसे ? नन्दी (= तृष्णा) दु:खका मूल है—ऐसा जानकर, 'भव (= संसार)में जन्मने वालेको जरा और मरण (अवश्यंभावी) है'। इसलिये मिक्षुओ ! तथागत सारी ही तृष्णाओं के क्षय, विराग, निरोध, त्याग, विसर्जनसे, सर्वोत्तम सम्यक्-संबोधि (= यथार्थ परमञ्जान)के जानकार (= अभिलंबुद्ध= संबुद्ध) हैं—कहता हूँ। पानी ०।०।"

शास्ताद्वारा दूसरे प्रकारसे अष्टम भूमिपरिच्छेद ।

—भगवान्ने यह कहा, (किन्तु) उन भिक्षुओंने भगवान्के भाषणका अभिनन्दन नहीं किया।

तथा=जैसे (अन्य बुद्ध संसारमें आये, आते हैं, या आयेंगे, वैसे ही जो), आगत = आया ।

-

२-सञ्बासव-सुत्तन्त (१।१।२)

ऐसा मैंने सुना-

एक समय भगवान् श्रावस्तीमें अनाथिपिंडिकके आराम जेतवनमें विहार करते थे। वहाँ भगवान्ते भिश्चओंको संबोधित किया—''मिश्चओं!''

"भदन्त !"-(कह) उन भिश्चओंने भगवान्को उत्तर दिया ।

भगवान्ने यह कहा—''भिक्षुओ ! सारे आलवों (= सब्बासव)के संवर (= रोक) नामक (उपदेश)को तुम्हें उपदेशता हूँ। उसे सुनो, अच्छी तरह सनमें (धारण) करो, कहता हूँ।"

"हाँ मन्ते !"-(कह) उन भिक्षुओंने भगवान्को उत्तर दिया।

भगवान्ने यह कहा—''भिश्वुओ ! जानते हुये देखते हुये, मैं आसवों (= मलों)के क्षय (के बारेमें) कहता हूँ, बिना जाने बिना देखे नहीं। भिश्वओ ! क्या जान क्या देख, आसविंका क्षय होता है ?—योनिसोमनिसकार (= ठीकसे मनमें धारण करना), और अयोनिसोमनिसकार (= बेठीकसे मनमें धारण करना)। बेठीकसे मनमें (धारण) करनेसे, न-उत्पन्न आसव उत्पन्न होते हैं, उत्यन्न आसव बढ़ते हैं। ठीकसे मनमें (धारण) करनेसे, न-उत्पन्न आसव उत्पन्न नहीं होते, और उत्पन्न आसव नष्ट होते हैं।

"भिक्षुओं! (१) (कोई कोई) आस्त्रव दर्शन (= विचार)से प्रहातच्य (= त्यागे जा सकते) हैं; (२) (कोई कोई) संवरसे त्यागे जा सकते हैं; (३) (कोई कोई) आस्त्रव प्रतिसेवन (= सेवन)से त्यागे जा सकते हैं; (४) (कोई कोई) आस्त्रव अधिवासन (= स्वी-कार) करने से त्यागे जा सकते हैं; (५) (कोई कोई आस्त्रव परिवर्जन (= छोड़ने)से त्यागे जा सकते हैं; (६) (कोई कोई) आस्त्रव विनोदन (= हटाने)से त्यागे जा सकते हैं; (७) (कोई कोई) आस्त्रव (हैं, जो) भावनासे त्यागे जा सकते हैं।

9. "भिश्रुओ! कोनसे आसन दर्शनसे प्रहातव्य हैं?—भिश्रुओ! अज्ञ, अनाइी० (जन) मनमें (धारण) करने योग्य धर्मों (= पदार्थों) को नहीं जानता, (और) न मनमें न (धारण) करने योग्य धर्मों को जानता है। वह मनसिकरणीय (= मनमें धारण करने योग्य) धर्मों को न जान, अ-मनसिकरणीय धर्मों को न जान; जो धर्म अनसिकरणीय नहीं हैं, उन्हें मनमें (धारण) करता है, और जो धर्म अमनसिकरणीय हैं, उन्हें मनमें नहीं करता।

क. भिश्चओ ! कौनसे धर्म न मनसिकरणीय हैं, जिन्हें कि वह मनमें करता है ?—भिश्चओ ! (जिन) धर्मोंके मनमें करनेसे उसके (भीतर) अनुत्पन्न काम-आस्त्रच (= कामना रूपी मल)

٧,

⁹ देखो पृष्ठ ३ ।

ſ

उत्पन्न होता है, और उत्पन्न काम-आसव बढ़ता है; अनुत्पन्न भव-आस्त्रव (= जन्मनेकी इच्छा रूपी मल) उत्पन्न होता है, और उत्पन्न भव-आस्त्रव बढ़ता है; अनुत्पन्न अविद्या-आस्त्रव (= अज्ञान रूपी मल) उत्पन्न होता है । ये धर्म मनसिकरणीय नहीं हैं, जिनको कि वह मनमें करता है।

ख्त. ''भिक्षुओ ! कौनसे धर्म मनसिकरणीय हैं; जिनको कि वह मनमें नहीं करता ?— भिक्षुओ ! (जिन) धर्मोंको मनमें करनेसे, उस (मनुष्यके भीतर) अनुत्पन्न काम-आस्रव उत्पन्न नहीं होता, और उत्पन्न ''नष्ट हो जाता है; अनुत्पन्न भव-आस्रव ०; अनुत्पन्न अविद्या-आस्रव ० नष्ट हो जाता है।—ये धर्म मनसिकरणीय हैं, जिनको कि वह मनमें नहीं करता।

11. "अ-मनसिकरणीय घर्मों के मनमें करनेसे, (तथा) मनसिकरणीय घर्मों के मनमें न करनेसे, उस (पुरुषके भीतर) अनुत्पन्न आस्त्रत्र उत्पन्न होते हैं, और उत्पन्न आस्त्रत बृद्धिको प्राप्त होते हैं। वह (पुरुष) इस प्रकार बेठीक तरहसे मनमें (चिन्तन) करता है—(क) क्या में अतीतकालमें था? क्या में नहीं था अतीतकालमें? मैं क्या था अतीतकालमें? मैं कैसा था अतीतकालमें? अतीतकालमें में क्या होकर क्या हुआ था? (ख) क्या में भविष्यकालमें होऊँगा? क्या में भविष्यकालमें न होऊँगा? में भविष्यकालमें क्या होऊँगा? में भविष्यकालमें अपने भीतर तर्किवतक करता है—में हूँ न? नहीं हूँ न? मैं क्या हूँ ? मैं कैसा हूँ ? यह सत्व (= प्राणी) कहाँ से आया है ? वह कहाँ जानेवाला होगा?

— "इस प्रकार बेठीक तौरसे मनमें (धारण) करनेसे छ दृष्टियों (= वादों, मतों)में से कोई एक दृष्टि उसे उत्पन्न होती है— (१) 'मेरा आत्मा है', इस प्रकारकी दृष्टि सत्य और दृद्ध (सिद्धान्त)के रूपमें उत्पन्न होती है। या (२) 'मेरे (मीतर) आत्मा नहीं है', इस प्रकारकी ०। (३) 'आत्माको ही आत्मा समझता हूँ,' ०। (४) 'आत्माको ही आत्मा समझता हूँ,' ०। (४) 'आत्माको ही आत्मा समझता हूँ,' ०। अथवा (६) उसकी दृष्टि (= मत) होती है—'जो यह मेरा आत्मा अनुभवकर्ता (वेदक), (तथा) अनुभव होने योग्य है, और तहाँ तहाँ (अपने) भले बुरे कर्मों के विपादको अनुभव करता है; वह यह मेरा आत्मा नित्य=ध्रुव= शाइवत, अपरिवर्तन-शील (= अविपरिणामधर्मा) है, अनन्त वर्षों तक वैसा ही रहेगा'।

— "भिक्षुओ ! इसे कहते हैं दृष्टि-गत (= मतवाद) दृष्टि-गहन (= दृष्टिका घना जंगल), दृष्टिकी मरुभूमि (= दृष्टिकान्तार), दृष्टिका काँटा (= दृष्टि-विशूक), दृष्टिकी कुदान, दृष्टिका फंदा (= दृष्टि-संयोजन)। भिक्षुओ ! दृष्टिके फंदेमें फँसा अज्ञ अनाड़ी (पुरुष) जन्म, जरा, मरण, शोक, रोदन-कंदन, दु:ख-दुर्भनस्कता और हैरानियोंसे नहीं छूटता, दु:स्वसे परिमुक्त नहीं होता— कहता हूँ।

'शौर मिक्षुषो! जो आर्योंके दर्शनको प्राप्त, आर्यधर्मसे परिचित, आर्यधर्ममें नीत (= प्राप्त) है; सत्पुरुषोंके दर्शनको प्राप्त, सत्पुरुष-धर्मसे परिचित, सत्पुरुष-धर्ममें नीत, बहुश्रुत आर्य-श्रावक (= सन्मार्ग पर जारूड पुरुष,) है, वह मनसिकरणीय धर्मोंको जानता है, और अमिसिकरणीय धर्मोंको (भी) जानता है। वह मनसिकरणीय अगैर अ-मनसिकरणीय धर्मोंको जान, जो धर्म मनसिकरणीय नहीं हैं, उन्हें अनमें करता; जो धर्म मनसिकरणीय हैं, उन्हें सममें करता है।

क. "भिक्षुओ ! कौनसे धर्म मनसिकरणीय नहीं हैं " ! — भिक्षुओ ! (जिन) धर्मीके

Ð,

मनमें करनेसे उस (पुरुषके भीतर) अनुत्पन्न काम-आस्त्रच उत्पन्न होता है ० १ वे धर्म मनसि-करणीय नहीं हैं, जिनको कि वह मनमें नहीं करता ।

ख. "भिक्षुओ ! कौनसे धर्म मनसिकरणीय हैं, जिनको कि वह मनमें करता है ? ० । ये धर्म मनसिकरणीय हैं, जिनको कि वह मनमें करता है ।

ग. "अ-मनसिकरणीय धर्मोंको मनमें न करनेसे, (तथा) मनसिकरणीय धर्मोंको मनमें करनेसे, उस (पुरुषके भीतर) न-उत्पन्न आसव उत्पन्न नहीं होते, और उत्पन्न आसव नष्ट होते हैं। (तव) वह यह ठीकसे मनमें (ज्ञान) करता है—यह दुःख है, "यह दुःख-समुद्य (= दुःखका कारण) है, "यह दुःख-निरोध (= दुःखका विनाश) है, "यह दुःख-निरोध की ओर लेजानेवाला मार्ग (= प्रतिपद्) है। इस प्रकार मनमें करनेपर उसके तीन संयोजन (= फंदे, बंधन)—(१) सत्कायदृष्टि (= कायाके भीतर एक नित्य आत्माकी सत्ताको मानना), (२) विचिकित्सा (=संशय), (३) शीलव्यत-परामर्श (= शील और व्रतका अभिमान)— छूट जाते हैं। — भिक्षुओ! यह दर्शनसे प्रहातच्य आस्वव कहे जाते हैं।

२. "भिश्चओ ! कोनसे संदार (= ढाँकने, संयम करने) द्वारा प्रहातच्य आसव हैं ?— भिश्चओ ! यहाँ (कोई) भिश्च ठीकसे जान (= प्रतिसंख्यान) कर, चश्च (= आँख) इन्द्रियमें संयम करके विहरता है। (तब) चश्च-इन्द्रियमें असंयम करके विहरतेपर, जो पीड़ा और दाह देनेवाले आसव उत्पन्न होते, वह "संयम करके विहरनेपर उत्पन्न नहीं होते हैं। ० श्रोष्ठ-इन्द्रिय ०। ० श्राण-इन्द्रिय ०। ० जिह्वा-इन्द्रिय ०। ० काय-इन्द्रिय ०। ० मन-इन्द्रियमें संयम करके ० पीड़ा और दाह देनेवाले आसव ० उत्पन्न नहीं होते।

''भिक्षुओ ! यह संवर-द्वारा प्रहातव्य आस्रव कहे जाते हैं।

३. "भिक्षुओं! कौनसे प्रतिसेचन (= सेवन) द्वारा प्रहातव्य आसव हैं ?—(क). भिक्षुओं! यहाँ (कोई) भिक्षु ठीकसे जानकर (उतना ही) चीवर (= वस्र) का सेवन करता है, जितना कि सर्दी..गर्मीकी पीड़ा, और मक्खी मच्छर-हवा-धूप-सरीस्प (= साँप बिच्छू) के आधातके रोकनेके लिये (आवश्यक) हैं। (ख). ठीकसे जानकर भिक्षाच (= पिंडपात) सेवन करता हैं; फीड़ा, मद, मंडन-विभूषणके लिये न करके (उतना ही भिक्षाच सेवन करता हैं) जितना कि इस शरीरकी स्थितिके लिये (आवश्यक हैं); (मूखके) प्रकोपके शमन करने तथा ब्रह्मचर्यमें सहायताके लिये (आवश्यक हैं)। (यह सोचते हुये—) पुरानी (कर्म-विपाक रूपी) वेदनाओं (= पीडाओं) को स्वीकार करूँगा, नई वेदनाओं को जनकर (वैसेही) निवास-गेह (= शयनासन) का सेवन करता हैं; जोकि सर्दी, गर्मी व के आधातके रोकनेके लिये (आवश्यक) हैं। जो ऋतुकी पीड़ाको हटाने और एकांत चिन्तनके लिये (उपयोगी) हैं। (ध). ठीकसे जानकर रोगीके लिये (उपयोगी) हैं। किसके न सेवन करनेसे दाह और पीडा देनेवाले आसव उत्पत्न होते हैं, और सेवन करनेसे "(वह) उत्पत्न नहीं होते; "वह प्रतिसेचनद्वारा प्रहातव्य आसव कहे जाते हैं।

४. "मिश्रुओ ! काँनसे आस्रव अधिवासन (= स्वीकृति) द्वारा प्रहातन्य हैं ?—मिश्रुओ ! यहाँ (एक) मिश्रु ठीकसे जानकर, सर्दी-गर्मी, भूख-प्यास, मक्खी-मच्छर-हवा-धूप-सरीस्पोंके

आघातको सहनेमें समर्थ होता है; वाणीसे निकले दुर्वचन, तथा शरीरमें उत्पन्न ऐसी दु:खमय, तीझ, तीक्ष्ण, कटुक, अवांक्रित, अरुचिकर, प्राणहर पीड़ाओंको स्वागत करनेवाले स्वभावका होता है। जिनके कि भिक्षुओ ! न अधिवासन (= स्वीकार) करनेसे दाह और पीड़ा देनेवाले आसव उत्पन्न होते हैं, और अधिवासन करनेसे (वह) उत्पन्न नहीं होते; "वह अधिवासन-द्वारा प्रहातव्य आसव कहे जाते हैं।

- प. "भिक्षुओ! कौनसे परिवर्जन (बँचने)द्वारा प्रहातव्य आस्रव हैं ?—भिक्षुओ! यहाँ (एक) भिक्षु ठीकते जानकर, चण्ड (=कूर) हाथीको (दूरसे) बँचता है, चण्ड घोड़े ..., चण्ड बैल..., चण्ड कुत्ते..., साँप, खाई, काँटेकी बारी, दह, जलप्रपात, चन्दिनका (गहहा), ओलिगछ (= गहही)से (बँचता है)। जैसे अनुचित आसनपर बैठे, जैसे अनुचित विचरण स्थानपर विचरते, जैसे बुरे मित्रोंको सेवन करते (देख) जानकर, सबद्धचारी (= एक जैसे इतपर आरूद गुरुभाई) बुरे स्थानोंमें चले जारें; ठीकसे जानकर, वैसे अनुचित आसन, वैसे अनुचित विचरण-स्थान, वैसे बुरे मित्रोंके सेवनसे, बँचता है। भिक्षुओ! जिसके परिवर्जन न करनेसे दाह और पीड़ा देनेवाले आस्रव उत्पन्न होते हैं, और परिवर्जन करनेसे... (वह) उत्पन्न नहीं होते; भिक्षुओ! यह परिवर्जन द्वारा प्रहातव्य आस्रव कहे जाते हैं।
- ६. "भिक्षुओ ! कोनसे विनोदन (= हटाने)द्वारा प्रहातव्य आस्रव हैं ?—भिक्षुओ ! यहाँ (एक) भिक्षु ठीकसे जानकर, उत्पन्न हुये काम-वितर्क (= काम-वासना संबंधी संकल्प-विकल्प) का स्वागत नहीं करता, (उसे) छोड़ता है, हटाता है, अलग करता है, मिटाता है; उत्पन्न हुये व्यापाद-वितर्क (= प्रतिहिंसाके क्याल) का०; उत्पन्न हुये विहिंसा-वितर्क (= प्रतिहिंसाके क्याल) का०; पुनः पुनः उत्पन्न होनेवाले पापी विचारों (= धर्मों) का०। भिक्षुओ ! जिसके न हटानेसे दाह और पीड़ा देनेवाले आस्रव उत्पन्न होते हैं, और विनोदन करनेसे (वह) उत्पन्न नहीं होते; "यही (वह) विनोदनद्वारा प्रहातव्य आस्रव कहे जाते हैं।
- ७. "भिक्षुओ ! कौनसे भावना (= चिंतन, श्यान)द्वारा प्रहातव्य आसव हैं !—भिक्षुओ ! यहाँ (एक) भिक्षु ठीकसे जानकर, विवेक-युक्त, विराग-युक्त, निरोध-युक्त, मुक्ति-परिणामवाले स्मृति-संबोध्यंग की भावना करता हैं; ठीकसे जानकर, ० धर्मविचय-संबोध्यंगकी ०; ० चीर्य-संबोध्यंगकी ०; ० प्रीति-संबोध्यंगकी ०; ० प्रमाधि-संबोध्यंगकी ०; प्रभ्रान्ध-संबोध्यंगकी ०; ० समाधि-संबोध्यंगकी ०; उपेक्षा-संबोध्यंगकी ० भावना करता है। भिक्षुओ ! जिसकी भावना न करनेसे ०; "यही (वह) भावनाद्वारा प्रहातव्य आसव कहे जाते हैं।

"भिक्षुओ ! जव भिक्षुके दर्शन-द्वारा प्रहातन्य आस्तव दर्शनसे नष्ट होगये, संवर-द्वारा प्रहातन्य संवरसे ०, प्रतिसेवन-द्वारा प्रहातन्य प्रतिसेवनसे ०, अधिवासन-द्वारा प्रहातन्य अधिवासन-द्वारा प्रहातन्य अधिवासन-द्वारा प्रहातन्य परिवर्जनसे ०, विनोदन-द्वारा प्रहातन्य विनोदनसे ०, भावना-द्वारा प्रहातन्य भावनासे नष्ट होगये; तो भिक्षुओ ! वह भिक्षु सारे आस्तवों (= सन्वासव)के संवरसे युक्त हो विहर रहा है; उसने तृष्णाको छित्र कर दिया, संयोजन(= बंधन)को मानाऽभिसमय (= अभिमानके दर्शन)से अच्छी तरह हटा दिया; (उसने) दु:सका अन्त कर दिया।"

भगवान्ने यह कहा: सन्तुष्ट हो उन मिक्षुओंने भगवान्के भाषणका अभिनन्दन किया ।

^९ संबोधि=परमञ्जान, उसके लिये उपयोगी अंग, संबोध्यंग। यह सात हैं—स्मृति, धर्मविचय आदि। धर्म-विचय=धर्म-अन्वेषण। वीर्ये=उद्योग। प्रीति=सन्तोष। प्रश्नव्य=शान्ति। समाधि=चित्तकी एकाग्रता।

३-धम्मदायाद-सुत्तन्त (१।१।३)

ऐसा मैंने सुना---

एक समय भगवान् श्रावस्तीमें अनाथिपिंडिकके आराम जेतवनमें विहार करते थे। वहाँ भगवान्ने भिक्षओंको संबोधित किया—"भिक्षओं !"

''भदन्त !''—(कह) उन भिक्षुओंने मगवान्को उत्तर दिया।

भगवान्ने यह कहा—''भिक्षुओ ! (तुम) मेरे धर्म-दायाद (= धर्मकी वरासत पाने-वाले) होओ, आमिष-दायाद (= धन-वित्तकी वरासत पानेवाले) मत बनो । तुमपर मेरी अनुकम्पा है । सो क्या ?—(यही कि) मेरे शिष्य धर्मदायाद होवें, आमिष-दायाद नहीं । यदि भिक्षुओ ! तुम मेरे आमिपदायाद होगे, धर्मदायाद नहीं; तो तुम लोग भी ताना मारे जाओगे—'शास्ता(= उपदेष्टा, खुद्ध)के श्रावक (= शिष्य) आमिष-दायाद होकर विहरते हैं, धर्मदायाद होकर नहीं ।' में भी उसके कारण ताना मारा जाऊँगा—'शास्ताके श्रावक आमिषदायाद होकर विहरते हैं ० ।" यदि भिक्षुओ ! तुम मेरे धर्मदायाद होगे, आमिषदायाद नहीं, तो तुम भी ताना नहीं मारे जाओगे, (और लोग कहेंगे)—'शास्ताके श्रावक धर्मदायाद होकर विहरते हैं, आमिष-दायाद, होकर नहीं ।' इससे में भी ताना नहीं मारा जाऊँगा, (और लोग कहेंगे)—०। इसलिये भिक्षुओ ! (तुम) मेरे धर्मदायाद होओ ० । तुमपर मेरी अनुकम्पा है । ० ।

''भिक्षुओ! (मान लो) में इस समय मली प्रकार, परिपूर्ण, यथेच्छ, तृष्त्यनुसार भोजन कर चुका हूँ, और मेरे पास अधिक भिक्षान बच गया हो। तब भूखकी दुर्वलतासे पीड़ित हो भिक्षु आवें। उनको में यह कहूँ—'भिक्षुओ! में ० तृष्त्यनुसार भोजन कर चुका हूँ, और मेरे पास ०। यदि इच्छा हो, तो खाओ। अगर तुम न खाओंगे, तो मैं अब इसे तृणरहित (स्थान)में डाल हूँगा, या प्राणिरहित 'जलमें छोड़ दूँगा'। तब एक भिक्षुके (मनमें) हो—'भगवान ० तृष्त्यनुसार भोजन कर चुके हैं, और यह भिक्षात्र अधिक बच गया है। यदि हम न खायेंगे, तो भगवान इसे तृणरहित ०। किन्तु, भगवान्का यह कहा हुआ है—भिक्षुओ! मेरे धर्मदायाद होओ ०। और यह भिक्षात्र तो एक आमिष ही है। क्यों न मैं इस भिक्षात्रको बिना खाये ही, इस भूखकी दुर्वलताके साथ इस दिन रातको बिता हूँ।' (ऐसा सोच) वह उस भिक्षान्नको बिना खाये, उस भूखकी दुर्वलताके साथ उस दिन-रातको बिता दे। और दूसरे भिक्षुके (मनमें) हो—'भगवान् तृप्त हो भोजन कर चुके हैं। ०। तृणरहित ०। क्यों न मैं इस भिक्षान्नको खाकर, भूखकी दुर्वलताको दूरकर इस दिन रातको बिताजें।' (तब) वह उस भिक्षान्नको खाकर भूखकी दुर्वलता दूरकर इस दिन रातको बिताजें।' (तब) वह उस भिक्षान्नको खाकर भूखकी दुर्वलता दूरकर उस दिन रातको बिताये। तो (उनमें), वह पहिला ही भिक्षु मुझे पूज्यतर और प्रशंस-

^९ दायाद=उत्तराधिकारी ।

नीयतर है। सो किसलिये ?—भिक्षुओ ! वैसा (करना) चिरकाल तक अलोभ, सन्तोष, सल्लेख (= तप), सुभरता (= सुगमता) और उद्योगपरायणताके लिये उस भिक्षुको (उपकारी) होगा। इसलिये, भिक्षुओ ! मेरे धर्मदायाद होओ० । तुमपर मेरी अनुकम्पा ०।०।"

भगवान्ने यह कहा । यह कहकर सुगत (= बुद्ध) आसनसे उठकर विहार (= कुटी)के अन्दर चले गये ।

तव भगवान्के चले जानेके थोड़ी ही देर बाद, आयुष्मान् सारि-पुत्रने भिश्चओंको संबो-धित किया—

''आबुसो, भिक्षुओ !''

"आवुस !" (कह) उन भिक्षुओंने आयुष्मान् सारिपुत्रको उत्तर दिया ।

आयुष्मान् सारिपुत्रने यह कहा—"आयुसो ! किन (कारणों)से श्रावक (= शिष्य) शास्ता (= गुरु)से अलग हो विहरते, विवेक (= एकान्तचिन्तन)की शिक्षा नहीं प्रहण करते; और किनसे श्रावक शास्तासे अलग हो विहरते विवेककी शिक्षा ग्रहण करते हैं ?"

"आवुस! दूरसे भी इस भाषणका अर्थ जाननेके लिये हम आयुष्मान् सारिपुत्रके पास आते हैं। अच्छा हो, आयुष्मान् सारिपुत्र ही इस वचनका अर्थ कहें। आयुष्मान् सारिपुत्र (के मुख)से (उसे) मुनकर भिक्ष धारण करेंगे।"

"तो, आवुसो ! सुनो, अच्छी तरह मनमें करो, कहता हूँ।"

''अच्छा, आबुस !'' (कह) उन भिक्षुओंने आयुष्मान् सारिपुत्रको उत्तर दिया ।

आयुष्मान् सारिपुत्रने यह कहा—"आवुसो! यहाँ (कोई) शिष्य, गुरुसे अलग हो विहरते विवेककी शिक्षा नहीं प्रहण करते, जिन वातों (= धर्मों) को शास्ता (= गुरु)ने छोड़नेको कहा, उन्हें नहीं छोड़ते। जोड़ने-बटोरनेवाले होते हैं। भागनेमें पहिले, और एकान्त-चिन्तनमें जुआ-गिरादेनेवाले होते हैं। इसमें स्थविर (= बृद्ध) भिक्षु तीन कारणोंसे निन्दाके पात्र होते हैं—(१) गुरुते अलग हो विहरते, शिष्य विवेककी शिक्षा नहीं प्रहण करते; यह पहिला कारण है, स्थविर भिक्षुओंके निन्दनीय होनेका। (२) जिन बातोंको शास्ताने छोड़नेको कहा, उन्हें नहीं छोड़ते; यह दूसरा कारण है ०। (३) जोड़ने-बटोरनेवाले होते हैं ०, यह तीसरा कारण है ०।

"आवुसो ! इन तीन कारणोंसे स्थिवर भिक्षु निन्दनीय होते हैं । आवुसो ! वहाँ मध्यम (वयस्क) भिक्षु तीन कारणोंसे ०। नव (-वयस्क) भिक्षु तीन कारणोंसे निन्दनीय होते हैं— (१) गुरुसे अलग ०। इन कारणोंसे आवुसो ! शास्ताके अभावमें विहार करते शिष्य विवेककी शिक्षा ग्रहण नहीं करते ।

"आवुसो! किन कारणोंसे शास्ताके अभावमें विहरते शिष्य विवेककी शिक्षाको प्रहण करते हैं ?—आवुसो! यहाँ शास्ताके अभावमें विहरते आवक विवेककी शिक्षा प्रहण करते हैं । जिन बातोंको शास्ताने छोड़नेको कहा, उन्हें छोड़ते हैं । जोड़ने-बटोरनेवाले नहीं होते । भागनेमें जुआ गिरा देनेवाले होते हैं; और एकान्त-चिन्तन (= प्रविवेक)में पहिले होते हैं । यहाँ, आवुसो! स्थिवर भिक्षु तीन बातोंसे प्रशंसनीय होते हैं—(१) शास्ताके अभावमें ० शिक्षा प्रहण करते हैं, यह पहिली बात है, जिससे स्थिवर ०। (२) जिन बातोंको शास्ताने छोड़नेको कहा, उन्हें छोड़ते

^९ रनेह सूचक संबोधन है जो पहिले बड़ेके लिये भी प्रयुक्त किया जाता था, किन्तु बुद्धनिवाणके बाद छोटोंके लिये ही रह गया।

हैं । (३) जोड़ने-बटोरनेवाले नहीं होते । आवुसो ! स्थविर भिक्षु इन तीन बातोंसे प्रशंसनीय होते हैं। वहाँ मध्यम (-वयस्क) भिक्षु । नव(-वयस्क) भिक्षु तीन बातोंसे प्रशंसनीय होते हैं । वातों । इन तीन बातोंसे भिक्षु प्रशंसनीय होते हैं। इन (बातों)से शास्ताके अभावमें विरहते श्रावक विवेककी शिक्षा प्रहण करते हैं।

"आवुसो ! लोम बुरी (वस्तु) है, और द्वेष बुरी (वस्तु) है। लोम "और द्वेषके विनाश-के लिए आँख देनेवाली, ज्ञान देनेवाली मध्यमा-प्रतिपद् (= बीचका मार्ग) है, जो कि शांति, दिव्यज्ञान, संबोधि (= परमज्ञान) और निर्वाण (के प्राप्त करने) के लिये हैं। आबुसो ! कौन है वह आँख देनेवाली ० मध्यमा प्रतिपद् (जो कि) ० निर्वाणके लिये हैं !—यही आर्यअष्टांगिक-मार्ग; जैसे कि—सम्यग् (=ठीक)-इष्टि, सम्यक्-संकल्प, सम्यग्-वचन, सम्यक्-कर्मान्त (=कार-बार), सम्यग्-आजीव (= रोजी), सम्यग्-व्यायाम (= उद्योग), सम्यक्-स्पृति, और सम्यक्-समाधि । यह है आबुसो ! वह आँख देनेवाली ० मध्यमाप्रतिपद्, (जो कि) ० निर्वाणके लिये हैं।

"आवुसो ! वहाँ कोध बुरी (चीज़) है, और उपनाह (= पाखंड) बुरी चीज है ०; म्रक्ष (= असरख) ०; प्रदाश (= पलास=निष्ठुरता) ०; ईंग्यों ०; मात्सर्थ (= कंज़्सी) ०; माया (= धोला देना) ०; शाठ्य (= शठ्ता) ०; थम्म (= ज़ड़ता) ०; सारम्म (= हिंसा) ०; मान ०; अतिमान ०; मद ०; प्रमाद (= भूल) बुरी (चीज) है । मद और प्रमादके विनाशके लिये आँख देनेवाली ० मध्यमा प्रतिपद् है ० । आबुसो कीन है ०।"

आयुष्मान् सारिषुत्रने यह कहा; (और) सन्तृष्ट हो उन भिक्षुओंने आयुष्मान् सारिषुत्रके भाषणका अभिनष्दन किया।

४-भयभेरव-मुत्तन्त (१।१।४)

ऐसा मैंने सुना-

एक समय भगवान् आवस्तीमें अनाथपिंडिकके भाराम जैतवनमें विहार करते थे।

तब जानुस्सोणि बाह्यण, जहाँ भगवान् थे, वहाँ गया । जा कर भगवान्से "यथायोग्य (कुशल प्रश्न पुछ) एक ओर बैठ गया । एक ओर बैठकर जानुस्सोणि बाह्यणने भगवान्से यह कहा—

'हे गीतम! जो यह (सारे) कुल-पुत्र आप गाँतमको (नेता) मान, श्रद्धापूर्वक घरसे बेघर हो प्रव्रजित (= संन्यासी) हुये हैं; आप गाँतम उनके अग्रगामी हैं, ० बहु-उपकारी हैं, ० उप-देश हैं; यह जनसमुदाय आप गाँतमके देखे (मार्ग) का अनुगमन करता है।"

"ऐसा ही है, ब्राह्मण ! ऐसा ही है, ब्राह्मण ! जो यह कुळ-पुत्र मुझे (नेता) मानकर ०।" "हे गौतम ! कठिन हैं अरण्य वन-खंड, और सूनी कुटियाँ (= शयनासन); दुष्कर है एकान्त रमण (= प्रविवेक); समाधि न प्राप्त होने पर अभिरमण न करनेवाले भिक्षुके मनको, अकेला पा (यह) वन मानों हर लेते हैं।"

"ऐसा ही है, ब्राह्मण ! ऐसा ही है, ब्राह्मण ! कठिन है अरण्य ०। ब्राह्मण ! सम्बोधि (= परमज्ञान) प्राप्त होनेसे पहिले, इंद्ध न होनेके वक्त, जब मैं बोधिसस्व (ही था), तो मुझे भी ऐसा होता था—'कठिन हैं अरण्य ०।

"तब, ब्राह्मण ! मेरे (मनमें) ऐसा हुआ—जो कोई अग्नुद्ध कायिक कमेसे युक्त श्रमण (= संन्यासी) ब्राह्मण अरण्य, बनस्वण्ड, और सूनी कुटियोंका सेवन करते हैं; अग्नुद्ध कायिक कर्मके दोषके कारण, वह आप श्रमण-ब्राह्मण हुरे भय-भेरच (= भय और भीषणता)का आह्वान करते हैं; (लेकिन) में तो अग्नुद्ध कायिक कर्मसे युक्त हो अरण्य ० सेवन नहीं कर रहा हूँ । मेरे कायिक कर्म (= कर्मान्त) परिशुद्ध हैं, जो परिशुद्ध कायिक कर्मवाले आर्थ अरण्य ० सेवन करते हैं, में उनमेंसे एक हूँ । ब्राह्मण ! अपने भीतर इस परिशुद्ध कायिक कर्मके भावको देखकर, मुझे अरण्यमें विहार करनेका और भी अधिक पल्लोम (= उत्साह) हुआ।

''तब, ब्राह्मण ! मेरे (मनमें) ऐसा हुआ—जो कोई अशुद्ध वाचिक कर्मवाले श्रमण-ब्राह्मण भरण्यमें ०। ० अशुद्ध मानसिक कर्मवाले श्रमण ब्राह्मण ०। ० अशुद्ध आजीविकावाले श्रमण-ब्राह्मण अरण्यमें ०। (लेकिन) मैं तो अशुद्ध आजीविकासे युक्त हो अरण्य ० सेवन नहीं कर रहा हूँ ०। ०। ब्राह्मण ! अपने भीतर इस परिशुद्ध आजीविका (= रोज़ी) की विद्यमानताको देखकर, मुझे अरण्यमें विहार करनेका और भी अधिक उत्साह हुआ।

⁹ अपने अनेक जन्मोंके परिश्रमसे पुण्य और शानका जो इतना संचय कर चुका है, कि आगे चल कर उसका बुद्ध होना निश्चित है।

3

''तव, ब्राह्मण ! मेरे (मनमें) ऐसा हुआ—जो श्रमण ब्राह्मण लोभी काम (-वासनाओं) में तीब्र राग रखनेवाले (हो) अरण्यमें ०। (लेकिन) में तो लोभी और कामोंमें तीब्र राग रखनेवाला न हो अरण्यमें ०।०। ब्राह्मण ! अपने भीतर इस निलोंभिता (= अन्-अभिध्यालुता) को देख०।

"तव, ब्राह्मण ! ० हिंसायुक्त चित्तवाले और मनमें दुष्ट संकृष्प रखनेवाले ० । ० ।

"तय, ब्राह्मण ! ० स्त्यान (= शारीरिक आस्त्रय)—मृद्ध (= मानसिक आस्त्रय)से प्रेरित हो ०। ०।

"तब, ब्राह्मण ! ० उद्धत और अशान्त चित्तवाले हो ०।०।

"० लोमी, काक्षावाले और संशयालु (= विचिकित्सी) हो ०।०।०।

" अपना उत्कर्ष (चाहने)वाले तथा दूसरेको निन्दनेवाले हो ०।०।

"० जड़ और भीरु प्रकृतिवाले हो ०।०।

"० लाभ, सत्कार और प्रशंसाकी चाहना करते ०।०।

"० आलसी उद्योग हीन हो ०।०।

"० नष्टस्मृति और सुझ (= सम्पजान)से वंचित हो ०।०।

"० व्यप्र (-चित्त) और विभ्रान्त-चित्त हो ०।०।

"० दुरप्रज्ञ भेड़-गूंगे (जैसे) हो ०।०।

"ब्राह्मण ! तव मेरे (मनमें) ऐसा हुआ—जो वह सन्मानित (= अभिज्ञात) = अभिलक्षित रातियाँ हैं, (जैसे कि) पक्षकी चतुर्दशी (= अमावास्या), पूर्णमासी (= पंचदशी) और
अष्टमीकी रातें; वैसी रातोंमें, जो वह भयप्रद रोमाचकारक आराम-चैत्य , वन-चैत्य, वृक्ष-चैत्य
हैं, वैसे शयनासनों (= वासस्थानों)में विहार करूँ, शायद तब (कुछ) भय-भेरव देखूँ । तब,
ब्राह्मण ! दूसरे समय ० सम्मानित ० रातोंमें ० वैसे शयनासनोंमें विहार करने लगा । तथ,
ब्राह्मण ! वैसे विहरते (समय) मेरे पास (जब कोई) मृग आता था, या मोर काठ गिरा देता
था, या हवा पल्लवोंको फरफराती; तो मेरे (मनमें) होता—जरूर, यह वही भय-भेरव आ रहा
है । तब, ब्राह्मण ! मेरे (मनमें) यह होता—क्यों मैं दूसरेमें भयकी आकांक्षासे विहर रहा हूँ ?
क्यों न मैं जिस जिस अवस्थामें रहते, जैसे मेरे पास वह भय-भेरव आता है, वैसी वैसी अवस्थामें
रहते उस भय-भेरवको हटाऊँ । जब, ब्राह्मण ! टहलते हुये मेरे पास वह भय-भेरव आता, तब मैं
ब्राह्मण ! न खड़ा हो जाता, न बैठता, न लेटता; टहलते हुएही उस भय-भेरवको हटाता । जब ०
खड़े हुये रहते मेरे पास वह भय-भेरव आता ० । ० बैठे रहते ० । ० । ० लेटे रहते ० । ० ।

"ब्राह्मण! कोई कोई ऐसे श्रमण-ब्राह्मण हैं, (जो) रात होनेपर भी (उसे) दिन अनुभव करते हैं। इसे मैं उन श्रमण-ब्राह्मणोंके लिये संमोह (Hypnotization) का विहार कहता हूँ। मैं तो ब्राह्मण! रात होने पर (उसे) रात ही अनुभव करता हूँ, और दिन होने पर दिन ०। जिसके बारेमें ब्राह्मण! यथार्थमें कहते वक्त कहना चाहिये—लोकमें बहुत जनोंके हितार्थ, बहुत जनोंके सुखार्थ, लोकानुकम्पार्थ, देव-मनुष्योंके अर्थ-हित-सुखके लिये सम्मोह-रहित पुरुष उत्पन्न हुआ है। सो वह यथार्थमें कहते वक्त मेरे लिये ही कहना होगा—लोकमें ०।

१ चैत्य=देवताओं मृतोंके चौरे, जिनकी पूजा उस समय बहुत प्रचालित थी। मृतिंके अभावमें लोग इन्हीं चैत्योंकी पूजा करते थे।

"ब्राह्मण! मेंने न द्वनेवाला वीर्ष (= उद्योग) आरम्म किया था, (उस समय) मेरी अमुषित स्मृति जागृत थी, (मेरा) शान्त काय अध्यय (= असारद्) था, समाधिनष्ठिचित्त एकाप्र था। (१) सो में ब्राह्मण! कामोंसे रहित बुरी बातों (= अकुशलधर्मों)से रहित, विवेकसे उत्पन्न स-वितर्क और स-विचार प्रीति और सुक्वाले प्रथम ध्यानको प्राप्त हो विहरने लगा। (२) (फिर) वितर्क और विचारके शान्त होने पर भीतरी शांत तथा चित्तकी एकाप्रता वाले वितर्करहित विचारहित प्रीति-सुख्वाले द्वितीय ध्यानको प्राप्त हो विहरने लगा। (३) (फिर) प्रीतिसे विरक्त हो, उपेक्षक बन स्मृति-संप्रजन्य (= होश और अनुभव)से युक्त हो शरीरसे सुख अनुभव करते, जिसे कि आर्थ उपेक्षक, स्मृतिमान् सुख-विहारी कहते हैं; उस तृतीय ध्यानको प्राप्त हो विहरने लगा। (३) (फिर) सुख और दु:खके परित्यागसे सौमनस्य (= चित्तसंताप)के पहिले ही अस्त हो जानेसे, सुख-दु:ख-रहित—जिसमें उपेक्षासे स्मृतिकी शुद्धि हो जाती है, उस चतुर्थ-ध्यानको प्राप्त हो विहरने लगा।

- (१) ''सो इस प्रकार चित्तके एकाम, परिशुद्ध = पर्यवदात, अंगण-रहित = उपक्लेश (= मल)-रहित, मृदुभूत=कार्योपयोगी, स्थिर=अचलता प्राप्त (और) समाधियुक्त हो जाने पर, पूर्व जन्मोंकी स्मृतिके ज्ञान (= पूर्वनिवासानुस्मृति)के लिये मैंने चित्तको झुकाया। फिर मैं अनेक पूर्व-निवासोंको स्मरण करने लगा, जैसे कि एक जन्मको भी, दो जन्मको भी, तीन", चार", पाँच", दस", बीस", तीस", चालीस", पचास", सौ", हजार", सौ हजार "अनेक संवर्त (= प्रलय) कल्पोंको भी, अनेक विवर्त (= सृष्टि-)कल्पोंको भी, अनेक संवर्त विवर्त्त-कल्पोंको भी) स्मरण करने लगा—(तबमें) अमुक स्थानपर इस नाम गोत्र वर्ण आहारवाला अमुक प्रकारके सुख दु:खको अनुभव करता इतनी आयु तक रहा। वहाँसे च्युत हो अमुक स्थानमें उत्पन्न हुआ। वहाँ भी इस नाम "गोत्र ०। फिर वहाँ से च्युत हो (अब) यहाँ उत्पन्न हुआ— इस प्रकार आकार और उद्देश्यके सहित अनेक प्रकारके पूर्व-निवासोंको स्मरण करने लगा। ब्राह्मण! इस प्रकार प्रमाद रहित, तत्पर (तथा) आत्मसंयमयुक्त विहरते हुये, रातके पहिले याममें मुझे यह पहली विद्या प्राप्त हुई, अविद्या नष्ट हुई, विद्या उत्पन्न हुई, तम नष्ट हुआ, आलोक उत्पन्न हुआ।
- (२) "सो इस प्रकार चित्तके समाहित (= एकाप्र), परिशुद्ध=पर्यवदात ० होने पर प्राणियोंके च्युति (= मृत्यु) और उत्पत्तिके ज्ञानके लिये चित्तको झुकाया। सो मैं अ-मानुष, विशुद्ध, दिन्य चक्षुसे अच्छे बुरे, सुवर्ण-दुर्वर्ण, सुगतिवाले, दुर्गतिवाले प्राणियोंको मरते उत्पत्त होते देखने लगा, कर्मानुसार गतिको प्राप्त होते प्राणियोंको पहिचानने लगा—यह आप प्राणधारी (लोग) कायिक दुराचारसे युक्त, वाचिक दुराचारसे युक्त, मानसिक दुराचारसे युक्त, आर्थोंके निन्दक, मिथ्यामत-रखनेवाले, (= मिथ्या-दृष्टि), मिथ्या-दृष्टि (से प्रेरित) कर्मको करनेवाले थे। वह काया छोड़नेपर मरनेके बाद अपाय =दुर्गति, पतन, नर्क (= निरय)में प्राप्त हुये हैं। यह आप प्राणधारी (लोग) कायिक, वाचिक, मानसिक सदाचार (= सुचरित)से युक्त, आर्योंके अ-निन्दक सम्यग्-दृष्टिक (= सच्चे सिद्धान्तवाले), सम्यग्-दृष्टि-संबंधी कर्मको करनेवाले (थे); वह काया छोड़नेपर मरनेके बाद सुगति, स्वर्गलोकको प्राप्त हुये हैं। इस प्रकार अ-मानुष, विशुद्ध दिन्य चक्षुसे ०। ब्राह्मण ! ० रातके मध्यम याममें यह सुझे दूसरी विद्या प्राप्त हुई ०।

⁹ यही तीन विद्यायें हैं।

1.

(३) " ०० आस्रवोंके क्षयके ज्ञानके लिये चित्तको द्धकाया। फिर मैंने— 'यह दुःख है' इसे यथार्थसे जान लिया, 'यह दुःख-समुद्य (= दुःखका कारण) है' ०, 'यह दुःख-निरोध हैं' ०, 'यह दुःख-निरोध नौ प्रतिपद् हैं' इसे यथार्थसे जान लिया। 'यह आस्रव¹ हैं' ०, 'यह आस्रव-समुद्य हैं' ०, 'यह आस्रव-निरोध हैं' ०, 'यह आस्रव-निरोधगामिनी प्रतिपद् हैं' ०। सो इस प्रकार देखते, इस प्रकार जानते मेरा चित्त काम (= काम-वासना रूपी)-आस्रवोंसे मुक्त हो गया, ० भव (= जन्म ले लेनेके लोभ रूपी) आस्रवोंसे ०, अ-विद्या-आस्रवोंसे मुक्त हो गया। हूट (= विमुक्त हो) जानेपर 'छूट गया' ऐसा ज्ञान हुआ। 'जन्म स्तम होगया, ब्रह्मचर्य प्राहोगया, करना था सो कर लिया, अब यहाँ करनेके लिये कुछ (शेष) नहीं हैं'— इसे जान लिया। ब्राह्मण १० रातके अन्तिम याममें यह मुझे तीसरी विद्या प्राप्त हुई ०।

''ब्राह्मण ! शायद तेरे (मनमें) ऐसा हो—'आज भी श्रमण गौतम अ-वीतराग, अ-वीत हेष, अ-वीतमोह है, इसीलिये अरण्य, वनखंड तथा सूनी कृटियाका सेवन करता है'। ब्राह्मण ! इसे इस प्रकार नहीं देखना चाहिये। ब्राह्मण ! दो बातोंके लिये मैं अरण्य ० सेवन करता हूँ— (१) इसी शरीरमें अपने सुखविहारके स्थालसे; और (२) आनेवाली जनतापर अनुकम्पाके लिये (जिसमें) मेरा अनुगमनकर वह भी सुफल-भागी हो।"

"आप गौतम द्वारा आनेवाली जनता अनुकिम्पत सी है, जो कि आप गौतम सम्यक् संबुद्धने अनुकंपाकी। आश्चर्य! भो गौतम! आश्चर्य! भो गौतम! जैसे औंधेको सीधा कर दे, दँकेको उघाड़ दे, भूलेको रास्ता वतला दे, अंधकारमें तेलका प्रदीप रख दे—जिसमें कि आँखवाले रूपको देखें, ऐसेही आप गौतमने अनेक प्रकार (= पर्याय)से धर्मको प्रकाशित किया; यह मैं भगवान् गौतमकी शरण जाता हूँ, धर्म और भिश्च-संघको भी। आप गौतम आजसे मुझे अंजलि-बद्ध शरणागत उपासक स्वीकार करें।"

५-ग्रनङ्गग्-मुत्तन्त (शशप्र)

ऐसा मैंने सुना—
एक समय भगवान् श्रावस्तीमें अनायपिंडिकके आराम जेतवनमें विहार करते थे।
वहाँ आयुष्मान् सारिपुत्रने मिक्षुओंको संबोधित किया—''आवुसो! मिक्षुओं।!''
''आवुस''—(कह) उन मिक्षुओंने आयुष्मान् सारिपुत्रको उत्तर दिया।
आयुष्मान् सारिपुत्रने यह कहा—

"आवुसो ! लोकमें चार (प्रकारके) पुग्दल (= व्यक्ति) विद्यमान हैं । कौनसे चार ?—
(१) आवुसो ! एक व्यक्ति अंगण-(= चित्तमल)-सहित होता हुआ भी, मेरे भीतर अंगण है, इसे ठीकसे नहीं जानता । (२) यहाँ कोई व्यक्ति अंगण-सहित होता हुआ, मेरे भीतर अंगण है, इसे ठीकसे जानता है। (३) यहाँ कोई व्यक्ति अंगण-रहित होता हुआ, मेरे भीतर अंगण नहीं है, इसे ठीकसे नहीं जानता है। (४) यहाँ कोई व्यक्ति अंगण-रहित होता हुआ, मेरे भीतर अंगण नहीं है, इसे ठीकसे जानता है।

"आवुसो! इनमेंसे जो वह व्यक्ति अंगणसहित होता हुआ भी, मेरे भीतर अंगण है—इसे ठीकसे नहीं जानता, वह इन अंगणसहित दोनों व्यक्तियोंमें हीन (= नीच) पुरुष कहा जाता है। और आवुसो! उनमेंसे जो वह व्यक्ति अंगण-सहित होता हुआ, मेरे भीतर अंगण है—इसे ठीकसे जानता है, वह इन अंगण सहित दोनों व्यक्तियोंमें श्रेष्ठपुरुष कहा जाता है। आवुसो! वहाँ जो वह व्यक्ति अंगणरहित होता हुआ, मेरे भीतर अंगण नहीं है—इसे ठीकसे नहीं जानता, वह इन अंगणरहित दोनों व्यक्तियोंमें होन (= नीच)-पुरुष कहा जाता है। और आवुसो! o अंगण-रहित होता हुआ, o इसे ठीकसे जानता है, वह o श्रेष्ठ पुरुष कहा जाता है।"

ऐसा कहनेपर आयुष्मान् महामाद्गल्यायनने आयुष्मान् सारिपुत्रसे यह कहा— "आवुस सारिपुत्र ! क्या हेतु है, क्या कारण है, जो अंगण-सहित होते हुये इन दोनों व्यक्तियों में एक कहा जाता है हीन पुरुष, और एक कहा जाता है श्रेष्ठ पुरुष । और आवुस सारिपुत्र ! ० क्या कारण है, जो अंगण-रहित होते हुये उन दोनों व्यक्तियों में से एक कहा जाता है हीन पुरुष, और एक कहा जाता है श्रेष्ठ पुरुष ?

"आवुस! वहाँ जो वह व्यक्ति अंगणसहित होता भी ० ठीकसे नहीं जानता; उससे आशा होगी, कि वह उस अंगण (= चित्त-मल)के विनाशके लिये न प्रयक्त करेगा, न उद्योग करेगा, न वीर्यारम्भ (= प्रयक्त) करेगा, वह राग-युक्त, ह्रेष-युक्त, भोह-युक्त, अंगण-युक्त, मिलन-चित्त ही मृत्युको प्राप्त करेगा। जैसे आवुस! कांसेकी थाली (= कंसपाती) रज और मलसे लिस (ही) दूकानसे या कसेरेके घरसे लाई जाये, (और) मालिक न उसका उपयोग करें, न पर्यवदापन (= साफ) करें, (तथा) कचरेंमें उसे डाल दें। इस प्रकार खावुस! वह कांसेकी थाली, कालान्तरमें और भी

अधिक कल्द्री, मलगृहीत हो जायेगी (न) ?"

"हाँ, आवुस !"

"ऐसेही आवुस! जो वह व्यक्ति अंगण-सहित होता भी ० ठीकसे नहीं जानता, उससे आशा होगी० मिलन चित्तही मृत्युको प्राप्त करेगा। आवुस! उनमें जो वह व्यक्ति अंगण-सहित होता ० ठीकसे जानता है, उससे आशा होगी, कि वह उस अंगणके विनाशके लिये प्रयत्त ०, उद्योग ०, वीर्यारम्भ करेगा; वह राग-रहित, द्वेष-रहित, मोह-रहित, अंगण-रहित निर्मल-चित्त हो मृत्युको प्राप्त होगा। जैसे आवुस! रज और मलसे लिप्त कांसेकी थाली दूकानसे या कसेरेके घरसे लाई जाये, और मालिक उसका उपयोग करें, साफ करें, और कचरेमें न ढालें। इस प्रकार आवुस! वह कांसेकी थाली कालान्तरमें अधिक परिशुद्ध (तथा अधिक) निर्मल हो जायेगी (न)?"

''हाँ, आवुस !"

"ऐसेही आवुस! जो वह व्यक्ति अंगण-सहित होते ० हुये ठीकसे जानता है, उससे आशा होगी ० निर्मल-चित्त हो मृत्युको प्राप्त होगा । आवुस! वहाँ जो वह व्यक्ति अंगण-रहित होता हुआ, मेरे भीतर अंगण नहीं है—इसे ठीकसे नहीं जानता, उससे उम्मीद होगी, (कि) वह शुप्त-निमित्त (= वस्तुके एकतरफा सौन्दर्यकी ओर अधिक झुकाव)को मनमें करेगा, शुप्त-निमित्तके मनमें करनेसे उसके चित्तमें राग चिपट जायेगा, (इस प्रकार) वह राग-द्वेष-मोह-सहित, अंगण (= राग, द्वेष, मोह यह तीन चित्त मल)-सहित, (और) मलिन-चित्त (हो) मृत्युको प्राप्त होगा। जैसे, आवुस! (कोई) परिशुद्ध और निर्मल कांसेकी थाली दूकानसे लाई जाये, उसे मालिक न उपभोग करें, न साफ रक्खें (बिक्क) कचरेमें डालदें। इस प्रकार आवुस! वह कांसेकी थाली कालान्तरमें और भी अधिक कल्क्टी, मल-गृहीत हो जायेगी (न) ?"

"हाँ, आवुसः!"

"ऐसेही आवुस ! ० ० । आवुस ! उनमें जो वह व्यक्ति अंगण-रहित होता उसे ठीकसे जानता है, उससे आशा होगी, (कि) वह शुभ-निमित्तको मनमें न करेगा, शुभ-निमित्त को मनमें न करनेसे, राग उसके चित्तमें न चिपटेगा, (इस प्रकार) वह राग-द्वेष-मोह-रहित, अंगणरहित (एवं) निर्मल-चित्त (रह) मृत्युको प्राप्त होगा । जैसे आवुस ! (कोई) परिशुद्ध और निर्मल काँसेकी थाली दूकानसे ० लाई जाये; (और) मालिक उसका उपयोग करें, साफ रखें, (और उसे) कचरेमें न डालें। इस प्रकार आवुस ! वह कंस-पाती कालान्तरमें और भी अधिक परिशुद्ध और निर्मल हो जायेगी (न) ?"

''हाँ, आवुस !''

"ऐसेही आबुस ! ००। आबुस मोग्गलान ! यह हेतु है, यह कारण है, जो अंगण-सहित होते हुये उन दोनों व्यक्तियोंमें ०१। यह हेतु है ० जो अंगणरहित होते हुये भी उन दोनों व्यक्तियोंमें ०१।"

"आवुस! 'अंगण, अंगण' कहा जाता है। आवुस! यह आंगण किस (चीज) का नाम है ?"

"आवुस ! पापकों (= स्तराबियों), बुराइयों (= अकुशलों) और इच्छाकी परतंत्रताओंका नाम (ही) यह अंगण है ।

पष्ठ १७।

(क). हो सकता है, आवुस ! कि यहाँ एक भिक्षुके (मनमें) इच्छा उत्पन्न हो—'मैं, अपराध (= आपत्ति) करूँ, (लेकिन) मेरे बारेमें मिश्च न जानें कि इसने आपत्ति की है। 'हो सकता है, आवुस ! कि उस भिक्षुके बारेमें (दूसरे) भिक्षु जान जायें—'इसने आपत्ति की है ।' फिर वह (भिक्षु)--'(सारे) भिक्षु मेरे बारेमें जानते हैं, कि मैंने अपराध किया है'---यह (सोच), कुपित होने, अप्रतीत (=नाराज) होने। आनुस ! यह जो कोप है, यह जो अ-प्रत्यय (= नाराजगी) है, दोनों ही अंगण हैं। (ख). हो सकता है, आवुस ! कि यहाँ एक भिक्षुके (मनमें) इच्छा उत्पन्न हो--'मैं अपराध करूँ, (छेकिन) भिक्षु मुझे अकेलेमें दोषी ठहरावें, संघमें नहीं।' हो सकता है, आवुस! कि भिक्षु, उस मिक्षुको संघके बीचमें अपराधी ठहरावें, अकेलेमें नहीं। फिर वह (भिक्षु)--'भिक्षु मुझे संघके बीच में अपराधी ठहराते हैं, अकेलेमें नहीं'---यह (सोच) कुपित होवे ०। यह जो कोप है ०। (ग). हो सकता है, आवुस ! ०-- 'में अपराध करूँ, (किन्तु) सप्रतिपुद्गल (= बरावरका व्यक्ति) मुझे दोषी ठहरावे, अ-प्रतिपुद्गल नहीं।' । (घ). • — 'शास्ता (= बुद्ध) मुझे ही पूछ पूछ कर भिक्षुओं को धर्मीपदेश करें, दूसरे मिश्रुको पूछ पूछ कर भिश्रुओंको धर्मीपदेश न करें। हो सकता है, आवुस ! कि शास्ता दूसरे भिश्रु को पूछ पूछ कर भिधुओंको धर्मोपदेश करें, उस भिधुको पूछ पूछ कर नहीं ०। फिर वह (भिधु)— 'शास्ता, मुझे पूछ पूछ कर भिक्षुओंको धर्मीपदेश नहीं करते, दूसरे भिक्षुको पूछ पूछ कर ० करते हैं'-यह (सोच) कुपित होवे ०।०। (ङ). ०- 'अहो ! मुझे ही आगे करके भिक्ष गाँवमें भोजनके लिये प्रविष्ट होवें, दूसरे भिक्षुको आगे करके नहीं "। ०। (च). ०— अहो ! भोजनके समय मुझे ही अग्र (= प्रथम)-आसन, अग्र-उदक, अग्र-पिंड (= प्रथम परोसा) मिले, दूसरे भिक्षुको नहीं "। ०। (छ). ०- अहो ! भोजन समाप्त हो जानेपर, मैं ही (अबदाताके दानके पुण्यका) अनुमोदन करूँ, दूसरा भिक्षु नहीं ...। । (ज). ०— 'अहो ! मैं ही आराम (= आश्रम) में आये मिश्चुओंको धर्मोपदेश करूँ, दूसरा भिश्च नहीं ...। ०। ०— 'अहो ! मैं ही आराममें आई भिश्चणियोंको ०।०।० आराममें आये उपासकोंको ०।०।० आराममें आई उपासिकाओंको धर्मीपदेश करूँ, दूसरा भिक्षु नहीं …। ० । (झ). ०—'अहो ! भिक्षु मेरा ही सत्कार=गुरुकार, मान और पूजा करें, दूसरेका नहीं "। ०। ० भिक्षुणियाँ ० उपासक ०। ०। ० उपासिकार्ये मेरा ही सत्कार ० करें. दूसरेका नहीं "। ०।

(अ). ०—'अहो! मैं ही उत्तम चीवरों (= वस्तों) का पानेवाला होऊँ "; "उत्तम भिक्षास्त्रोंका "; "उत्तम वास स्थानोंका "; "रोगियोंके उत्तम पथ्य-आपघकी चीजोंका पानेवाला होऊँ, दूसरा मिश्च नहीं "। ०। आवुस! इन्हीं पापकों=बुराइयों (और) इच्छाकी परतंत्रताओंका नाम अंगण है। आवुस! जिस किसी मिश्चके यह पापक=बुराइयाँ, इच्छाकी परतंत्रतायें अविनष्ट दिखाई पड़ती हैं, सुनाई देती हैं; चाहे वह बनवासी, एकान्त कुटी निवासी, मिश्नास्त्रमोजी (= पिंडपाती), बिना-ठहरे-भिक्षाचारी, पासुकृत्विक (= फेंके चीथहोंको सीकर पहननेवाला), (और) रुश्चवीवरधारी ही क्यों न हो, (किन्तु) स-ब्रह्मचारी (= एक व्रतके व्रती) उसका सत्कार=गुरुकार, मान, पूजा नहीं करते। सो किस लिये?—वह देखते और सुनते हैं, कि उस आयुष्मान् की वह ० बुराइयाँ ० नष्ट नहीं हुईँ। जैसे आवुस! एक परिशुद्ध, निर्मल काँसे की थाली दुकान या कसेरेके घरसे लाई गई हो। (फिर) मालिक उसमें मुदें साँप, मुदें कुत्ते, या मुदें मनुष्य (के मासको) भरकर, दूसरी कांसेकी थालीसे ढाँककर बाजार (आपण=दूकान)में रख दें। उसे देखकर लोग कहें—'अहो! यह क्या चमचमाता हुआ रक्ता है?' फिर उसे उठा-कर देखें। उसे देखते ही उनके (मनमें) गृणा, प्रतिकृत्वता जुगुप्सा उत्पक्त हो जाये। भूखोंको

भी खानेकी इच्छा न हो, पेटमरोंकी तो बात ही क्या ? इसी प्रकार आवुस ! जिस किसी भिक्षुकी वह बराइयाँ ० नष्ट नहीं हुई ०, तो चाहे वह बनवासी ० ही क्यों न हो, ० । आवुस ! जिस किसी भिक्षुकी वह ० बुराइयाँ ० नष्ट हो गई हैं; तो चाहे वह ग्राममें रहनेवाला, निमंत्रण खानेवाला, गृहस्थों (के दिये नये) चीवरोंको पहिननेवाला ही क्यों न हो, तोभी स-ब्रह्मचारी उसका सत्कार=पूजा करते हैं। सो किस लिये ?—वह देखते और सुनते हैं, कि इस आयुष्मान्की वह ० बुराइयाँ ० नष्ट हो गई हैं। जैसे, आवुस ! एक स्वच्छ निर्मल काँसेकी थाली दुकान या करेरेके घरसे लाई गई हो। (फिर) मालिक उसमें साफ किये शालीके चावलको अनेक प्रकारके सूप (= दाल आदि तियँन) और व्यंजनके साथ सजाकर एक दूसरी कंसपातीसे ढाँककर बाजारमें रख दें। उसे देखते ही उनके (मनमें) प्रसन्वता, अनुकूलता और अ-जुगुप्सा उत्पन्न हो जाये। पेटमरेको भी खानेकी इच्छा हो आये, भूखोंकी तो बात ही क्या ? इसी प्रकार आवुस ! जिस किसी भिक्षुकी वह ० बुराइयाँ ० नष्ट हो गई हैं ० । ०।"

ऐसा कहनेपर आयुष्मान् मौद्गत्यायन (= मोग्गलान)ने आयुष्मान् सारिपुत्र (= सारि-पुत्त)को यह कहा—''आवुस सारिपुत्त ! (इसी संबंधमें) मुझे एक उपमा (= दृष्टान्त) सूझ रही है।''

"उसे कहो, आवुस मौद्गल्यायन !"

''आवुस ! एक समय में राजगृह, गिरिव्रजमें विहार कर रहा था। तब मैं पूर्वोह्नके समय (वस्त्र) पहिन, (भिक्षा-)पात्र और चीवर लेकर राजगृहमें भिक्षाटनके किये प्रविष्ट हुआ। उस समय सामिति यानकारपुत्त, रथके (चक्केकी) पृहीको गढ़ रहा था, और उसके पास भूत-पूर्व यानकार-वंशिक पंगुपुत्त आजीधक व उपस्थित था। तब ० पंगुपुत्त आजीवकके चित्तमें ऐसा वितर्क उत्पन्न हुआ-अहो! (अच्छा हो जो) यह सामिति यानकार-पुत्त इस पुट्टीके इस धंक (=टेढ़ापन) = इस जिह्म, इस दोषको गढ़ डाले, और इस प्रकार यह प्रद्री (= नेमि) बंक-जिक्क-दोषसे रहित हो, ठीक सारमें प्रतिष्ठित हो जाये। आवुस ! जैसा जैसा ॰ पंगुपुत्त आजीवकके चित्तमें वितर्क होता था, वैसाही वैसा सामिति यानकारपुत्त उस पुट्टीके बंक • को गढ़ता था। तब आवुस ! • पंगुपुत्त आजीवक प्रसन्न चित्त हो बोल उठा-'हृद्यमे (मेरे) हृद्य की (वात) को जानकर मानो गढ़ रहा है'। ऐसे ही आवुस ! जो पुद्गक (= व्यक्ति) अश्रद्धालु हैं, जो (धर्ममें) श्रद्धासे नहीं बक्कि जीविकाके लिये घरसे बेघर बन प्रमिजित हुये हैं, जोकि शठ, मायावी, पाखंडी (= केंद्रमी), उद्धत, अभिमानी (= उन्नल), चपल, मुखर, भसंयतभाषी, असंयत-इन्द्रिय, भोजनकी मात्राको न जाननेवाले, जागरणमें न तत्पर, श्रामण्य (= संन्यासके आदर्श) की पर्वाह न करनेवाले, भिक्षुओं की शिक्षाके प्रति तीव्र आदर न रखनेवाले, जोड़ने वटोरने वाले, भागनेमें अप्रगामी, एकान्त चिन्तनमें धुरा (= जुआ) फेंक देनेवाले, आलसी (= कुसीती), अनुद्योगी, सुषित-स्मृति, बेसमझ, विभ्रान्त-चित्त, दुष्प्रज्ञ, गूँगे-भेड़ जैसे (पुरुष) हैं; इस उपदेश द्वारा उनके हृदयको हृदयसे जान कर मानो आयुष्मान् सारिपुत्र गढ़ रहे हैं। और जो कुलपुत्र श्रद्धापूर्वक घरसे बेघर हो प्रबन्धित हुये हैं, जोकि अ-शर, अ-मायावी, पासंड-रहित, अनुद्धत, अन्-अभिमानी, अ-चपल, अ-मुखर संयत-भाषी, संयत-इन्द्रिय, भोजनकी मात्रा जाननेवाले, जागरणमें तत्पर, श्रामण्यका स्थाल रखनेवाले, शिक्षा के प्रति तीव भादर भाव रखने

^९ उस समयके नंगे साधुओंका एक सम्प्रदाय ।

वाले, न जोड़ने बटोरनेवाले, भागनेमें जुआ फेंक देनेवाले, एकान्त-चिन्तन (= प्रविवेक)में अग्रगामी, निरालस, उद्योगी, संयमी (= पहितत्ता), स्मृति-संयुक्त, समझदार, समाहित=एकाग्र-चित, प्रज्ञावान्, गूँगे-और-भेड़से नहीं हैं, वह आयुष्यान् सारिपुत्रके इस धर्मोपदेशको सुनकर मानी बचन और मनसे पान कर रहे हैं, आहार कर रहे हैं। क्या खूब ? (आपने) सब्रह्मचारियों-को बुराइयोंसे उठाकर मलाइयोंमें स्थापित कर दिया। जैसे, आवुस ! शौकीन अल्पवयस्क तरुण स्त्री या पुरुष शिरसे स्नान कर, कमलकी माला, या जूहीकी माला, या मोगरे (= अतिमुक्तका) की मालाको पा दोनों हाथोंसे उसे प्रहण कर, (अपने) उत्तम-अंग=शिरपर रक्खे; इसी प्रकार आवुस ! जो कुल-पुत्र श्रद्धापूर्वक घरसे प्रव्रजित हुये हैं० गूँगे—और-भेड् से नहीं हैं; वह, क्षायुष्मान् सारिपुत्रके इस धर्मीपदेशको सुनकर मानो वचन और मनसे पानकर रहे हैं ०।"

इस प्रकार दोनों महानागों (= महावीरों)ने एक दूसरेके सुभाषितका अनुमोदन किया।

१ देखो अपर।

६-ग्राकङ्खेय्य-सुत्तन्त (१।१।६)

ऐसा मैंने सुना-

एक समय भगवान् श्रावस्तीमें अनाथिएडिकके आराम जेतवनमें विहार करते थे। वहाँ भगवान्ने भिञ्जओंको संबोधित किया—"भिक्षुओं!"

"भदन्त !" (कह) उन भिक्षुओंने भगवान्को उत्तर दिया।

भगवान्ने यह कहा—''भिक्षुओ! शील सम्पन्न होकर विहरो; प्रतिमोक्ष-संवर (= सदाचार-नियम रूपी संरक्षण) से संरक्षित हो विहरो; आचार-गोचर (= धर्माचरण) से संयुक्त हो, छोटी सी भी बुराईसे भयखावे शिक्षापदों (= आचार-नियमों) को ग्रहणकर, उनका अभ्यास करो। भिक्षुओ! यदि भिक्षु चाहता है कि वह सब्रह्मचारी (= गुरुभाई) भिक्षुओंका प्रिय = मनाप और सम्मान-भाजन होवे; तो वह शीलोंका प्रा करनेवाला बने, भीतरसे चित्तको शमन करनेमें तत्पर, असंहित ध्यान (तथा) चिपञ्चा (= प्रज्ञा) से युक्त हो, सूने घरोंकी शरण ले।

"भिश्चओ ! यदि भिश्च चाहता है, कि वह चीवर (= वस्त्र), पिंडपात (= भिक्षास्त्र), शयनासन (= वासस्थान) (और) ग्लान-प्रत्यय-२ पज्य-परिष्कार (रोगीके पथ्य और औषधकी चीज़ें) का पाने वाला हो, तो वह शीलोंका ही पूरा करनेवाला बने ०।

"भिक्षुओ ! यदि भिक्षु चाहता है, कि जिनके चीवर, पिंडपात, शयनासन, ग्लान-प्रत्यय-भैपज्य-परिष्कारका मैं उपयोग करता हूँ, उनके वह (दान-)कार्य महाफलवाले≔महानृशंसवाले हों, तो वह शीलोंका ही पूरा करनेवाला बने ०।

- " ॰ जो मेरे जातिवाले रक्त-संबंधी सृत-प्रेत (लोकान्तर-प्राप्त) हैं। (और जोकि) प्रसन्त-चितसे मेरी याद करते हैं, उनका वह कर्म महाफल≔महानृशंस होवे, तो वह ॰।
- " ॰ मैं अ-रित (= उचाट)को हरानेवाला होऊँ, अ-रित मुझे न हरा सके, उत्पन्न अ-रित को मैं पराजित करके विहरूँ; तो वह ॰।
 - " ॰ मैं भय-भैरवको हरानेवाला होऊँ ॰ ; तो वह ॰ ।
- " ० इसी जन्ममें सुख-पूर्वक विहार करनेवाला, चित्त-सम्बन्धी चारों ध्यानोंका पूर्णतया विना दिक्कत और कठिनाईके लाभी (= पानेवाला) होऊँ; तो वह ०।
- " ॰ जो वह रूप(-लोक) भे से परे आरूप्य (= लोक-संबंधी) शान्त विमोक्ष (= मुक्ति) हैं, उन्हें में कायासे प्राप्त कर विहरूँ: तो वह ॰ ।

⁹ इस संसारसे परे छोक जहाँ तेजोमय प्राणी निवास करते हैं, उससे भी परे अ-रूप-छोक है।

- " ० तीनों संयोजनों के क्षयसे स्रोत-आपन्न बन पतन-रहित, नियत, संबोधि (= परमज्ञान)-परायण होऊँ; तो वह ० ।
- " ॰ तीनों संयोजनोंके क्षयसे, राग-द्वेष-मोहके क्षीण होनेसे सकृद्गामा होऊँ, इस छोकमें एक ही बार और आकर दु:खका अन्त करूँ, तो वह ॰ ।
- " ॰ पाँच अवरभागीय संयोजनोंके क्षयसे औपपातिक (= दिन्ययोनि-उत्पन्न) उस (अगले जन्म लेनेवाले) लोकमें निर्वाण प्राप्त करनेवाला होऊँ, उस लोकसे फिर लौटकर (यहाँ) आनेवाला न होऊँ, तो वह ॰ ।
- " ॰ मैं अनेक प्रकारकी ऋष्टियोंका अनुभव करूँ एक होकर अनेक हो जाऊँ, आविर्भाव, तिरोभाव, दीवार-प्राकार-पर्वंतमें निर्लिष्त हो वैसे ही चर्छँ, जैसे आकाशमें पक्षी उड़ते हैं; पृथिवीमें वैसे ही हुवूँ उतराऊँ, जैसे पानीमें; पानी पर (भी) वैसे ही विना भीगे। चर्छँ, जैसे पृथिवी पर; आकाशमें आसन मारकर वैसे ही चर्छँ, जैसे पक्षी = शकुन; ऐसे महाऋष्टिवाले = महानुभाव इन चाँद और सूर्यको भी हाथसे छुऊँ, परिमार्जन करूँ; (इसी) कायासे ब्रह्मलोकपर्यन्त (सब) को अपने वशमें कर छँ; तो वह ०।
- " ॰ मैं अ-मातुष विशुद्ध दिल्य श्रोत्र-इन्द्रियसे उभय प्रकारके शब्दोंको सुन् —िदिन्य (शब्दों)को भी, और मानुष(शब्दों)को भी, दूरवालेको भी और समीप वाले (शब्द)को भी; तो वह ॰।
- " ॰ मैं दूसरे सत्वों दूसरी व्यक्तियोंके चित्तोंको (अपने) चित्तसे देखकर जानलूँ— सराग चित्त होने पर 'सराग चित्त हैं'—जान जाऊँ, वीतराग चित्त०, स-द्वेषचित्त०, वीत-द्वेष चित्त०, स-मोह चित्त०, वीत-मोह चित्त०, संक्षिस (= एकाग्र)-चित्त०, विक्षिस चित्त०, महद्गत (= विशाल) चित्त०, अ-महद्गत चित्त०, स-उत्तर (= जिसमे बढ़कर भी कोई हो) चित्त०, अनुत्तर (= अनुपम) चित्त०, समाहित चित्त ०, अ-समाहित, चित्त०, विमुक्त चित्त०, अ-विमुक्त चित्त०, तो वह०।
- " अनेक प्रकारके पूर्व-निवासों (= पूर्वजन्मों)को जानूँ, जैसे कि—एक जन्मको भी ॰ रे तो वह ॰।
- " ॰ में अ-मानुष विश्वाद दिव्य चक्षुसे अच्छे-बुरे, सुवर्ण-दुर्वर्णं ॰ प्राणियोंको ० देख्ँ— यह आप प्राणी ॰ दे तो वह ० ।
- " ॰ मैं आसर्वोंके क्षयसे जो आसर्व-रहित चित्तकी विमुक्ति है, प्रज्ञाद्वारा विमुक्ति (= मुक्ति) है, उसे इसी जन्ममें स्वयं जान कर, साक्षात्कार कर, प्राप्त कर, विहार करूँ; तो वह ॰।

"भिञ्जुओ ! शील है सम्पन्न हो विहरो ० । भगवान्ने यह कहा, सन्तुष्ट हो उन भिक्षुओंने भगवान्के भाषणका अनुमोदन किया ।

१ मानसिक बंधन । 🤻 दे०, पृष्ठ, १५। 🧚 दे०, पृष्ठ, १५,१६।

⁸ हिंसा आदि आठ पापकर्मोंसे विरत होना । ^१ दे० पृष्ठ २२ ।

७--वत्थ-सुत्तन्त (१।१।७)

ऐसा मैंने सुना-

एक समय भगवान् श्रावस्तीमें अनाथिषिडिकके आराम जेतवनमें विहार करते थे। वहाँ भगवान्ने भिक्षुओंको संबोधित किया—"भिक्षुओं!"

"भदन्त !" (कह) उन भिक्षुओंने भगवान्को उत्तर दिया।

भगवान्ने यह कहा—''भिक्षुओ ! जैसे कोई मैंटा कुचैटा वस्न (= व्तर्थ) हो, उसे रंगरेज (= रजक) छे जाकर जिसकिसी रंगमें डाछे—चाहे नीडमें, चाहे पीतमें, चाहे टोहित (= टाट) में, चाहे मौजिष्ट (= मजीठके रंग)में; वह बदरंग ही रहेगा, अग्रुद्धवर्ण ही रहेगा। सो किस टिये ?—िम्क्षुओ ! वस्नके अग्रुद्ध होनेसे। ऐसे ही भिक्षुओ ! चित्तके मिटन होनेसे दुर्गति अ-िव-वार्य है।

"जैसे, भिक्षुओ ! उजला साफ वस्न हो, उसे रंगरेज ले जाकर जिसकिसी ही रंगमें डाले॰, वह सुरंग निकलेगा, ग्रुद्धवर्ण निकलेगा। सो किस लिये ?—भिक्षुओ ! वस्नके ग्रुद्ध होनेके कारण। ऐसे ही भिक्षुओ ! चित्तके अन्-उपिक्कष्ट (= निर्मल) होने पर सुगति अ-निवार्य (= लाजिमी) है (= प्रातिकाक्ष्या)।

"भिक्षुओ! कौनसे चित्तके उपक्लेश (= मल) हैं ?—(१) अभिष्या = विषम लोभ चित्तका उपक्लेश हैं; (२) व्यापाद (= द्रोह) ०, (३) कोध०, (४) उपनाह (= पाखंड) ०; (५) स्रक्ष (= अमरख) ०; (६) प्रदाश (= निष्ठुरता) ०; (७) ईर्घ्या ०; (८) मात्सर्य (= कंजुसी) ०; (९) माया (= वंचना) ०; (१०) शाठ्य ०; (११) स्तम्भ (= जडता) ०; (१२) सारम्भ (= हिंसा) ०; (१३) मान ०; (१४) अतिमान ०, (१५) मद ०; (१६) प्रमाद ०।

"भिश्चओ ! जो भिश्च—'अभिष्या = विषम छोम चित्तका उपक्लेश है'—यह जानकर अभिष्या ० चित्तके उपक्लेशको त्यागता है। 'व्यापाद चित्तका उपक्लेश है'—यह जानकर ०। श्रोध०। उपनाह ०। श्रक्ष ०। प्रदाश ०। ईच्यां ०। मात्सर्य ०। माया०। शाठ्य०। स्तम्भ ०। सारम्भ ०। मान ०। अतिमान ०। मद ०। प्रमाद ०।

"भिक्षुओं! जब भिक्षुने—'अभिष्या = विषमलोग चित्तका उपक्लेश है, —यह जानकर चित्तके उपक्लेश अभिष्या ० को लाग दिया है। न्यापाद ०। ऋष ०। उपनाह ०। म्रह्म ०। प्रदाश ०। ईर्ष्या ०। मात्सर्य ०। माया ०। शाष्ट्रय ०। स्तम्भ ०। सारम्भ ०। मान ०। अतिमान ०। मद ०। प्रमाद ०। तो वह वुद्धमें अलन्त श्रद्धा (= प्रसाद)से युक्त होता है—'वह भगवान् अर्हत् सम्यक्-संबुद्ध (= परमज्ञानी), विद्या-और-आचरणसे संपन्न (= परिपूर्ण), सुगत (= सुन्दर गतिको प्राप्त) छोकविद्, पुरुषोंको दमन करने (= सन्मार्गपर लाने)के लिये अनुपम चाबुक सवार, देव-मनुष्योंके शास्ता (= उपदेशक) बुद्ध (= ज्ञानी) भगवान् हैं'। वह

ſ

धर्ममें अखन्त श्रद्धासे युक्त होता है—'भगवान्का धर्म स्वाक्यात (सुन्दररोतिसे कहा गया) है, (वह) सांदृष्टिक (= इसी शरीरमें फल देनेवाला), अकालिक (= कालान्तरमें नहीं, सद्यः फलप्रद), एहिपिश्यक (= यहीं दिखाई देनेवाला), औपनियक (= निर्वाणके पास लेजानेवाला), विद्य (पुरुषों) को अपने अपने भीतर (ही) विदित होनेवाला हैं' । वह ' संघमें अत्यन्त श्रद्धासे युक्त होता है—'भगवान्का श्रावक (= शिष्य-संघ) सुमार्गारूद (= सुप्रतिपक्ष) है, ० ऋज्ञप्रतिपक्ष (= सरल मार्गपर आरूद) है,० न्याय (मार्ग)-प्रतिपत्र है, ० सामीचि-प्रतिपत्र (= ठीक मार्गपर आरूद) है, यह जो चार पुरुष-युगल (= खोतआपक्ष, सकुदागामी, अनागामी, अर्हत्), आठ पुरुष-पुद्गल (= खी पुरुष भेदसे खोत आपन्न आदि आठ) हैं, यही भगवान्का श्रावकसंघ है, (जो कि) आद्वान करने योग्य है, पाहुना बनने योग्य, दक्षिणेय (= दानदेने योग्य), हाथ जोड़ने योग्य, और लोकके लिये पुण्य (बोने)का क्षेत्र हैं'।

"जब उसके वह (मल) त्यक्त, विमत, मोचित, नष्ट, विसर्जित होते हैं; (और)—'मैं बुद्धमें अत्यन्त श्रद्धासे युक्त हूँ'—यह (सोचकर) वह अर्थ-वेद (= अर्थज्ञान), धर्मवेद (= धर्मज्ञान)को पाता है, (और) धर्मवेद संबंधी प्रमोद (= प्रामोध) को पाता है। प्रमुद्दित (पुरुष)को प्रीति (= संतोष) होती है। प्रीतिमान्की काया शांत होती है, प्रश्रव्धकाय सुख अनुभव करता है। सुखीका चित्त एकाग्र होता है—'मैं धर्ममें अत्यन्त श्रद्धासे युक्त हूँ'—यह (सोचकर) वह ०। 'मैं संघमें अत्यन्त श्रद्धासे युक्त हूँ'—यह (सोचकर) वह ०। जब उसके वह (मल) त्यक्त ० होते हैं, तो वह अर्थवेद को, धर्म-वेद को पाता है ०। सुखीका चित्त एकाग्र होता है।

"भिक्षुओ ! वह ऐसे शीलवाला, ऐसे घर्मवाला, ऐसी प्रज्ञावाला, भिक्षु चाहे काली (भुसी आदि) चुनकर बने शालोके भातको, अनेक सूप और व्यंजनके साथ खाये, तो भी उसको अन्तराय (= विन्न) नहीं होगा । भिक्षुओ ! जैसे मैला कुचैला वस्त्र स्वच्छ जलको प्राप्त हो ग्रुद्ध साफ हो जाता है; उल्कामुख (= भट्टीकी घड़िया)में पड़कर सोना शुद्ध साफ हो जाता है; ऐसेही भिक्षुओ ! ऐसे शीलवाला, ऐसे धर्मवाला, ऐसी प्रज्ञावाला भिक्षु चाहे॰ शालीके भातको॰ ।

"वह मैत्री-युक्त चित्तसे एक दिशाको परिपूर्णकर विहरता है, वैसे ही दूसरी दिशाको, वैसे ही तीसरी०, ० चौथी० । इस प्रकार ऊपर नीचे आई-बेड़े, सबका विचार रखनेवाला, सबके अर्थ, विपुल, महान्, प्रमाणरहित, वैररहित, व्यापार-रहित, मैत्री-युक्त चित्तसे सारे लोकको पूर्ण-कर विहार करता है।

"वह करुणा-युक्त चित्तसे एक दिशाको०। मुदिता-युक्त चित्तसे एक दिशाको०। उपेक्षा-युक्त चित्तसे एक दिशाको०।

"वह जानता है कि 'यह निकृष्ट है', 'यह उत्तम (= प्रणीत) है'—इन (छौकिक) संज्ञाओं से ऊपर निस्सरण (= निकास) है। ऐसा जानते, ऐसा देखते हुये, उसका चित्त काम (वासना रूपी) आस्रवसे मुक्त हो जाता है, भव-आस्रवसे ०, अविद्या-आस्रवसे ०। मुक्त (= छूट) जानेपर, 'मुक्त होगया हूँ'—यह ज्ञान होता है; और जानता है—जन्म श्लीण होगया, ब्रह्मचर्य-वास समाप्त होगया, करना था सो कर छिया, अब दूसरा यहाँ (कुछ करनेको) नहीं है। मिश्चुओ ! यह भिश्च स्नान करे बिना ही स्नात (= नहाया) कहा जाता है।"

[¶] यही तीनों वाक्य समूह त्रि-रत्न (= बुद्ध-धर्म-संघ)की अनुस्मृति (= स्मरण) कही जाती है।

उस समय सुन्दरिक भारद्वाज ब्राह्मण भगवान्के अविदूरमें बैठा था। तब सुन्दरिक भारद्वाज ब्राह्मणने भगवान्से यह कहा—

''क्या आप गौतम स्नानके छिये बाहुकानदी चर्छेंगे ?''

''ब्राह्मण ! बाहुकानदीसे क्या (लेना) है ? बाहुकानदी क्या करेगी ?''

"हे गौतम ! बाहुकानदी लोकमान्य (= लोक-संमत) है, बाहुकानदी बहुत जनोंद्वारा पवित्र (= पुण्य) मानी जाती है। बहुतसे लोग बहुकानदीमें (अपने) किये पापोंको बहाते हैं।"

तब भगवान्ने सुन्दरिक भारद्वाज बाह्मणको गाथाओंमें कहा-

"बादुका, अविकक्क, गया, और सुन्दरिकामें।

सरस्वती, और प्रयाग तथा बाहुमती नदीमें।

काले कर्मीवाला मूढ चाहे नित्य नहाये, (किन्तु) शुद्ध नहीं होगा।

क्या करेगी सुन्द्रिका, क्या प्रयाग, और क्या बाद्वलिका नदी ?

(वह) पापकर्मी = कृतिकित्विष दुष्ट नरको नहीं शुद्ध कर सकते।

शुद्ध (नर)के लिये सदाही फल्यू है, शुद्धके लिये सदा ही उपोसथ है।

गुद्ध और गुचिकर्माके वत सदा ही पूरे होते रहते हैं।

बाह्मण ! यहीं नहा, सारे प्राणियोंका क्षेत्र कर।

यदि तू झूठ नहीं बोलता, यदि प्राण नहीं सारता।

यदि विना दिया नहीं लेता, (और) श्रद्धावान् मत्सर-रहित है।

(तो) गया जाकर क्या करेगा, शुद्ध जलाशय (= उद्पान) भी तेरे लिये गया है।"

ऐसा कहने पर सुन्द्रिक भारद्वाज बाह्मणने भगवान्को यह कहा—

''आश्चर्य ! हे गौतम !! आश्चर्य ! हे गौतम !!० ै यह मैं भगवान् गौतमकी शरण जाता हूँ, धर्म और भिश्च-संघकी भी । आप गौतमके पास मैं प्रव्रज्या (= संन्यास) पाऊँ, उपसम्पदा ै पाऊँ।"

सुन्दरिक भारद्वाज ब्राह्मणने भगवान्के पास प्रबच्या, उपसम्पदा पाई । उपसम्पदा पानेके बाद, आयुष्मान् भारद्वाज एकान्तमें प्रमादरित, उद्योगयुक्त, आत्मिनप्रही हो विहरते, थोंदे ही समयमें जिसके लिये कुलपुत्र घरसे बेघर हो प्रवजित होते हैं, उस अनुपम ब्रह्मचर्यके अन्त (= निर्वाण)को, इसी जन्ममें स्वयं जानकर, साक्षात्कर, प्राप्तकर विहरने लगे। 'जन्म श्लीण होगया० विहरने नहीं हैं'—जान लिया। आयुष्मान् भारद्वाज अर्हतों मेंसे एक हुये।

^९ व्रतका दिन । ^३ देखो पृष्ठ १६ । ^३ मिधु संघमें प्रवेशकी प्रक्रिया। ⁸ देखो पृष्ठ १६ ।

८-सल्लेख-सुत्तन्त (१।१।८)

ऐसा मैंने सुना--

एक समय भगवान् श्रावस्तीमें अनाधिपिंडिकके भाराम जैतवनमें विहार करते थे। तब आयुष्मान् महाचुन्द सार्यकालमें प्रतिसल्लयन(= भ्यान)से उठकर, जहाँ मगवान्थे, वहाँ गये। जाकर मगवान्को अभिवादनकर एक ओर बैठ गये। एक ओर बैठकर आयुष्मान् महा-चन्दने भगवान्को यह कहा—

"भन्ते ! जो यह आत्मवाद-संबन्धी या लोकवाद-संबन्धी अनेक प्रकारकी दृष्टियाँ (= दर्शन, भत) दुनियामें उत्पन्न होती हैं; भन्ते ! इस प्रकार (इनके) आदिको ही मनमें (विचार) करनेसे इन दृष्टियोंका प्रहाण (= नाश) होता है, इन दृष्टियोंका परित्याग होता है ? "

''चुन्द ! जो यह० दृष्टियाँ दुनियामें उत्पन्न होती हैं; (उनको) जहाँ यह दृष्टियाँ उत्पन्न होती हैं, जहाँ यह आश्रय ग्रहण करती हैं, जहाँ पर व्यवहृत होती हैं, (वहाँ)—'यह मेरा नहीं', 'न यह मैं हूँ', 'न मेरा यह आस्मा है'—इसे इस प्रकार यथार्थ तौरपर ठीकसे जानकर देखनेपर, इन दृष्टियोंका प्रहाण होता है, इन दृष्टियोंका परिखाग होता है ।

"हो सकता है, चुन्द ! यहाँ कोई मिश्च कामोंसे विरहित • प्रथम-ध्यानको प्राप्त हो विहरे । उसके (मनमें) ऐसा हो—'मैं सल्लेख (= तप)के साथ विहर रहा हूँ'। लेकिन, चुन्द ! आर्य-विनय (= आर्यधर्म) में इन्हें सल्लेख नहीं कहा जाता; आर्यविनयमें इन्हें हष्टधर्म-सुखिद्दार (= इसी जन्ममें सुखपूर्वक विहार करना) कहते हैं।

"हो सकता है, खुन्द ! यहाँ कोई मिश्च वितर्क और विचारके शान्त होनेपर ॰ द्वितीय ध्यानको प्राप्त हो विहरे । उसको ऐसा हो—० । इन्हें आर्यविनयमें दृष्ट्यर्म-सुखविहार कहते हैं।

"हो सकता है, चुन्द! यहाँ कोई भिक्षु प्रीतिसे विरक्त हो० तृतीय-ध्यानको प्राप्त हो विहरे । ०। ०।

"हो सकता है, चुन्द! ००° चतुर्थ-ध्यानको प्राप्त हो विहरे।०। इसे आर्यविनयमें दृष्टधर्म-सुखविहार कहते हैं।

"हो सकता है, चुन्द ! यहाँ कोई मिक्षु रूप-संज्ञा (= रूपके विचार)को सर्वथा छोड़नेसे, प्रतिघ (= प्रतिहिंसा)की संज्ञाओं के सर्वथा अस्त हो जानेसे, नानापनकी संज्ञाओं को मनमें न करनेसे, 'आकाश अनन्त है'—इस आकाश-आनन्त्य-आयत्नको प्राप्त हो बिहरे। उसको ऐसा हो—'मैं सल्लेखके साथ विहर रहा हूँ'। लेकिन, चुन्द ! आर्थ विनयमें इन्हें सल्लेख नहीं कहा जाता; आर्यविनयमें इन्हें शान्तिविहार कहते हैं।

^१ देखो एष्ठ १५।

"होसकता है, चुन्द ! ० आकाशानन्त्यायतनको सर्वथा अतिक्रमण कर 'विज्ञान अनन्त है'—इस विज्ञान-आनम्स-आयतनको प्राप्त हो विहरे । ० इन्हें शान्तविहार कहते हैं ।

"०० विज्ञानानन्त्यायतनको सर्वथा अतिक्रमण कर, 'कुछ नहीं'—इस आर्किचन्य (= न-कुछ-भी-पना) आयतनको प्राप्त हो विहरे । ००।

"०० अकिंचन्यायतनको सर्वथा अतिक्रमण कर, नैवसंज्ञा-नासंज्ञायतन (=जहाँ न संज्ञाही हो न असंज्ञा ही) को प्राप्त हो विहरे।००।

"किन्तु, चुन्द ! यहाँ सल्लेख (= तप) करना चाहिये—(१) दूसरे हिंसक (= विहिंसक) होंगे, हम यहाँ अहिंसक रहेंगे—यह सल्लेख करना चाहिये। (२) दूसरे प्राण मारनेवाले होंगे, हम यहाँ प्राण मारनेसे विश्त रहेंगे-यह सल्लेख करना चाहिये । (३) दूसरे बिना दिया लेनेवाले ०। (४) दूसरे अ-ब्रह्मचारी ०। (५) दूसरे मृषा(= झूठ)-वादी ०। (६) दूसरे पिशुनभाषी (= चुगुललोर) ०। (७) दूसरे परुष (= कठोर)-भाषी ०। (८) दूसरे संप्रलापी (= बकवादी) ०। (९) दूसरे अभिष्यालु (= लोभी) ० हम यहाँ अनभिष्यालु रहेंगे। (१०) दूसरे व्यापस्र (= हिंसक)चित्त ० अव्यापञ्च चित्त ०। (११) दूसरे मिथ्या-दृष्टि ० सम्यन्दष्टि । (१२) दूसरे मिथ्या-संकल्प । सम्यक्-संकल्प । (१३) दूसरे मिथ्याभाषी ० सम्यग्-भाषी ०। (१४) दूसरे मिथ्या-कर्मान्त (= कायिककर्म) ० सम्यक्-कर्मान्त ०। (१५) ० मिथ्या-आजीव (= अनुचितरीतिसे रोजी कमानेवाले) सम्यग्-आजीव ० (१६) ० मिथ्या-व्यायाम (= प्रयत्न) ० सम्यग् ० व्यायाम ० । (१७) ० मिथ्या(= अयुक्त)स्मृति ० सम्यक् स्मृति ०। (१८) ० मिथ्या-समाधि ० सम्यक्-समाधि ०। (१९) ० मिथ्या-ज्ञानी ० सम्यग्-ज्ञानी ०। (२०) ० भिथ्या-विमुक्ति ० सम्यग्-विमुक्ति (-मुक्ति) (२१) ० स्त्यान ० मृद्ध (= शरीर और मनके आसस्य)-संयुक्त ० स्त्यान-मृद्ध-रहित ०। (२२) ० उद्धत ० अनुद्धत ०। (२३) ० विचिकित्सक (= संशयालु) ० विचिकित्सा पारंगत ०। (२४) ० कोघी ० अकोघी ०। (२५) ॰ उपनाही (= पार्खंडी) ॰ अनुपनाही ॰। (२६) ॰ श्रक्षी (=कीनावाले) ॰ अञ्रक्षी ॰। (२७) प्रदाशी (= निष्दुर) ० अ-प्रदाशी०। (२८) ० ईर्ष्यालु ० ईर्ष्यारहित ०। (२९) ० मत्सरी ० अ-मत्सरी ०। (३०) ० श्रठ ० अ-शठ ०। (३१) ० मायावी (= वंचक) ० अस-मायावी ०। (३२) ० सब्ध (= जड़) ० अ-स्तब्ध। (३३) ० अतिमानी (= अभिमानी) ० अनितमानी ०। (३४) ० दुर्वचा ० सुवचा ०। (३५) ० पाप-मित्र (= बुरोंको दोस्त बनानेवाले) ० कल्याण-भित्र ०। (३६) ० प्रभत्त ० अ-प्रमत्त ०। (३७) ० अश्रद्धालु ० श्रद्धालु । (३८) ० निर्लज्ज ० रूज्जावान् ०। (३९) ० अनपत्रपी (= उचित भयको भी न माननेवार्छ) ० अपत्रपी ०। (४०) ० अस्पश्रुत (= अकिक्षित) ० बहुश्रुत ०। (४१) o कुसीद (= आस्रसी) o उद्योगी o I (४२) o मृद्-स्पृति o उपस्थित-स्पृति o I (४३) ॰ दुष्प्रज्ञ ॰ प्रज्ञा-सम्पन्न ॰ । (४४) दूसरे सान्दष्टि (= ऐहिकलाभ)-परामधीं (= सोच करनेवाला) आधान-प्राही (= हठी), दुष्प्रतिनिस्सर्गी (= कठिनाईसे त्याग करनेवाले) होंगे, हम यहाँ अ-सान्दष्टि-परामर्षी अनाधान-प्राही सुप्रतिनिस्सर्गी रहेंगे-यह सल्लेख करना चाहिये।

"चुन्द ! अच्छी बातों (= धर्मों)के विषयमें विचारके उत्पन्न होनेको भी मैं हितकर कहता हूँ, काया और बचनसे (उनके) अनुष्ठानके बारेमें तो कहना ही क्या है ? चुन्द ! (१) दूसरे हिंसक होंगे, और हम अहिंसक रहेंगे—यह विचार उत्पन्न करना चाहिये ०। (४४) दूसरे सान्दृष्टि-परामर्षी०—यह विचार उत्पन्न करना चाहिये।

"जैसे, चुन्द ! कोई ! विषम (= कठिन) मार्ग है, और उसके परिक्रमण (=फेर खाने)-

के लिये दूसरा सम-मार्ग हो; जैसे चुन्द ! विषम तीर्थ (= नावका घाट) हो, और उसके परिक्रमण-के लिये दूसरा सम तीर्थ हो; ऐसे ही चुन्द ! (१) हिंसक पुरुष पुद्गल (= व्यक्ति)को अहिंसा परिक्रमणके लिये होती है। ०। (४४) सान्दष्टि-परामर्षी आधान-प्राही दुष्प्रतिनिस्सर्गी पुरुषपुद्गलको असान्दष्टिता अ-परामर्षिता अनाधान-प्राहिता सुप्रतिनिस्सर्गिता परिक्रमणके लिये होती है।

"जैसे चुन्द ! जो कोई भी अकुशल धर्म (= बुरे काम) हैं, वह सभी अधोमाव (= अधोगित)को पहुँचानेवाले हैं; जो कोई भी कुशल धर्म (= अच्छे काम) हैं, वह सभी उपरि-भावको पहुँचानेवाले हैं; वैसे ही चुन्द ! (१) हिंसक पुरुष = पुद्गलको अहिंसा उपर पहुँचानेवाली होती हैं। ०। (४४) सान्दृष्टिपरामधीं आधात-प्राही दुष्प्रतिनिस्सर्गी पुरुष = पुद्गलको असान्दृष्टिता, अ-परा-मर्थिता अनाधान-प्राहिता सुप्रतिनिस्सर्गीता उपर पहुँचानेवाली होती हैं।

"चुन्द ! जो स्वयं गिरा हुआ है, वह दूसरे गिरे हुयेको उठायेगा, यह सम्मव नहीं है; किन्तु, जो चुन्द ! अपने गिरा हुआ नहीं है, वह दूसरे गिरे हुयेको उठायेगा, यह सम्भव है। इन्द ! जो स्वयं अदान्त (= मनके संयमसे रहित), अ-विनीत, अ-पिरिनर्वृत (= निर्वाणको न प्राप्त) है, वह दूसरेको दान्त, विनीत, पिरिनर्वृत करेगा, यह सम्भव नहीं; किन्तु, जो चुन्द ! स्वयं दान्त, विनीत, पिरिनर्वृत है, वह दूसरेको दान्त, विनीत, पिरिनर्वृत करेगा, यह सम्भव है। ऐसेही चुन्द ! (१) हिंसक पुरुषके लिये अहिंसा पिरिनर्वाणके लिये होती है। ०। (४४) सान्दिष्ट-परामधीं आधानप्राही दुष्प्रतिनिस्सर्गी पुरुष-पुद्गलको असान्दिश्ता-अपरामधिता अनाधान-प्राहिता सुप्रतिनिस्सर्गीता परिनिर्वाण (= दुःखविनाञ्च) के लिये होती है।

"यह मैंने चुन्द ! सल्लेख-पर्याय (= सल्लेख नामक धर्मीपदेश) उपदेशा, चित्तुप्पाद-पर्याय उपदेशा, परिक्रमण-पर्याय उपदेशा, उपरिभाव-पर्याय उपदेशा, परिनिर्वाण-पर्याय उपदेशा ।

"चुन्द ! श्रावकों (= शिष्यों)के हितैषी, अनुकम्पक, शास्ता (= उपदेशक)को अनुकम्पा करके जो करना चाहिये, वह तुम्हारे लिये मैंने कर दिया । चुन्द ! यह वृक्षमूल हैं, यह सूने घर हैं, ध्यानरत होओ । चुन्द ! मत प्रमाद (= गफलत) करो, मत पीछे अफसोस करनेवाले बनना—यह तुम्हारे लिये हमारा अनुशासन (= उपदेश) है ।"

भगवान्ने यह कहा, सन्तुष्ट हो आयुष्मान् चुन्द्ने भगवान्के भाषणका अनुमोदन किया। (चालीस पदों और पांच संधियों में (जो) उपदेशा गया। सागरसमान-गंभीर (यह) सहस्व नामक स्त्रान्त है।)

६-सम्मादिडि-सुत्तन्त (१।१।६)

ऐसा मैंने सुना—
एक समय भगवान् श्रावस्तीमें अनाथिषिडिकके आराम जेतवनमें विहार करते थे।
वहाँ आयुष्मान् सारिपुत्रने भिक्षुओंको संबोधित किया—"आवुसो मिक्षुओ !"
"आवुस !" (कह) उन भिक्षुओंने आयुष्मान् सारिपुत्रको उत्तर दिया।

आयुष्मान् सारिपुत्रने यह कहा—"आवुसो! सम्यग्-दृष्टि (= सम्मादिद्वि) सम्यग्दृष्टि कही जाती है, आवुसो! कैसे आर्यश्रावक (= आर्यधर्मी) सम्यग्दृष्टि (= ठीक सिद्धातवाला) होता है ! उसकी दृष्टि सीधी, वह धर्ममें अत्यन्त श्रद्धावान्, (और) इस सद्धर्मको प्राप्त (होता है) !"

"आवुस! इस भाषणका अर्थ जाननेके लिये हम दूरसे भी आयुष्मान् सारिपुत्रके पास आते हैं। अच्छा हो, आयुष्मान् सारिपुत्र ही इस वचनका अर्थ कहें। आयुष्मान् सारिपुत्र (के मुख) से सुनकर भिक्षु धारण करेंगे।"

''तो आवुसो ! सुनो, अच्छी तरह मनमें करो कहता हूँ।''

''अच्छा आवुस !'' (कह) उन भिक्षुओंने आयुष्मान् सारिपुत्रको उत्तर दिया ।

आयुष्मान् सारिपुत्रने यह कहा—"जब, आवुसो! आर्यश्रावक अकुशल (= बुराई) को जानता है, अकुशल-मूलको जानता है; कुशल (= भलाई, पुण्य) को जानता है; कुशलमूलको जानता है; इतनेसे आवुसो! आर्यश्रावक सम्यग्-दृष्ट होता है। उसकी दृष्ट सीधी (होती है), वह धर्ममें अत्यन्त श्रद्धावान, (और) इस सद्धर्मको प्राप्त होता है।

"क्या है, आवुसो! अ-कुश्ल ? क्या है अ-कुश्लालमूल ? क्या है कुश्ल ? क्या है कुश्ल मूल—? आवुसो! (१) प्राणातिपात (= हिंसा) अकुश्ल है; (२) अदत्तादान (= चोरी) अकुश्ल है; (३) काम (= छो-संसर्ग)में मिध्याचार (= हुराचार) ०; (४) मृषावाद (= झ्ड बोलना) ०; (५) पिशुनवचन (= चुगली) ०; (६) परुषवचन (= कठोर भाषण) ०; (७) संप्रलाप (= बकवाद) ०; (८) अभिष्या (= लालच) ०; (९) व्यापाद (= प्रतिहिंसा) ०; (१०) मिध्यादष्टि (= झ्डी धारणा) ०।—यह आवुसो! अकुश्ल कहा जाता है। क्या है आवुसो! अकुशल मूल ?—(१) लोभ अकुशल-मूल है, (२) हेष ० (३) मोह अकुशल-मूल है।—यह आवुसो! अकुशल-मूल कहा जाता है। क्या है आवुसो! कुशल ?—(१) प्राणातिपातसे विरति (= विरत होना) कुशल है; (२) अदत्तादानसे विरति ०; (३) कामोंमें मिध्याचारसे विरति ०; (४) मृपावादसे विरति ०; (५) पश्चनवचनसे विरति ०; (६) पश्च-वचनसे विरति ०; (७) संप्रलापसे विरति ०; (८) अन्-अभिष्या ०; (९) अ-व्यापाद ०; (१०) सम्यग्हिष्ट कुशल है।—यह आवुसो! कुशल कहा जाता है। क्या है आवुसो! कुशलमूल ?—(१) अ-लोभ कुशल-मूल

है; (२) अ-द्रेष ०; (३) अ-मोह कुझल-मूल है।—यह आवुसो ! कुझल-मूल कहा जाता है। जब आवुसो ! आर्थश्रावक इस प्रकार अकुझलको जानता है, इस प्रकार अकुझल-मूलको जानता है। इस प्रकार कुझलमूलको जानता है। इस प्रकार कुझलमूलको जानता है; (तो) वह राग-अनुझय (= ० मल) का परित्यागकर, प्रतिघ(= प्रतिहिंसा) अनुझयको हटाकर, अस्प्रिम (= मैं हूँ) इस दृष्टि-मान (= धारणाके अभिमान)-अनुझयको उन्मूलन कर, अविद्याको नष्ट कर, विद्याको उत्पन्न कर, इसी जन्ममें दु:खोंका अन्त करनेवाला होता है। इतनेसे भी आवुसो ! आर्थ-आवक सम्यग्रहृष्ट होता है०।

"ठीक आवुस !" (कह) उन भिक्षुओंने आयुष्मान् सारिपुत्रके भाषणका अभिनन्दन कर अनुमोदन कर, आयुष्मान् सारिपुत्रसे आगेका प्रश्न पृद्धा—"क्या आवुस ! और भी पर्याय (= प्रकार) है, जिस्से कि आर्यश्रावक सम्यग्-इष्टि होता है ० ?"

"है, आबुसो! जब आबुसो! आर्यश्रावक आहारको जानता है, आहार-समुद्य (= आहारको उत्पत्ति)को जानता है, आहार-निरोध ०, आहार-निरोध-गामिनी प्रतिपद् (= आहारके विनाशको ओर ले जानेवाले मार्ग)को जानता है। इतनेसे आबुसो! आर्यश्रावक सम्यग्दृष्टि होता है ०। क्या है आबुसो! आहार, क्या है आहार-समुद्य,० आहार-निरोध,० आहार निरोध गामिनी प्रतिपद् ?—आबुसो! सस्वोंको स्थिति (और) होने वाकोंको सहायताके क्रिये भूतों (= प्रणियों)के यह चार आहार हैं। कौनसे चार ?—(१) स्थूल या सूक्ष्म कविलंकार (= प्रासक्तके साया जानेवाला) आहार, (२) स्पर्श दूसरा (३) मनकी संवेतना (= क्याल) तीसरा, (४) विज्ञान चौथा। तृष्णाका समुद्य (= उत्पत्ति) (ही) आहारका समुद्य है। तृष्णाका निरोध आहारका निरोध है। यह आर्य-अष्टांगिक मार्ग आहार-निरोध गामिनी प्रतिपद् है; जैसे कि—(१) सम्यग्-दृष्ट (= ठीक धारणा), (२) सम्यक्-संकर्ण, (३) सम्यग्-वचन, (४) सम्यग्-कर्मान्त (= कर्म) (५) सम्यग्-आजीव, (६) सम्यग्-ट्यायाम (= ०उछोग), (७) सम्यक्-स्मृति; (८) सम्यक्-समाधि। जब आबुसो! आर्यश्रावक इस प्रकार आहारको जानता है ०, तो वह सर्वथा रागानुशयका परित्याग कर ० दु:क्रोंका अन्त करनेवाला होता है। इतने से आबुसो!। "ठीक आबुस !" यह (कह) उन मिक्षुओंने ० आगोका प्रश्न पृक्षा—० 1"

"है, आवुसो ! जब आवुसो ! आर्यश्रावक दुःख को जानता है, दुःख-समुद्य (= दुःखकी उत्पत्ति, या कारण)को जानता है, दुःख-निरोधको जानता है, (और) दुःख-निरोधगामिनी प्रतिपद्को जानता है, तब आवुसो ! आर्यश्रावक सम्यग्दष्टि होता है॰ । क्या है आवुसो ! दुःख, क्या है दुःख-निरोध, क्या है दुःख निरोध-गामिनी प्रतिपद् !—जाति (= जन्म) भी दुःख है, जरा भी दुःख, व्याधि भी दुःख, मरण भी दुःख, शोक परिदेव (= रोना-काँदना) दुःख-दीर्मनस्य (= मनःसंताष) उपायास (= परेशानी) भी दुःख है, किसी (चीज)की इच्छा करके उसे न पाना (यह) भी दुःख है; संक्षेपमें पाँचों उपादान (= विषयके तौर पर महण करने योग्य) स्कन्ध (ही) दुःख हैं । इसे आवुसो ! दुःख कहा जाता है । क्या है आवुसो ! दुःख-समुद्य ! यह जो नन्दी उन उन (भोगों)का अभिनन्दन करनेवाछी, रागसे संयुक्त, फिर फिर जन्मने की तृष्णा है; जैसे कि—(१) काम (= इंद्रिय-संभोग)की तृष्णा, (२) भव

(= जन्मने)की तृष्णा, (३) विभव(= घन)की तृष्णा।—यह आबुसो ! दु:स-समुदय कहा

१ देखो ऊपर।

जाता है। क्या है आवुसो! दु:स-निरोध ?—जो उस तृष्णाका संप्णतया विराग, निरोध, त्याग=प्रतिनिस्सर्ग, मुक्ति, अनालय (= उसमें छीन न होना)।—यह कहा जाता है आवुसो! दु:स्विनरोध। क्या है आवुसो! दु:स्विनरोध-गामिनी प्रतिपद् ?—यह आर्य-अष्टांगिक-मार्ग ० है। (४) जैसे कि (१) सम्यग् दृष्टि ० (८) सम्यक् समाधि। जब आवुसो! आर्य-श्रावक इस प्रकार दु:स्वको जानता है ०। ०। इतनेसे आवुसो! ०।

"ठीक, आवुस ! ० ।"

"है, आवुसो! जब आवुसो! आर्यश्रावक जरा-मरणको जानता है, ० समुद्य ०, ० निरोध ०, ० निरोध गामिनी प्रतिपद्को जानता है, तब आवुसो! आर्यश्रावक ०१। क्या है आवुसो! जरा-मरण, ० समुद्य, ० निरोध, ० निरोध-गामिनी प्रतिपद् १—जो उन उन प्राणियोंकी उन उन प्राणि-शरीरोंमें जरा (= बुढापा) जीर्णता, खाण्डिस (= दाँत टूटना), पालित्य (= बाल पकना), बिलत्वकृता (= द्वुरी पड़ना), आयु-क्षय, इन्द्रिय-परिपाक (=० विकार)।—यह कही जाती है आवुसो! जरा क्या है आवुसो! मरण १—जो उन उन प्राणियोंकी उन उन प्राणि-शरीरोंसे च्युति = च्यवन होना, भेद (= वियोग), अन्तर्धान, मृत्यु, मरण=कालिक्या, स्कन्धोंका विलग होना, कलेवरका निक्षेप (= पतन)।—यह कहा जाता है आवुसो! मरण। इस प्रकार यह जरा और यह मरण (दोनों मिलकर) जरा-मरण होते हैं। जाति-समुद्य (= जन्मका होना) जरा-मरण-समुद्य है, जाति-निरोध (होनेसे), जरा-मरण-निरोध होता है। यही आर्य-अर्धागिक-मार्ग जरा मरण निरोध गामिनी प्रतिपद् हैं, जैसे कि ०१। जब आवुसो! ०१।"

''ठीक आवुस ! ०^१''

'है, आवुसो ! जब आवुसो ! आर्यश्रावक तृष्णाको जानता है, ० समुद्य ०, ० निरोध ०, ० निरोधगामिनी प्रतिपद्को जानता है; तब आवुसो ! आर्यश्रावक० १ । क्या है, आवुसो ! तृष्णा, ० समुद्य, ० निरोध, ० निरोधगामिनी प्रतिपद् ?—आवुसो ! तृष्णाके यह छः आकार (= काय, = समुदाय) हैं — रूप-तृष्णा, शब्द-तृष्णा, गन्ध-तृष्णा, रस-तृष्णा, रप्त-तृष्णा, रप्त-तृष्णा, पर्म (= सनके विषयको)-तृष्णा । वेदना (= अनुभव, महसूस-करना)-समुद्य (हो) तृष्णा-समुद्य है, वेदना-निरोध (हो) तृष्णा-निरोध है । यही 'आर्य-अष्टांगिक-मार्ग तृष्णा-निरोध गामिनी प्रतिपद् है; जैसे कि ० १। जब आवुसो ! ० १। ''

"ठीक, आवुस ! ०⁹"

"है, आबुसो! व वेद्नाको जानता है, ० समुद्य ०, ० निरोध ०, ० निरोध-गामिनी प्रति-पद्को जानता है। तब आबुसो! आर्यश्रावक ०१। नया है, आबुसो! वेदना, ० समुद्य, ० निरोध, ० निरोध गामिनी प्रतिपद् १—आबुसो! वेदनाके यह छ आकार हैं—(१) चश्च:-संस्पर्शजा (= चश्चके संयोगसे उत्पन्न) वेदना (= एह्सास्, अनुभव), (२) श्रोत्र-संस्पर्शजा वेदना, (३) घाण-संस्पर्शजा वेदना, (४) जिह्वा-संस्पर्शजा वेदना, (६) मन:-संस्पर्शजा वेदना। स्पर्श (= इन्द्रिय और विषयका संयोग)-समुद्य (से ही) वेदना-समुद्य (होता है), स्पर्श-निरोध से वेदना-निरोध होता है। यही आर्य-अधांगिक-मार्ग-वेदना-निरोध गामिनी प्रतिपद् है, जैसे कि ०१। जब आबुसो ०१।

"ठीक आवुस !० °"

^१ देखो पृष्ठ ३१।

"है, आबुसो ! ० स्पर्श (= इन्द्रिय और विषयका संयोग)को जानता है, ० समुद्य, ००। तव आबुसो ! आर्यश्रावक ०१ । क्या है आबुसो ! स्पर्श, ० समुद्य, ०० ?—आबुसो ! स्पर्शके यह प्रकार (या समुद्राय) हैं—(१) चक्षु:-संस्पर्श, (२) श्रोत्र-संस्पर्श, (३) श्राण-संस्पर्श, (४) जिह्वा-संस्पर्श, (५) काय-संस्पर्श, (६) मन:-संस्पर्श । षड्-आयतन (= चक्षु, श्रोत्र, श्राण, जिह्वा, काय या त्वक् और मन यह छः इन्द्रियाँ)-समुद्य (हो) स्पर्श-समुद्य है । षडायतन-निरोध (से) स्पर्श-निरोध (होता है) । यही आर्य-अष्टांगिक-मार्ग स्पर्श-निरोध-गामिनी प्रतिपद् है, जैसे कि ०९ । जब आबुसो ०९ ।

"ठीक आवस ! ° *"

"है, आनुसो ! ० घडायतनको जानता है, ० समुद्दय ० । ०० । तब आनुसो ! आर्यश्रावक ० १ । क्या है आनुसो ! षडायतन, ० निरोध, ०० ?—आनुसो ! यह छ आयतन (= इन्द्रिय) हैं—(१) चक्षुः-आयतन, (२) श्रोत्र-आयतन, (३) ब्राण-आयतन, (४) जिह्ना-आयतन, (५) काय-आयतन, (६) मन-आयतन । नाम-रूप (= विज्ञान और रूप Mind and matter)-समुद्द्य, षडायतन-समुद्द्य है, नाम-रूप-निरोध (हो) षडायतन-निरोध है । यही आर्य-अधांगिक-मार्ग ० १ ।० १ । "ठीक आनुस ! ० १"

'है, आबुसो! ॰ नाम-रूपको जानता है, ॰ समुद्य ॰,००। तब आबुसो! आर्यश्रावक ॰ । क्या है आबुसो! नाम-रूप, ॰ निरोध, ॰॰ ?—(१) वेद्ना (= विषय और इन्द्रियके संयोगसे उत्पन्न मन पर प्रथम प्रभाव), (२) संज्ञा (= वेदनाके अनंतरकी मनकी अवस्था), (३) चेतना (= संज्ञाके अनंतरकी मनकी अवस्था) (४) स्पर्शा, मनसिकार (= मनपर संस्कार),—यह आबुसो! नाम हैं। चार महाभूत और चार महाभूतों को छेकर (बने) रूप, यह आबुसो रूप कहा जाता है। इस प्रकार यह नाम, (और) यह रूप, (दोनों मिलकर) आबुसो! नाम-रूप कहा जाता है। विज्ञान-समुद्य नाम-रूप-समुद्य है। विज्ञान-निरोध, नाम-रूप-निरोध है। यही आर्य-अर्थागिक-मार्ग ॰ १।०१।

"ठीक आवस ! ० १"

"है, आवुसो ! ० विज्ञानको जानता है, ० समुद्रय, ०० । तब आवुसो ! आर्थश्रावक ० । क्या है आवुसो ! विज्ञान, ० समुद्रय, ०० !—आवुसो ! यह छ विज्ञानके समुद्राय (= काय) हैं— (१) चश्च:-विज्ञान, (२) श्रोत्र-विज्ञान, (३) ब्राण-विज्ञान, (४) जिह्ना-विज्ञान, (५) काय-विज्ञान, (६) मनो-विज्ञान । संस्कार-समुद्रय विज्ञान-समुद्रय है, संस्कार-निरोध विज्ञान-निरोध है । यही आर्य-अष्टांगिक-मार्ग ० । ० ।

"ठीक आवस ! ० ९"

"है, आवुसो ! ० संस्कारोंको जानता है। ० समुद्य, ००। तब आवुसो ! आर्थ-श्रावक ०१। क्या है आवुसो ! संस्कार, (= क्रिया, गति) ० समुद्य, ०० ?—आवुसो ! यह तीन संस्कार हैं—(१) काय-संस्कार, (२) वचन-संस्कार, (३) चित्त-संस्कार-निरोध है। यही आर्य-अर्थागिक-मार्ग ०१।०१।

"ठीक आवस ! ०^९"

''है, आवुसो ! ॰ अविद्याको जानता है, ॰ समुदय, ००। तब आवुसो ! आर्यश्रावक ॰ ।

१ देखो पृष्ठ ३१।

क्या है आवुसो अविद्या, ० समुद्य, ०० ?—आवुसो ! जो यह दुःखके विषयमें अज्ञान, दुःख समुद्यके विषयमें अज्ञान, दुःख-निरोधके विषयमें अज्ञान, दुःख-निरोध-गामिनी प्रतिपद्के विषयमें अज्ञान, इसे आवुसो ! अविद्या कहा जाता है । आस्रव-समुद्य अविद्या-समुद्रय है। आस्रव-निरोध अविद्या-निरोध है । यही आर्य-अष्टांशिक-मार्ग ० १ । ० १ ।

''ठीक आवुस ! ०१''

''है, आवुसो ! ० आस्त्रव (= चित्तमल)को जानता है, ० समुद्य, ०० । तब आवुसो ! आर्यश्रावक ० । १ श्या है आवुसो ! आसव, ० समुद्य, ०० ?—आवुसो ! यह तीन आसव हैं—(१) काम-आसव, (२) भव-(= जन्मनेका) आसव, (३) अविद्या-आसव। अविद्या-समुद्य आसवसमुद्य है, अविद्या-निरोध आसव-निरोध है। यही आर्य-अष्टांगिक-मार्ग ० ।

इतनेसे आवुसो ! आर्यश्रावक सम्यग्-दृष्टि होता है, उसकी दृष्टि सीधी (होती है), वह धर्ममें अल्पन्त श्रद्धावान्, (और) इस सद्दर्भको प्राप्त होता है।"

आयुष्मान् सारिपुत्रने यह कहा, सन्तुष्ट हो उन भिक्षुओंने आयुष्मान् सारिपुत्रके भाषण-का अभिनन्दन किया ।

१०-सति-पद्वान-सुत्तन्त (१।१।१०)

ऐसा मैंने सुना-

एक समय भगवान् कुरु⁹ (देश)में कुरुओं के निगम (=कस्वा) कस्मास-द्रममें विहार करते थे।

वहाँ भगवान्ने भिक्षुओंको संबोधित किया—''भिक्षुओ !''

"भदन्त !" (कह) भिक्षुओंने भगवान्को उत्तर दिया।

"भिक्षुओं! यह जो चार स्मृति-प्रस्थान (= सित-पट्टान) हैं, वह सस्त्रोंके—शोक कष्टकी विद्युद्धि के लिए; दु:ख = दौर्मनस्यके अतिक्रमणके लिये, न्याय (= सत्य)की प्राप्तिके लिये, निर्वाणकी प्राप्ति और साक्षात्करनेके लिये, एकायन (= अकेला) मार्ग है । कौनसे चार !—भिक्षुओं! वहाँ (इस धर्ममें) भिक्षु कायामें काय-अनुपद्यी हो, उद्योगशील अनुभव (= संप्रजन्य) ज्ञान-युक्त, स्मृति-मान, लोक (= संसार या शरीर)में अभिष्या (= लोभ) और दौर्मनस्य (= दु:ख)-को हटाकर विहरता है। वेदनाओं (= सुखादि)में वेदनानुपद्यी हो । विहरता है। चिक्तमें चिक्तानुपद्यी । धर्मोंमें धर्मानुपद्यी ।

"भिक्षुओ ! कैसे भिक्षु कायामें, कायानुपश्यी हो विहरता है ?—मिक्षुओ ! भिक्षु अरण्यमें, वृक्षके नीचे, या शून्यागारमें, आसन मारकर, शरीरको सीधाकर, स्वृतिको सामने रखकर बैठता है । वह समरण रखते साँस छोड़ता है, समरण रखते ही साँस छेता है । कम्बी साँस छोड़ते वक्त, 'लम्बी साँस छोड़ता हूँ'—जानता है । छोटी साँस छोड़ता हूँ'—जानता है । छोटी साँस छोड़ते (कोटी साँस छोड़ता हूँ'—जानता है । छोटी साँस छेते 'छोटी साँस छोड़ता हूँ'—जानता है । छोटी साँस छोड़ साँस छो

९ कुरुके नारेमें देखी नुद्धचर्या पृष्ठ ११८। ३ शरीरको उसके असल स्वरूप केश-नख-मल-मूत्र आदि रूपमें देखनेवाला 'काये कायानुपश्यी' कहा जाता है। ३ सु:ख, दु:ख, न दु:ख न सुख इत तीन चित्तकी अवस्था रूपी वेदनाओं को जैसा हो वैसा देखनेवाला 'वेदनामें वेदनानुपश्यी ०।' ३ यही आनापान (= प्राणायाम) कहलाता है।

कायाको जानते (= अनुभव करते) हुये साँस छोड़ना सीखता है, ० साँस छेना ०। काय-संस्कारको शांत करते साँस छोड़ना सीखता है; ० साँस छेना ०। इस प्रकार कायाके भीतरी भागमें कायानुपश्यी हो विहरता है। कायाके वाहरी भागमें ०। कायाके भीतरी और बाहरी भागमें कायानुपश्यी विहरता है। कायामें समुद्य (= उत्पत्ति) धर्मको देखता विहरता है। कायामें व्यय (= खर्च, विनाश) धर्मको देखता विहरता है। कायामें समुद्य-च्यय (= उत्पत्ति-विनाश) धर्मको देखता विहरता है। कायामें समुद्य-च्यय (= उत्पत्ति-विनाश) धर्मको देखता विहरता है। काया हैं —यह स्मृति, ज्ञान और स्मृतिके प्रमाणके लिये उपस्थित रहती है। (तृष्णा आदिमें) अ-लग्न हो विहरता है। लोकमें कुछ भी (मैं, और मेरा करके) नहीं ग्रहण करता। इस प्रकार भी भिक्षुओ ! भिक्षु कायामें काय बुद्धि रखते विहरता है।

" फिर भिक्षुओं! भिक्षु जाते हुये 'जाता हूँ'—जानता है। बैठे हुये 'बैठा हूँ'—जानता है। सोये हुये 'सोया हूँ'—जानता है। जैसे जैसे उसकी काया अवस्थित होती है, वैसेही उसे जानता है। इसी प्रकार कायाके भीतरी भागमें कायानुपश्यी हो विहरता है; कायाके बाहरी भागमें कायानुपश्यी विहरता है। कायाके भीतरी और बाहरी भागों कायानुपश्यी विहरता है। कायाके भीतरी और बाहरी भागों कायानुपश्यी विहरता है। कायामें समुद्य-(= उत्पत्ति)-धर्म देखता विहरता है, • न्यय-(= विनाश) धर्म •, • समुद्य-न्यय-धर्म •। •।

"ै और भिक्षुओ ! भिक्षु जानते (= अनुभव करते) हुये गमन-आगमन करता है। जानते हुये आलोकन=विलोकन करता है। ० सिकोड़ना फैलाना ० ैसंघाटी, पान्न, चीवरका धारण करता है। जानते हुये आसन, पान, खादन, आस्वादन, करता है। ० पास्ताना (= उच्चार), पेशाब (= पस्साव), करता है। चलते, खड़े होते, बैठते, सोते, जागते, बोलते, चुप रहते, जानकर करनेवाला होता है। इस प्रकार कायाके भीतरी भागमें कायानुपश्ची हो विहरता है। ०।

"" और भिक्षुओ ! भिक्षु पैरके तलवेसे उत्पर, केश-मस्तकसे नीचे, इस कायाको नाना प्रकारके मलोंसे पूर्ण देखता (= अनुभव करता) है—इस कायामें हैं—केश, रोम, नख, दाँत, त्वक्
(= चमड़ा), मांस, स्नायु, अस्थि, अस्थि (के भीतरकी) मजा, वृक्क, हृद्य (कलेजा), यकृत,
क्षोमक, श्लीहा (= तिल्ली), फुफ्फुस, आँत, पतली आँत (= अंत-गुण), उद्दरस्थ (वस्तुयें), पाखाना,
पित्त, कफ, पीब, लोहू, पसीना, मेद (= वर), आँसू, वसा (= चर्बी), लार, नासा-मल, फलिका,
और मूच । जैसे भिक्षुओ! नाना अनाज शाली, बीही (= धान), मूँग, उड़द, तिल,
तण्डुलसे दोनों मुखभरी डेहरी (= मुढोली, पुटोली) हो, उसको आँखवाला पुरुष खोलकर देखे—
यह शाली हैं, यह बीही हैं, यह मूँग हैं, यह उड़द हैं, यह तिल हैं, यह तंडुल हैं। इसी प्रकार
भिक्षुओ! भिक्षु पैरके तलवेके उपर केश-मस्तकसे नीचे इस कायाको नाना प्रकारके मलोंसे पूर्ण
देखता है—इस कायामें हैं ०। इस प्रकार कायाके भीतरी भागमें कायानुपस्थी हो विहरता है। ०।

"और फिर भिश्चओ! भिश्च इम 'कायाको (इसकी) स्थितिके अनुसार (इसकी) रचनाके अनुसार देखता है—इस कायामें हैं—पृथिवी धातु (= पृथिवी महाभूत), आप (= जल)-धातु, तेज (= अग्नि) धातु, वायु-धातु। जैसे कि भिश्चओ! दश्च (= चतुर) गो-घातक या गो-घातकका अन्ते-वासी, गायको भारकर बोटी बोटी काटकर चौरस्तेपर बैठा हो। ऐसे ही भिश्चओ! भिश्च इस कायाको स्थितिके अनुसार, रचनाके अनुसार देखता है। । इस प्रकार कायाके भीतरी भागको ।

⁹ यही ईर्या-पथ है। ^३ यही संप्रजन्य है। ^३ भिक्षुओंकी दोहरी चादर। ⁸ प्रतिकूल-मनसिकार।

^९ केहुनी आदि जो*हों* में स्थित तरल पदार्थ। ^६ धातुः मनसिकार।

"वौर मिक्षुओ ! भिक्षु एक दिनके मरे, दो दिनके मरे, तीन दिनके मरे, फूले, नीले पड़ गये, पीव-भरे, (मृत)-शरीरको इमशानमें फेकी देखे। (और उसे) वह इसी (अपनी) कायापर घटावै—यह भी काया इसी धर्म (= स्वमाव)-वाली, ऐसी ही होनेवाली, इससे न बच सकनेवाली है। इस प्रकार कायाके भीतरी भाग०। ।

''और भिक्षुओं! भिक्षु कौओंसे खाये जाते, चीव्होंसे खाये जाते, निद्धोंसे खाये जाते, कुत्तोंसे खाये जाते, नाना प्रकारके जीवोंसे खाये जाते, इमशानमें फेंके (मृत-)शरीरको देखे। वह इसी (अपनी) कायापर घटावै—यह भी काया।।।

''और भिक्षुओं ! भिक्षु माँस-लोहू-नसोंसे बँधे हड्डी-कंकाळवाले शरीरको स्मशानमें

फेंका देखे ।।।।

" अगस-रहित छोहू-छगे, नसोंसे बँधे । । । अगस-छोहू-रहित नसोंसे बँधे । । । अगस-छोहू-रहित नसोंसे बँधे । । । अवंधन-रहित हिंदुगोंको दिशा-चिदिशामें फेंकी देखे—कहीं हाथकी हुड्डी है, ० पैरकी हुड्डी ० अंधाकी हुड्डी ०, उरकी हुड्डी ०, कमरकी हुड्डी ०, ० पीठके काँटे ०, ० खोपड़ी ०; और इसी (अपनी) कापापर घटावे ०। ०।

''और भिक्षुओ ! भिक्षु शंखके समान सफेद वर्णके हड्डीवाळे शरीरको इमशानमें फेंका देखे ० । ० । ० वर्षी-पुरानी जमाकी हड्डियोंवाळे ० । ० । ० सड़ी चूर्ण होगई हड्डियोंवाळे ० । ० ।

"कैसे भिक्षुओ ! भिक्षु वेदनाओं में वेदनानुपस्यी (हो) विहरता है ?— भिक्षुओ ! भिक्षु सुख-वेदनाको अनुभव करते 'सुख-वेदना अनुभव कर रहा हूँ'— जानता है । दुःख-वेदनाको अनुभव करते 'दुःखवेदना अनुभवकर रहा हूँ'— जानता है । अदुःख-असुख वेदनाको अनुभव करते 'अदुःख-असुख-वेदना अनुभवकर रहा हूँ'— जानता है । स-आमिष (= भोग-पदार्थ-सिहत) सुख-वेदनाको अनुभव करते ० । निर्-आमिष सुख-वेदना ० । स-आमिष दुःख-वेदना ० । निर्-आमिष दुःख-वेदना ० । स-आमिष अदुःख-असुख-वेदना ० । हिर्-आमिष अदुःख-असुख-वेदना ० । इस प्रकार कायाके भीतरी भाग ० । ० ।

"कैसे भिक्षुओ ! भिक्षु चित्तमें ⁸चित्तानुपश्यो हो विहरता है ?—यहाँ भिक्षुओ ! भिक्षु स-राग चित्तको 'स-राग चित्त है'—जानता है। विराग (= राग-रहित)) चित्तको 'विराग चित्त है'—जानता है। स-द्वेष चित्तको 'सद्वेष चित्त है'—जानता है। वीत-द्वेष (= द्वेष-रहित) चित्तको 'वीत-द्वेष चित्त है'—जानता है। स-मोह चित्तको ०। वीत-मोह चित्तको ०। संक्षिप्त चित्तको ०। विक्षिप्त चित्तको ०। महद्-गत (= महापरिमाण) चित्तको ०। अ-महद्गत चित्तको ०। स-उत्तर ०। अन्-उत्तर (= उत्तम) ०। समाहित (= एकाप्र) ०। अ-समाहित ०। विम्नक ०। अ-विमुक्त ०। इस प्रकार कायाके भीतरो भाग ०। ०।

"कैसे भिक्षुओ ! भिक्षु धर्मोंमें धर्मानुपश्ची हो विहरता है ?—भिक्षुओ ! भिक्षु पांच नीवरण धर्मोंमें धर्मानुपश्ची (हो) विहरता है । कैसे भिक्षुओ ! भिक्षु पांच नीवरण धर्मोंमें धर्मानुपश्ची हो विहरता है ?—यहां भिक्षुओ ! भिक्षु विद्यमान भीतरी काम-च्छन्द (= कामु-कता)को 'मेरेमें भीतरी काम-च्छन्द विद्यमान है'—जानता है । अ-विद्यमान भीतरी कामच्छन्दको भैसे भीतरी कामच्छन्द नहीं विद्यमान है'—जानता है । अन्-उत्पन्न कामच्छन्दकी जैसे

९ इमशान । र चौदह (१) कावानुपत्रयना समाप्त । १ (२) वेदनानुपत्रयना ।

⁸ (३) चित्तानुपश्यना । ^१ (४) धर्मानुपश्यना । ^१ पाँच नीवरण—कामच्छन्द, न्यापाद, स्लानमृद्ध, औद्धस-कौकुल, विचिकित्सा ।

30

Ś

उत्पत्ति होती है, उसे जानता है। जैसे उत्पन्न हुये कामच्छन्दका प्रहाण (= विनाश) होता है, उसे जानता है। जैसे विनष्ट कामच्छन्दकी आगे फिर उत्पत्ति नहीं होती, उसे जानता है। विद्यमान भीतरी व्यापाद (= द्रोह) को—'मेरेमें भीतरी व्यापाद विद्यमान है'—जानता है। अ-विद्यमान भीतरी व्यापादको—'मेरेमें भीतरी व्यापाद नहीं विद्यमान है'—जानता है। जैसे अन्-उत्पन्न व्यापाद उत्पन्न होता है, उसे जानता है। जैसे उत्पन्न व्यापाद नष्ट होता है, उसे जानता है। जैसे उत्पन्न व्यापाद नष्ट होता है, उसे जानता है। जैसे विनष्ट व्यापाद आगे फिर नहीं उत्पन्न होता, उसे जानता है। विद्यमान भीतरी स्त्यान-मृद्ध (= थीन-मिद्ध = शरीर-मनकी अलसता) ०।०।

- ॰ भीतरी औद्धत्य-कोवृत्य (= उद्धच-कुक्कुच = उद्देग-खेद,) ॰ । ॰ ।
- ० भोतरी विचिकितसा (= संशय) ०।०।

"दूस प्रकार भीतर धर्मों भें धर्मानुपद्यी हो विहरता है। बाहर धर्मों में (भी) धर्मानु-पद्यी हो विहरता है। भीतर-वाहर ०। धर्मों समुद्य (= उत्पत्ति) धर्मका अनुपद्यी (= अनुभव करनेवाला) हो विहरता है।।० व्यय (= विनाशः)-धर्भ ०।० उत्पत्ति-विनाश-धर्म ०। स्मृतिके प्रमाणके लिये ही, 'धर्म हैं'—यह स्मृति उसकी बराबर विद्यमान रहती है। वह (तृष्णा आदिमें) अ-लग्न हो विहरता है। लोकमें कुछ भी (मैं और मेरा) करके प्रहण नहीं करता। इस प्रकार भिक्षुओ! भिक्षु धर्मोंमें धर्म-अनुपद्यी हो विहरता है।

"और फिर भिश्चओ! भिश्च पाँच उपादान 'स्कंघ धर्मोंमें धर्म-अनुपश्यो हो विहरता है। केंग्रे भिश्चओ! भिश्च पाँच उपादान रकंध धर्मोंमें धर्म-अनुपश्यो हो विहरता है? भिश्चओ! भिश्च (अनुभव करता है)—'यह रूप है', 'यह रूपकी उत्पत्ति (= समुद्य)', 'यह रूपका अस्त-गमन (= विनाश) है'। ० संज्ञा ०। ० संस्कार ०। ० विज्ञान ०। इस प्रकार अध्यात्म (= शरीरके भीतरी) धर्मोंमें धर्म-अनुपश्यो हो विहरता है। बहिर्धा (= शरीरके वाहरी) धर्मोंमें धर्म-अनुपश्यो ०। शरीरके भीतरी-वाहरी धर्मों (= वस्तुओं) में समुद्य (= उत्पत्ति)—धर्मको अनुभव करता विहरता है। वस्तुओंमें विनाश (= ब्यय)—धर्मको अनुभव करता विहरता है। सिर्फ ज्ञान और समृतिके प्रमाणके लिये ही 'धर्म है'—यह स्मृति उसको बराबर विद्यमान रहती है। वह अ-लग्न हो विहरता है। लोकमें कुछ भी नहीं ग्रहण करता। इस प्रकार भिश्चओ! भिश्च पांच उपादान-स्कंधोंमें धर्म (= स्वभाव) अनुभव करता (= धर्म-अनुपश्यो) विहरता है।

"और फिर मिक्षुओं ? मिक्षु छः आध्यात्मिक (= शारीरके मीतरी), बाह्य (= शारीरके बाहरी) अथायतन धर्मोमं धर्म अनुभव करता विहरता है। कैसे मिक्षुओं ! मिक्षु छः भीतरी वाहरी आयतन (-रूपी) धर्मोमं धर्म अनुभव करता विहरता है ?—मिक्षुओं ! मिक्षु चक्षुकों अनुभव करता है, रूपोंको अनुभव करता है, और जो उन दोनों (= चक्षु और रूप) करके संयोजन उत्पन्न होता है, उसे भी अनुभव करता है। जिस प्रकार अन्-उत्पन्न संयोजनकी

^९ स्कंध—रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार, विज्ञान ।

रें आयतन-चक्षुः, श्रोत्र, घाण (= नासिक), जिह्ना (= रसना), काय (= त्वक्), मन। इनमें पहिले पांच बाह्यआयतन हैं, मन आध्यात्मिक (= शरीरके भीतरका) आयतन है।

[ै]संयोजन दश यह हैं—प्रतिष (= प्रतिहिंसा), मान (= अभिमान), दृष्टि (धारणा, मत), विचिक्तिसा (= संशय), शिल-व्रत-परामर्श (= शील और व्रतका ख्याल), भव-राग (आवागमन-प्रेम), ईर्षा, मात्सर्य और अ-विद्या। संयोजनका शन्दार्थ बन्धन है।

उत्पत्ति होती है, उसे भी जानता है। जिस प्रकार उत्पन्न संयोजनका प्रहाण (= विनाश) होता है, उसे भी जानता है। जिस प्रकार प्रहीण (= विनष्ट) संयोजनकी आगे फिर उत्पत्ति नहीं होती, उसे भी जानता है। श्रोश्रको अनुभव करता है; शब्दको अनुभव करता है ०। घाण (स्ंघनेकी शक्ति, घाण-इंद्रिय) को अनुभव करता है। गंघको अनुभव करता है ०। जिह्ना ० र ०। ०। काया (= त्वक्-इंद्रिय, ठंडा गर्भ आदि जाननेकी शक्ति) ०, स्प्रष्टव्य (= ठंडा गर्भ आदि ०। ०। मनको अनुभव करता है। धर्म (= मनके विषय) को अनुभव करता है। दोनों (= मन और धर्म) करके जो संयोजन उत्पन्न होता है, उसको भी अनुभव करता है। ०। इस प्रकार अध्यात्म (= शरीरके भीतर) धर्मों (= पदार्थों) में धर्म (= स्वभाव) अनुभव करता विहरता है, बिहर्घा (= शरीरके बाहर) ०, अध्यात्म-बिहर्घा ०। धर्मों उत्पत्ति-धर्मको ०, ० विनाश-धर्मको ०, ० उत्पत्ति-विनाश-धर्मको ०। सिर्फ ज्ञान और स्पृतिके प्रमाणके लिये ०। इस प्रकार भिक्षुओ ! भिक्षु शरीरके भीतर और वाहर वाले छः आयतन धर्मों (= पदार्थों) में धर्म (= स्वभाव) अनुभव करता विहरता है।

"और शिक्षुओ ! भिक्षु सात विधि-अङ्ग धर्मों (= पदार्थों)में धर्म (= स्वभाव) अनुभव करता विहरता है। कैसे भिक्षुओ । ० ! भिक्षुओ ! भिक्षु विद्यमान भीतरी (= अध्यात्म) स्मृति संबोधि-अङ्गको 'मेरे भीतर स्मृति संबोधि-अङ्ग नहीं है'—अनुभव करता है। अ-विद्यमान भीतरी स्मृति संबोधि-अङ्गको 'मेरे भीतर स्मृति संबोधि-अङ्ग नहीं है'—अनुभव करता है। जिस प्रकार अन्-उत्पन्न स्मृति संबोधि-अङ्गको उत्पत्ति होती है; उसे जानता है। जिस प्रकार उत्पन्न स्मृति संबोधि अङ्गको भावना परिपूर्ण होती है; उसे भी जानता है। जिस प्रकार विद्यमान भीतरी उपेक्षा संबोधि-अङ्गको 'मेरे भीतर उपेक्षा संबोधि-अङ्ग है'—अनुभव करता है। अ-विद्यमान भीतरी उपेक्षा संबोधि-अङ्गको 'मेरे भीतर उपेक्षा संबोधि-अङ्ग हों है'—अनुभव करता है। जिस प्रकार अन्-उत्पन्न उपेक्षा संबोधि-अङ्गको 'मेरे भीतर उपेक्षा संबोधि-अङ्ग नहीं है'—अनुभव करता है। जिस प्रकार अन्-उत्पन्न उपेक्षा संबोधि-अङ्गको उत्पत्ति होती है; उसे जानता है। जिस प्रकार उत्पन्न उपेक्षा संबोधि-अङ्गको भावना परिपूर्ण होती है; उसे जानता है। जिस प्रकार धर्मोमें धर्म अनुभव करता विहरता; शरीरके बाहर ०, शरीरके भीतर-बाहर ०। ०। इस प्रकार धर्मोमें धर्म अनुभव करता विहरता है। भिक्षु शरीरके भीतर और बाहर वाले सात संबोधि-अङ्ग धर्मोमें धर्म अनुभव करता विहरता है।

''और फिर मिक्षुओ ! भिक्षु चार विश्वयं-सत्य धर्मीमें धर्म अनुभव करते विहरता है। कैसे ॰ ! भिक्षुओ ! 'यह दु:ख है'—ठीक ठीक (= यथाभूत = जैसा है वैसा) अनुभव करता है। 'यह दु:सका समुद्ध (= कारण) है'—ठीक ठीक अनुभव करता है। 'यह दु:सका निरोध

[ै] संयोजन दश यह हैं—प्रतिष (= प्रतिहिंसा), मान (= अभिमान) , दृष्टि (= धारणा, मत), विचिकित्सा (= संशय), शील-व्रत-परामशें (= श्रील और व्रतका ख्याल), भव-राग (= आवागमन-प्रेम), ई्षां, मात्सर्यं और अ-विद्या । संयोजनका शब्दार्थं बन्धन है ।

रसात बोध्यक्त—स्मृति, धर्म-विचय (= धर्म-अन्बेषण), बीर्य (= उद्योग), प्रीति (= इर्ष), प्रश्निष्य (= शांति), समाधि, उपेक्षा। संबोधि = बोधि (= परम ज्ञान) प्राप्त करनेमें यह परम सहायक है, इसक्रिये इन्हें बोधि-अक्त कहा जाता है।

व आर्य-सत्य चार है--दुःख, समुदय, निरोध, निरोध-गामिनी-प्रतिषद्।

(= विनाञ्च) हैं'—ठीक ठीक अनुभव करता है । 'यह दुःखके निरोधकी ओर छे जानेवाला मार्ग (= दुःख-निरोध गामिनो-प्रतिपद्) हैं'—ठीक ठीक अनुभव करता है ।

"इस प्रकार भीतरी धर्मोंमें धर्मानुपश्ची हो विहरता है। ०। अ-लग्न हो विहरता है। लोकमें किसी (वस्तु)को भी (मैं और मेरा) करके नहीं ग्रहण करता। इस प्रकार भिक्षुओं! भिक्ष चार आर्य-सत्य धर्मोंमें धर्मानुपश्ची हो विहरता है।

"जो कोई मिक्षुओ ! इन चार स्मृति-प्रस्थानोंकी इस प्रकार सात वर्ष भावना करें, उसको दो फलोंमें एक फल (अवस्य) होना चाहिये—इसी जन्ममें आज्ञा (= अर्हत्व)का साक्षात्कार, या 'उपाधि शेष होनेपर अनागामी-भाव। रहने दो भिक्षुओ ! सात वर्ष, जो कोई इन चार स्मृति-प्रस्थानोंको इस प्रकार छः वर्ष भावना करें ०। ० पाँच वर्ष। चार वर्ष ०। ० तीन वर्ष ०। ० दो वर्ष ०। ० एक वर्ष ०। ० सात मास ०। ० छः मास ०। ० पाँच मास ०। ० चार मास ०। ० तीन मास ०। ० दो मास ०। ० एक मास ०। ० अर्द्ध मास ०। ० सप्ताह ०।

"भिक्षुओ! 'वह जो चार स्मृति-प्रस्थान हैं, वह सस्त्रोंके शोक-कष्टकी विशुद्धिके लिये, दुःख दौर्मनस्यके अतिक्रमणके लिये, न्याय (= खत्य)की प्राप्तिके लिये, निर्वाण की प्राप्ति और साक्षात् करनेके लिये, एकायन मार्ग है।' यह जो (मैंने) कहा, इसी कारणसे कहा।''

भगवान्ने यह कहा, सन्तुष्ट हो, उन भिक्षुओंने भगवान्के भाषणको अभिनन्दित किया। र १—इति मूळपरियायवग्ग (१।१)

⁽दु:खका कारण तृष्णा आदि)। वैशेहेंसे अंश की अधिकतासे यही सुत्त, दीघनिकायका महासतिपद्वान-सुत्त (२।२२) है (देखो बुद्धचर्या पृष्ठ ११८-२७)।

११-चूल-सीहनाद-सुत्तन्त (१।२।१)

ऐसा मैंने सुना-

एक समय भगवान् श्राद्यस्तीमें अनाथिएंडिकके आराम जेतवनमें विहार करते थे। वहाँ भगवान्ने भिक्षुओंको संबोधित किया—"भिक्षुओं!"

"भदन्त !" (कह) उन भिक्षुओंने भगवान्को उत्तर दिया।

भगवान्ने यह कहा—''भिक्षुओ ! यहाँ ही प्रथम श्रमण (= संन्यासी महात्मा) (है), यहाँ द्वितीय श्रमण, यहाँ तृतीय श्रमण, यहाँ चतुर्थ श्रमण है, दूसरे मत (= प्रवाद) श्रमणोंसे शून्य हैं।—इस प्रकार भिक्षुओ ! अच्छी तरहसे सिंहनाद (= सीहनाद) करो।

"हो सकता है मिश्रुओ ! अन्य तैथिंक (= दूसरे मतवाले) यह कहें— 'आयुष्मानोंको क्या आइवास = क्या बल है, जिससे कि तुम आयुष्मान् यह कहते हो—यहाँ ही अमण है, ० '। ऐसा कहनेवाले अन्य मतानुयायियोंको भिश्रुओ ! तुम ऐसा कहना— 'आवुसो ! उन भगवान जाननहार, देखनहार, अहं त् सम्यक् संवुद्धने हमें चार धर्म (= वात) बतलाये हैं, जिनको हम अपने भीतर देखतेहुये ऐसा कहते हैं— 'यहाँ ही अमण है ० । कौनसे चार ?—आवुसो ! (१) हमारी शास्ता (= उपदेशक)में अद्धा (= प्रसाद) है, (२) धर्ममें अद्धा है, (३) शील (= सदाचार)में परिपूर्ण कारिता (= पूरा करनेवाला होना), (४) सहधर्मी गृहस्थ और प्रवित्तत हमारे प्रिय = मनाप हैं । आवुसो ! उन भगवान् ० सम्यक्-सम्बुद्धने हमें यह चार धर्म बतलाये हैं, जिनको हम अपने भीतर देखतेहुये ऐसा कहते हैं—यहाँ ही अमण ०।'

"हो सकता है, भिक्षुओ! अन्य मतानुयायी यह कहें—'आवुसो! (१) जो हमारा शास्ता (= गुरु) है, (उस) शास्तामें हमारी भी श्रद्धा है; जो हमारा धर्म है, (उस) धर्ममें हमारी भी श्रद्धा है; (३) जो हमारे शील (= सदाचार) हैं, (उन) शीलोंमें हमारी भी परिपूर्णकारिता है। हमारे भी सहधर्मी गृहस्थ और प्रवित्तत प्रिय = मनाप हैं। आवुसो! तुम्हारे और हमारेमें यहाँ क्या विशेष = नाना-करण = अधिप्पाय है ? ऐसा कहनेवाले अन्यमतानुयायियोंको मिक्षुओ! तुम ऐसा कहना—'आवुसो! क्या (आप लोगोंकी) एकनिष्ठा है, या पृथग् (= अलग) निष्ठा ?' ठीकसे उत्तर देनेपर भिक्षुओ! अन्यमतावलम्बी यह उत्तर देंगे—'एक निष्ठा है आवुसो! पृथग् निष्ठा नहीं है।' 'आवुसो! वह निष्ठा क्या सरागके सम्बन्धमें है, या वीतरागके सम्बन्धमें ?' ठीकसे उत्तर देनेपर अन्यमतावलम्बी यह कहेंगे—'वीतरागके सम्बन्धमें है वह निष्ठा, आवुसो! सरागके सम्बन्धमें नहीं।' 'आवुसो! वह निष्ठा क्या सहेषके सम्बन्धमें है या वीतहेषके सम्बन्धमें ० ?' ० '० वीतहेषके सम्बन्धमें ० ।' '० समोहके सम्बन्धमें, या वीत-नृष्णके ० ?' ० '० वीतहेषके सम्बन्धमें ० ।' '० स-नृष्णके सम्बन्धमें, या वीत-नृष्णके ० ?' ० '० वीतहष्ठा सम्बन्धमें ० ।' के सन्वन्धमें, या वीत-नृष्णके ० ?' ० '० वीतनृष्णके सम्बन्धमें ० ।' '० स-नृष्णके सम्बन्धमें, या वीत-नृष्णके ० ?' ० '० अनुपादानके सम्बन्धमें ० ।' '० स-जुष्णके सम्बन्धमें, या अनुपादानके ० ?' ० '० अनुपादानके

Ę

こと ましたしている

(*

सम्बन्धमें ० ।' '० विद्यु (= ज्ञानी) ० या अ-विद्युके ० ?' ० '० विद्युके सम्बन्धमें ० ।' '० अनुरुद्ध = अप्रतिविरुद्धके सम्बन्धमें या अन्-अनुरुद्ध = अप्रतिविरुद्धके ० ०?' ० '० अनुरुद्ध = अप्रतिविरुद्धके सम्बन्धमें ० ।' '० प्रपंचाराम = प्रपंचरितके सम्बन्धमें या निष्प्रपंचारामके ० ?' ० '० निष्प्रपंचारामके सम्बन्धमें वह निष्ठा है आवुसो ! प्रपंचाराम = प्रपंचरितके सम्बन्धमें नहीं ।'

"भिक्षुओ ! दो प्रकारकी दृष्टियाँ (= धारणायँ) हैं—भव (= संसार)-दृष्टि, विभव (= अ-संसार) दृष्टि । भिक्षुओ ! जो कोई श्रमण ब्राह्मण भवदृष्टिमें लीन, भवदृष्टिको प्राप्त, भवदृष्टिमें तत्पर हैं; वह विभवदृष्टिसे विरुद्ध हैं; और, भिक्षुओ ! जो श्रमण ब्राह्मण विभवदृष्टिमें लीन, विभवदृष्टिको प्राप्त, विभवदृष्टिमें तत्पर हैं, वह भवदृष्टिसे विरुद्ध हैं । भिक्षुओ ! जो श्रमण ब्राह्मण इन दोनों दृष्टियों के समुद्य (= उत्पत्ति) अस्तगमन, श्रास्वाद, आदृनव (= परिणाम) निस्सरण (= निकात) को यथार्थतया नहीं जानते, वह सराग (हैं), सदृष, समोह, सतृरणा, स-उपादान, अ-विद्यु (= अज्ञानी), अनुरुद्ध = प्रतिविरुद्ध, प्रपंचाराम प्रपंचरत, हैं; वह जाति, जरामरण, शोक-परिदेव (= फंदन)-दु:ख-उपायासोंसे नहीं छूटे हैं—यह मैं कहता हूँ । (और) भिक्षुओ ! जो श्रमण ब्राह्मण इन दोनों दृष्टियोंके समुद्य ०को यथार्थतया जानते हैं, वह वीतराग (हैं), वीतद्वेष ० निष्प्र-पंचरत हैं, वह जाति, जरामरण, ०से छूटे हैं—यह मैं कहता हूँ ।

"भिक्षुओं ! यह चार उपादान (= आग्रह, ग्रहण) हैं। कौनसे चार ?—(१) काम (= इन्द्रियभोग)-उपादान। (२) दृष्टि (= धारणा)-उपादान, (३) शील-व्रत-उपादान; (४)-आत्मवाद-उपादान।

भिक्षुओ ! कोई कोई श्रमण ब्राह्मण (अपनेको) सर्व-उपादान-परिज्ञावादी (= सारे उपा-दानोंके त्यागका मत रखनेवाले) कहतेहुये भी, वह ठीक तौरसे सारे उपादानोंके परिज्ञा (= परित्याग) को प्रज्ञापित नहीं करते । काम-उपादान की परिज्ञाको कहते हैं, (किन्तु) दृष्टि ०, शील-ब्रत ०, आत्मवाद-उपादानकी परिज्ञाको नहीं प्रज्ञापित करते । सो किस कारण ?—यह आप श्रमण ब्राह्मण (उन) तीन वातों (= स्थानों)को ठीकसे नहीं जानते, इसीलिये वह श्रमण ब्राह्मण (अपनेको) सर्व-उपादान-परिज्ञावादी कहते भी ०, आत्मवाद-उपादानकी परिज्ञाको नहीं प्रज्ञापन करते ।

"भिक्षुओ ! कोई कोई श्रमण बाह्मण (अपनेको) सर्व-उपादान-परिज्ञा-वादी कहते भी ० । काम ०, (और) दृष्टि-उपादानकी परिज्ञाको प्रज्ञापते हैं, (किन्तु) शीलवत ०, (और) आत्म-वाद-उपादानकी परिज्ञाको नहीं प्रज्ञापते । सो किस कारण ?— ० उन दो वातोंको ठीकते नहीं जानते ० ।

''भिन्नुओं ! कोई कोई ० कहते भी ० । काम ०, दृष्टि ०, (और) शीलवत-उपादानकी परिज्ञा (= परित्याग)को प्रज्ञापते (= बतलाते) हैं, (किन्तु) आत्मवाद-उपादानकी परिज्ञा नहीं प्रज्ञापते । सो किस कारण !— ० इस एक बातको ठीकसे नहीं जानते ० ।

''भिश्रुओ ! इस प्रकारके धर्मविनय (= मत)में जो शास्ताके सम्बन्धमें श्रद्धा है, वह सम्य-गत (= ठीक स्थानमें) नहीं कही जाती; जो धर्ममें श्रद्धा ०; जो शीलोंमें परिपूर्ण-कारिता ०; जो सहधर्मियोंमें प्रिय-मनापता है, वह सम्यमत नहीं कही जाती। सो किस कारण ? क्योंकि यह ऐसे धर्म-विनय (= मत)के विषयमें है, (जो कि) दुराक्यात (= ठीकसे नहीं ज्याख्यान किया गया) दुष्प्रवेदित (= ठीकसे न जाना गया), अन्तर्याणिक (= न पार करानेवाला), अन्-उपशम-संवर्त-निक (= शांतिको न प्राप्त करानेवाला), अ-सम्यक्-संबुद्ध-प्रवेदित (= यथार्थज्ञानी द्वारा नहीं जाना गया) है।

"भिक्षुओ ! तथागत अईत् सम्यक्-संबुद्ध (अपनेको) सर्व-उपादान-परिज्ञावादी कहतेहुये,

ठीक तौरसे सभी उपादानोंकी परिज्ञाको प्रज्ञापते हैं—काम-उपादान ०, दृष्टि ०, शीलवत ०, (और) आत्मवाद (= आत्मा कोई नित्यवस्तु है, यह सिद्धान्त)-उपादानकी परिज्ञाको प्रज्ञापते हैं। भिक्षुओ ! ऐसे धर्ममें जो शास्ताके सम्बन्धमें श्रद्धा है, वह सम्यग्गत (= ठीक स्थानमें) कही जाती है; ० ०। सो किस हेतु ?—क्योंकि यह ऐसे धर्मके विषयमें है, (जो कि) सु-आख्यात, सुप्रवेदित, नैर्याणिक, उपशम-संवर्तनिक (और) सम्यक्-संबुद्ध-प्रवेदित है।

"भिञ्जभे! यह चार उपादान किस निदान (= कारण)वाले = किस समुद्यवाले, किस जातिवाले = किस प्रभव (= उत्पत्ति)वाले हैं !—यह चारों उपादान तृष्णा-निदानवाले, तृष्णा-मामुद्यवाले, तृष्णा-जातिवाले, (और) तृष्णा-प्रभववाले हैं।

''भिक्षुओ ! तुर्ह्या किस निदानवाली है, ० ?-वेदना-निदानवाली ०।

- " ० देवना किस निदानवाली, ० १--स्पर्श-निदानवाली ० ।
- " o स्पूर्व किस निदानवाला. o ?—षडायतन १-निदानवाला o ।
- " ० पडायतन किस निदानवाला, ० ?--नाम-रूप-निदानवाला ० ।
- " ॰ नामरूप किस निदानवाला, ॰ ?—विज्ञान-निदानवाला ॰ ।
- " ० विज्ञान किस निदानवाला, ० ?--संस्कार-निदानवाला ० ।
- " ० संस्कार किस निदानवाले, ० ?-अविद्या-निदानवाले ० ।

''जब भिक्षुओ ! भिक्षुकी भविद्या नष्ट हो जाती है, और विद्या उत्पन्न हो जाती है; अविद्या के विरागसे (तथा) विद्याकी उत्पत्तिसे न काम-उपादान पकड़ा (=उपात्त) जाता है, न दृष्टि-उपादान, ० न आत्मवाद्-उपादान पकड़ा जाता है; उपादान (= पकड़ना) न करनेसे भयभीत नहीं होता, भयभीत न होनेपर इसी शरीरसे निर्वाणको प्राप्त हो जाता है। 'जन्म क्षीण हो गया, ब्रह्मचर्यवास पूरा हो गया, करना था सो कर लिया, और अब यहाँ कुछ (करने को) नहीं हैं'—यह जान लेता है।"

भगवान्ने यह कहा । सन्तुष्ट हो उन भिक्षुओंने भगवान्के भाषणका अभिनंदन किया ।

^१ देखी पृष्ठ ३२-३३।

१२-महासीहनाद-सुत्तन्त (१।२।२)

ऐसा मैंने सुना—

एक समय भगवान् वैशालोमें अवरपुर-वन-संडमें विहार करते थे।

उस वक्त सुनक्खन्त लिच्छिवपुत्तको इस धर्मको छोड़कर चले गये थोड़ाही समय हुआ था। वह वैशालोमें परिषद्में इस प्रकार कहता था—"श्रमण गौतमके पास आर्य-ज्ञान-दर्शनकी पराकाष्टता, उत्तरमनुष्यधर्म (=िद्व्य-शक्ति) नहीं है। विमर्ष (=िचन्तन) से सोचे, अपने प्रति-भासे जाने, तर्कसे प्राप्त धर्मको (ही) श्रमण गौतम उपदेशता है। जिस (मनुष्य) के लिये धर्म उपदेशता है, वह अपने दु:ख-क्षयको प्राप्त होता है।"

तव आयुष्मान् सारिपुत्र पूर्वाह्न समय पहिन कर पात्र-चीवर (= भिक्षापात्र, वस्त्र) ले वशास्त्रीमें भिक्षाके लिये प्रविष्ट हुये। आयुष्मान् सारिपुत्रने सुनक्ख्त (= सुनक्षत्र) लिच्छविपुत्र को वैशालीमें परिषद्के बीचमें यह वचन वोलते सुना—"श्रमण गौतमके पास ० (= दिन्य शक्ति) नहीं ०।

तव आयुष्मान् सारिपुत्र वैज्ञालीमें पिंडचार करके, भोजनके पश्चात् भिक्षान्तसे निवृत्त हो, जहाँ भगवान् थे, वहाँ गये। जाकर भगवान्को अभिनन्दनकर एक ओर बैठ गये। एक ओर बैठकर आ.सारिपुत्रने भगवान्से यह कहा—

''भन्ते ! हालहीमें इस धर्मको छोड़कर गया हुआ, सुनक्षत्र लिच्छविपुत्र, वैशालीमें परिपद्के वीचमें यह वचन बोल रहा है—'श्रमण गौतमके पास० (दिव्य शक्ति) नहीं है०।''

१—"तारिपुत्र! सुनक्खत्त मोध-पुरुष (= फ़ज़ूलका आदमी) क्रोधी है, क्रोधसे ही उसने यह वचन कहा होगा। सारिपुत्र! निन्दा करनेके ख्यालसे (बोलते हुये) भी सुनक्खत्त मोधपुरुषने तथागतकी प्रशंसा ही है, जो कोई ऐसा कहे— जिसके लिये धर्म उपदेशता है, वह अपने दुःख क्षयको प्राप्त होता है। सारिपुत्र! सुनक्खत्त मोधपुरुषका यह भी मुझमें धर्म-सम्बन्ध नहीं—"वह भगवान् अईत् ०° बुद्ध भगवान् हैं। सारिपुत्र! सुनक्खत्त मोधपुरुषका यह भी मुझमें धर्म-सम्बन्ध नहीं—"इस प्रकार वह भगवान् अनेक प्रकारकी ऋदियोंका अनुभव करते हैं—एक होकर अनेक हो जाते हैं ० । कायासे ब्रह्मलोंक पर्यन्तको अपने वशमें कर लेते हैं। सारिपुत्र ०!—'वह भगवान् अमानुष विद्युद्ध दिन्य श्रोत्रोंसे उभय प्रकारके शब्दोंको सुनते हैं ० । सारिपुत्र ० !—'वह भगवान् दूसरे स्थां-दूसरे व्यक्तियोंके चित्तोंको (अपने) चित्तसे देखकर जान लेते हैं—० अविमुक्त चित्त होनेपर 'अविमुक्त चित्त हैं'—जान लेते हैं।'

२—"सारिपुत्र ! तथागतके यह दश तथागत-बल हैं, जिसको प्राप्तकर तथागत उच

1

ŧ.

4

⁹ देखो पृष्ठ २४। ^२ देखो पृष्ठ २३।

(= आर्षभ) स्थानको पाते हैं, परिषद्में सिंहनाद करते हैं, ब्रह्मचक्र (= धर्मचक)को चलाते हैं, कौनसे दस ?—(१) सारिपुत्र ! तथागत स्थानको स्थानके तौरपर, और अन्स्थानको अन्स्थानके तौरपर, यथार्थतया जानते हैं। जो कि सारिपुत्र ! तथागत स्थानको० जानते हैं, यह भी तथागत के लिये तथागत-बल हैं, जिस बलको प्राप्तकर ० ब्रह्मचक चलाते हैं।

- "(२) और फिर सारिपुत्र! तथागत अतीत, भविष्य और वर्तमानके किये कर्मीके विपाकको स्थान, और हेतुपूर्वक ठीकसे जानते हैं ०। ब्रह्मचक चलाते हैं।
- "(३) और फिर सारियुत्र ! तथागत सर्वत्रगामिनी प्रतिपद् (= मार्ग, ज्ञान)को ठीकसे जानते हैं ०। ब्रह्म ०।
- "(४) और फिर सारिपुत्र ! तथागत अनेक घातु (= ब्रह्मांड) नाना घातुवाले लोकोंको ठीकसे जानते हैं ० । ब्रह्म ० ।
- "(५) ० नाना अधिमुक्ति (= स्वभाव)वाले सत्त्वों (= प्राणियों)को ठीकसे जानते हैं ०।०।
- "(६) ० दूसरे सभ्वों = दूसरे पुद्गलोंको इन्द्रियोंके परत्व-अपरत्व (= प्रवलता दुर्बलता)को ०।०।
- "(७) ० घ्यान, विमोश्न, समाधि, समापत्ति, के संक्लेश (= मल), व्यवदान (= निर्मेल-करण), उत्थान, को ०।०।
- "(८) ० अनेक प्रकारके पूर्व-निवासको याद करते हैं ० इस प्रकार आकार और उद्देश्य सिंहत अनेक प्रकारके पूर्व-निवासोंको स्मरण कर सकते हैं ०।
- "(९) ० असानुष विशुद्ध दिन्य-चञ्जसे ० । प्राणियोंको उत्पन्न होते भरते ० ३ स्वर्गलोक को प्राप्त हुये हैं। ०
- "(१०) और फिर सारिपुत्र ! आसवों (= चित्तमलों)के क्षयमे आसव-रहित चित्तकी विमुक्ति (= मुक्ति) प्रज्ञाकी विमुक्तिको इसी जन्ममें साक्षात्कार कर प्राप्त कर विहरते हैं। जो कि सारिपुत्र ! तथागत भासवोंके क्षयसे ० प्राप्त कर विहरते हैं; यह भी तथागतके लिये तथागत- बल है, जिस बलको प्राप्त कर तथागत उच्च स्थानको पाते हैं, (और) परिषद्में सिंहनाद करते हैं, ब्रह्म-चक्र चलाते हैं।

"सारिपुत्र ! तथागतके यह दस तथागत-वल हैं, जिन बलोंको प्राप्त कर ० ब्रह्म चक चलाते हैं।

"सारिपुत्र! ऐसे जाननेवाले, ऐसे देखनेवाले मुझे जो कहे—'श्रमण गौतमके पास ० "उत्तर-मनुष्य-धर्म नहीं है ०। तर्कसे प्राप्त धर्मको श्रमण गौतम उपदेशता' है। सारिपुत्र! यदि वह उस वचनको न छोड़े, उस चित्त (= क्याल)को न छोड़े, उस दृष्टिको विसर्जित न करे, तो नर्फमें हाला जैसा होगा। जैसे सारिपुत्र! शील-सम्पन्न (= सदाचारयुक्त), समाधि-सम्पन्न, प्रज्ञा-सम्पन्न, मिश्च इसी जन्ममें आज्ञा (= मोक्ष) को पाये, वैसेही इस सम्पद्को भी में सारिपुत्र! कहता हूँ, कि यदि (वह) उस वचनको न छोड़े ० नर्कमें हाला जैसा होगा।

३--- "सारिपुत्र ! यह चार तथागतके वैशारद्य हैं, जिन वैशारद्यों (= विशारदपन) को

९ विमोक्ष बाठ हैं—है देखो शब्दानुक्रमणी। 💎 ९ एक प्रकारका ध्यान।

⁸ देखो पृ० १५ 🔭 💍 ⁸ देखो पृष्ठ ४४ ।

प्राप्त कर तथागत ० परिषद्में सिंहनाद करते हैं ० । कौनसे चार ?—(१) 'अपनेको सम्यक् सम्बुद्ध कहनेवाले मैंने इन धर्मों (बातों)को नहीं बोध किया, सो उनके विषयमें कोई श्रमण, ब्राह्मण, देव, सार, ब्रह्मा या लोकमें कोई (दूसरा) धर्मानुसार पृक्त न बैठे'—मैं ऐसा कोई कारण सारि-पृत्र ! नहीं देखता । सारिपृत्र ! ऐसे किसी कारणको न देखते मैं क्षेमको प्राप्त हो, अभयको प्राप्त हो, वैशाराद्यको प्राप्त हो, विहरता हूँ । (२) 'अपनेको क्षीणास्त्रव (= अर्हद्) कहनेवाले मेरे यह आसव (= चित्त-दोष) क्षीण नहीं हुये, सो उनके विषयमें कोई श्रमण ० धर्मानुसार पृक्त न बैठे'—ऐसा कोई कारण ० विहरता हूँ । (३) 'जो अन्तराय-धर्म (= विव्रकारी कर्म) कहे गये हैं, उन्हें सेवन करनेसे वह अन्तराय (= विव्र) नहीं कर सकते' ० यहाँ उनके विषयमें कोई श्रमण ० धर्मानुसार पृक्त वैठें'—ऐसा कोई कारण ० विहरता हूँ । (३) 'जिस मतलबके लिये धर्म उपदेश किया, वह ऐसा करनेवालेको भली प्रकार दुख-क्षयकी ओर नहीं ले जाता—इसके विषयमें कोई श्रमण ० धर्मानुसार पृक्त वैठें'—ऐसा कोई कारण सारिपृत्र ! नहीं देखता । ० विहरता हूँ ।

सारिपुत्र ! यह चार तथागतके वैशारद्य हैं ० जिन वैशारद्योंको प्राप्त कर ० तथागत परिषद्में सिंहनाद करते हैं, ब्रह्मचक्र चलाते हैं।

'सारिपुत्र ! ऐसा जाननेवाले, ऐसा देखनेवाले मुझे जो कहे—'श्रमण गौतम ० १ जैसा होगा । जैसे सारिपुत्र ! शील सम्पन्न ० र ।

%—"सारिपुत्र ! यह आठ परिषद् (=सभा) हैं । कौनसी आठ ?—(१) क्षत्रिय-परिषद्, (२) ब्राह्मण-परिषद्, (३) गृहपति (= वैश्य)-परिषद्, (४) श्रमण-परिषद्, (५) चातुर्महारा-जिक-परिषद्, (६) त्रायिक्षः । परिषद्, (७) मार-परिषद्, (८) ब्रह्म-परिषद् । सारिपुत्र ! यह आठ परिषद् हैं । सारिपुत्र ! इन चार वैशाश्योंको प्राप्तकर तथागत इन आठ परिषदों जाते हैं, अवगाहन करते हैं । जानता हूँ, सारिपुत्र ! में अनेकशत क्षत्रिय-परिषदों जानेको और वहाँ पर भी, पहिले भाषण किये जैसा, पहिले आये जैसा साक्षात्कार (होता है)। सारिपुत्र ! ऐसी कोई वात देखनेका कारण नहीं पाता, कि वहाँ मुझे भय या घवराहट हो । क्षेमको प्राप्त हो अभयको प्राप्त हो, वैशाश्यको प्राप्त हो, मैं विहार करता हूँ । जानता हूँ सारिपुत्र ! मैं अनेक शत ब्राह्मण-परिषदों में जानेको ० । ० गृहपति-परिषदों में ० । ० श्रमण ० । ० ० त्रह्माकी परिषदों में ० ।

"सारिपुत्र ! ऐसा जाननेवाले, ऐसा देखनेवाले मुझे ० 8 ।

५—''सारिपुत्र ! यह चार योनियाँ हैं । कौनसी चार ?—(१) अंडज योनि, (२) जरायुज योनि, (३) स्वेदज योनि, (४) औपपातिक योनि। क्या है सारिपुत्र ! अंडज-योनि ?—सारिपुत्र ! जो प्राणी अण्डेके कोशको फोड़ कर उत्पन्न होते हैं, यह सारिपुत्र ! अण्डज-योनि कही जाती है। क्या है सारिपुत्र ! जरायुज-योनि ?—सारिपुत्र ! जो प्राणी वस्तिकोष (= जरायु)को फोड़कर उत्पन्न होते हैं ०। क्या है सारिपुत्र ! स्वेदज-योनि ?—सारिपुत्र ! जो प्राणी सड़ी मछलीमें उत्पन्न होते हैं, सड़े मुदेंमें उत्पन्न होते हैं, सड़े कुल्माष (= दाल) में ०, चन्दिनका (गड़हे) में, या ओलगिल्ल (= गड़ही) में उत्पन्न होते हैं ०। क्या है सारिपुत्र ! खोपपातिक-योनि ?—सारिपुत्र ! देवता, नरकके जीव, कोई कोई मनुष्य और कोई कोई विनिपातिक (= नीचे गिरनेवाले); यह सारिपुत्र ! औपपातिक-योनि कही जाती है।

९ देखो पृष्ठ ४४। ९ देखो पृष्ठ ४४। ९ देव समुदायों के नाम। ४ देखो पृष्ठ ४४।

"सारिपुत्र ! ऐसा जाननेवाले ॰ ।

- ६—"सारिपुत्र ! यह पाँच गतियाँ हैं । कौनसी पाँच—(१) नरक, (२) तिर्थग् (= पशु पक्षी आदि) योनि, (३) प्रेस-विषय (= प्रेत), (४) 'मनुष्य, (५) देवता । सारिपुत्र ! मैं नरकको जानता हूँ, नरकगामी मार्गको = निरथगामिनी प्रतिपद्को भी जैसे (मार्गपर) आरूढ़ हो काया छोड़नेपर, मरनेके अनन्तर (प्राणी) अपाय = दुर्गति = विनिपात नरकमें उत्पन्न होते हैं, उसको जानता हूँ । सारिपुत्र ! मैं तिर्थग्-योनिको जानता हूँ, तिर्थग् योनिगामी मार्ग ० उसको जानता हूँ । सारिपुत्र ! मैं प्रेस-विषयको जानता हूँ , प्रेस-विषयगामी मार्ग ० उसको जानता हूँ । सारिपुत्र ! मैं मनुष्यको जानता हूँ ० । ० । ० देवोंको जानता हूँ, देवलोकगामी मार्गको = देवलोकगामिनी प्रति पदको भी; जैसे मार्गपर आरूढ़ हो काया छोड़नेपर मरनेके बाद सुगति स्वर्गलोकमें उत्पन्न होते हैं, उसको जानता हूँ । सारिपुत्र ! मैं निर्वाणको जानता हूँ , निर्वाणगामी मार्गको = निर्वाणगामिनी प्रतिपद्को; जैसे मार्गपर आरूढ़ हो आस्रवोंके क्षय, चित्तकी विद्युक्तिको इसी शरीरमें जान कर साक्षात् कर = प्राप्त कर विहरता है; उसे भी जानता हूँ ।
- (क) ''सारिपुत्र ! यहाँ मैं किसी व्यक्ति (= पुद्गल)को इस प्रकार चित्तसे परख करके जानता हूँ; कि यह पुद्गल जैसे मार्गपर आरूढ़ है, जैसी चालढाल रखता है, उस मार्गपर आरूढ़ हो, काया छोड़नेपर मरनेके बाद जैसे अपाय = दुर्गति = विनिपात नरकमें उत्पन्न होगा। फिर दूसरे समय अ-मानुष दिन्य विशुद्ध चक्षुसे, उसे काया छोड़, मरनेके बाद ० नरकमें उत्पन्न हो अत्यन्त दु:खमय, तीव कटु वेदना (= यातना)को अनुभव करते देखता हूँ। जैसे कि सारिपुत्र ! पुरुष-भर (= पोरिसा)से अधिक ऊँचा छौ-बिना, धूमबिना, अंगारोंका ढेर हो। (कोई) घाम (=धूप)में तस घामसे पोड़ित, थका, प्यासा पुरुष एकायन मार्गसे उसी अंगारका ध्यान करके आये। उसको (कोई) आँखवाला पुरुष देखकर यह कहे—'यह पुद्गल जैसे मार्गपर आरूढ़ है, जैसी चालढाल रखता है, ऐसे मार्गपर आरूढ़ हो, इन्हीं अंगारोंमें पहुँचेगा'। फिर दूसरे समय उसे अंगारोंमें गिरकर अत्यन्त दु:ख-मय ० वेदनाको अनुभव करते देखे; ऐसेही सारिपुत्र ! यहाँ किसी व्यक्तिको इस प्रकार चित्तसे परख करके जानता हूँ ०। ० अनुभव करते देखता हूँ।
- (ख) ''सारिपुत्र ! यहाँ मैं किसी व्यक्तिको इस प्रकार चित्तसे परखकर जानता हूँ, यह पुद्गल जैसे मार्गपर आरूढ़ है ०२ मरनेके बाद तिर्यग्-यो(निमें उत्पन्न होगा। फिर दूसरे समय अमानुष ०२ देखता हूँ। जैसे कि सारिपुत्र ! पुरुष-भरसे अधिक ऊँचा ०। ० अनुभव करते देखता हूँ।
- (ग) "सारिपुत्र ! यहाँ मैं किसी व्यक्तिको इस प्रकार चित्तसे परस्कर जानता हूँ, ०० व मरनेके बाद प्रेन्यविषयमें उत्पन्न होगा। फिर दूसरे समय अमानुष ० दिव्य चक्षुसे, उसे काया छोड़ मरनेके बाद प्रेन्य-विषयमें उत्पन्न हो दुःसमय तीव्र, कटु वेदना अनुभव करते देखता हूँ। जैसेकि सारिपुत्र ! (किसी) विषम (= प्रतिकूल) भूमिमें उत्पन्न पत्र = पलाश से कृश कवरी छाया (= धनी छाया नहीं) वाला वृक्ष हो। तब कोई घाम में तस ० पुरुष एकायन मार्ग (= एक मात्र मार्ग) से उसी वृक्षका ख्याल करके आये। उसको (कोई) आँखवाला पुरुष देखकर यह कहे— 'यह पुद्गल जैसे मार्गपर आरूद है, जैसी चालढाल रखता है, ऐसे मार्गपर आरूद हो (यह) इसी वृक्षके पास आयेगा'। फिर दूसरे समय (उसे) उस वृक्षको छायामें बैठे या लेटे दुःसमय वेदना अनुभव करते देखे। ऐसे ही सारिपुत्र ! यहाँ किसी व्यक्तिको इस प्रकारसे चित्तसे परस्कर जानता हूँ, ०० वेदना अनुभव करते देखता हूँ।

- (घ) "सारिपुत्र! यहाँ किसी व्यक्तिको इस प्रकार चित्तसे परस्तकर जानता हूँ, ० मनुष्यों में उत्पन्न होगा। ० क्षमानुष ० दिन्य चक्षुसे ० उत्पन्न हो बहुत सुस्तमय वेदना अनुभव करते देखता हूँ। जैसे सारिपुत्र! (किसी) सम (= अनुकूल)भूमिमें उत्पन्न बहुत पत्र = पलाशयुक्त घनी छायावाला वृक्ष हो। तब घाममें तस ० पुरुष एकायन मार्गसे उसी वृक्षका ख्याल करके आये ० । फिर दूसरे समय उस वृक्षकी छायामें बैठे या लेटे बहुत सुस्तमय वेदना अनुभव करते देखे। ऐसे ही सारिपुत्र! यहाँ किसी व्यक्तिको इस प्रकार चित्तसे परस्तकर जानता हूँ, ० ० वेदना अनुभव करते देखता हूँ।
- (ङ) "सारिपुत्र ०,० र सुगित स्वर्गलोकमें उत्पन्न होगा । ० अमानुष ० दिव्य-चक्षुसे ० उत्पन्न हो बहुत सुखमय वेदना अनुभव करते देखता हूँ । जैसे सारिपुत्र ! एक प्रासाद हो, जिसमें लिपापुता शांत (= निवात), कपाटयुक्त, जंगलेबन्द कूटागार (= ऊपरी तलका मकान) हो; उसमें वैलके चमड़ेके विल्लेनेवाला, पटिक (= गलीचे) पटिलक बिल्लेनेवाला पलंग हो, जिसपर उत्तरच्लद (ऊपरसे ढाँकनेकी चहर) सहित कादिलमृग (= समूरी चर्म) का श्रेष्ठ प्रत्यस्तरण (=िलहाफ) हो, (सिरहाने, पैरहाने) दोनों ओर लाल तिकये हों। तब कोई घाममें तस ० पुरुष एकायन मार्गने उसी प्रासादका ल्याल करके आये। उसको कोई आँखवाला पुरुष देखकर यह कहे—'० यह इसी प्रासादके पास आयेगा।' फिर दूसरे समय (उसे) उसी प्रासादमें, उसी कृटागारमें, उसी पलंगपर बैठकर या लेटकर एकान्त सुखमय वेदनाको अनुभव करते देखे। ऐसेही सारिपुत्र ! यहाँ किसी व्यक्तिको ०, ० ० वेदना अनुभव करते देखता हूँ।
- (च) "सारिपुत्र ! ०,० व आसवों के क्षय = चित्तकी वियुक्ति प्रज्ञाकी वियुक्तिकों इसी शारीर में जानकर साक्षात् कर = प्राप्त कर विहरेगा। फिर दूसरे सप्तय उसे आसवों के क्षय चित्तकी वियुक्ति प्रज्ञाकी वियुक्तिकों इसी शारीरमें जानकर, साक्षात् कर, प्राप्त कर विहरते हुये देखता हूँ, एकानत सुखमय वेदनाकों अनुभव करते देखता हूँ। जैसे सारिपुत्र ! (कोई) स्वच्छ जलवाली, शीतल जलवाली, सुन्दर जलवाली, सफेद सुन्दर घाटवाली, रमणीय पुष्करिणी हो, उसके तीरपर करीबमें बन खण्ड हो। तब कोई घाममें तप्त ० पुरुष ० उसी पुष्करिणीका ख्याल करके आये। ०। फिर दूसरे समय उसे उस पुष्करिणीमें प्रविष्ट हो स्नानकर, पानकर, सारी पीड़ा-थकावटको दूर कर, निकल कर, उसी वन खण्डमें बैठे या लेटे नितान्त सुखमय वेदनाको अनुभव करते देखे। ऐसेही सारिपुत्र। ००।

"सारिपुत्र ! ऐसा जाननेवाले ० 8 ।

- ७—"सारिपुत्र! में चतुरंग (= चार अंगों)से युक्त ब्रह्ट चर्यका पालन करना जानता हूँ—(१) तपस्वियोंमें में परम तपस्वी होता था; (२) रुशाचारियोंमें में परम रुशाचारी (= लख्) होता था; (३) जुगुप्सुओं)में में परम जुगुप्सु (= अनुकम्पा रखनेवाला) होता था; (४) प्रविविक्तों (= एकान्तलेवियों, विवेककर्ताओंमें में परम चिविक्त था।
- (१) वहाँ सारिपुत्र ! मेरी यह तपस्विता (= तपश्चर्या) थी—मैं अ-चेलक (= नग्न) था, मुक्ताचार (= सरभंग), हस्ताऽपलेखन (= हाथ-चट्टा), नएहिभादन्तिक (= बुलाई मिक्षाका त्यागी), न-तिष्ठ-भदन्तिक (= ठहरिये कह, दी गई भिक्षाका त्यागी) था; न अभिहट (= अपने लिये की गई भिक्षा) को, न (अपने) उद्देश्यसे किये गयेको (और) न निमंत्रणको

¹ देखो पृष्ठ ४७। ^२ देखो पृष्ठ ४७। ^३ देखो पृष्ठ ४७। [॥] देखो पृष्ठ ४४।

खाता था; न क़म्भी (= घड़े)के मुखसे प्रहण करता था, न धुंसलीपी (= पथरी)के मुखसे ०, न (दो) पटरोंके बीचसे ०, न (दो) दंडोंके बीचसे ०, न मुसलोंके बीचसे ०, न दो भोजन करने वालोंका (०) न गर्भिणीका (०), न (दूध) पिलातीका (०), न अन्य पुरुषके पास गईका (o) न संकित्ती (= चंदावाले)में (o), (वहाँसे) जहाँ (कि) कुत्ता खड़ा हो; न (वहाँ) जहाँ (कि) मक्खी भनभना रही हो; न मछली, न मांस, न सुरा (= अर्क उतारी शराव), न मेरय (= कच्ची शराब), न तुषीद्क (= चावलकी शराब ?) पीता था; सो मैं एकागारिक (= एकही घरमें भिक्षा करनेवाला) होता था; या एक कवल (भर) खानेवाला होता था; या द्वि-आगारिक दो (बार) आहार करनेवाला होता था; या दो कवल खानेवाला होता था, (०) सप्त-आगारिक (= सात घरोंसे भिक्षा छेनेवाला) होता था, या सात कवल खानेवाला; एक कलडी (= दत्ती) भर भोजनसे भी गुजारा करता था; दो कलडी ०; (०); सात कलडी ०; एकाहिक (= एक दिनमें एक बार) आहार करता था; द्वशाहिक (= दो दिन में एकबार) आहार करता था ; सप्ताहिक आहार करता था; इस प्रकार अर्धमासिक वारी वारीसे भोजन प्रहण करता विहरता था; शाकाहारी था, सँवाभोजी भी था; नीवार (= तिखी) मक्षी भी था; दहुल (=कोदो ?) भक्षी था, कट (= एक तृण) भक्षी था; कण (= खेतमें खुटे हुये अनाजके दानोंका)-भक्षी था; भाचाम (= माँड)-भक्षी था; पिण्याक(= खली)-भक्षी था; तृण-भक्षी था; गोबर-भक्षी था; वनमूल फलाहारसे गुजारा करता था, (जमीन पर) गिरे फलोंका खानेवाला था; सनके वस्त्र धारण करता था, इमशान (-वस्त्र) भी धारण करता था; मुदेंके कपड़ेको धारता था; पांसुकूल (= फेंके कपड़े) भी धारता था; तिरीट (= एक छाल) भी धारता था; अजिन (= मृगचर्म) भी धारता था; अजिनक्षिप (= मृगचर्म खंड) भी धारता था; कुशचीरको भी धारता था, वल्करु चीर भी धारता था; (काष्ठ-) फलक-चीर भी धारता था, केश-कम्बल भी ०; बाल-कम्बल भी ०; उल्लक-पक्षको भी ०, केश-दादी नोचनेवाला था, केश-दादी नोचनेके व्यापारमें स्नग्न होते उन्बद्धिक (= ठई-सरी) भी था, आसन-त्यागी बन उकडूँ बैठनेवाला भी था; उकडूँ बैठनेके व्यापारमें लग्न हो काँटे पर सोनेवाला भी था; कंटकके प्रश्रय (= ब्वाट)पर शच्या करता था, शामको जल शयनके व्यापारमें छग्न होता था।--ऐसे अनेक प्रकारसे कायाके आतापन सन्तापनके व्यापारमें छग्न हो विहरता था, सारिपुत्र ! यह मेरी तपस्विता (= तपश्चर्या) थी।

- (२) "वहाँ सारिपुत्र ! यह मेरा रुशाचार था।—पपदी पदे अनेक वर्षके मैलको शरीरमें संचित किये रहता था; सारिपुत्र ! जैसे पपदी पदा अनेक वर्षोंका तिन्दुका काष्ट हो, इसी प्रकार सारिपुत्र ! पपदी पदे ०। वैसा होते (भी) मुझे यह न होता था—अहोवत ! इस अपने मैलको अपने हाथसे परिमार्जित करूँ, या दूसरे मेरे इस मैलको (अपने) हाथसे परिमार्जित करें—मुझसे यह भी सारिपुत्र ! न होता था। यह सारिपुत्र ! मेरा रुशाचार था।
- (३) "वहाँ सारिपुत्र ! यह मेरी जुगुप्सा (= अनुकम्पा) थी;—मैं सारिपुत्र ! (प्राणियोंकी) याद करते जाता था, याद करते आता था; जरूके विन्दु तकमें मुझे दया बनी रहती थी—विषम (स्थानोंमें) स्थित क्षुद्र प्राणियोंको कहीं मार न हूँ। यह सारिपुत्र ! मेरी अनुकम्पा थी।
- (४) ''वहाँ, सारिपुत्र ! यह मेरा प्रविवेक (= एकान्त सेवन) था। मैं सारिपुत्र ! किसी अरण्य-स्थानमें प्रवेश कर विहरता था। जब मैं (किसी) गोपालक (= ग्वाले)को या पशु-पालकको, या तृणहारक(= घिसयारे)को, या काष्टहारक (= लकड़हारे)को, या वनकर्मिक (= वनमें काम करनेवाले)को देखता; तो (एक) वनसे (दूसरे) वनमें, गहनसे गहनको, निम्न (= सद्द)से निम्नको, स्ललसे (दूसरे) स्थलको, चला जाता था। सो किस कारण ?—'वह

मुझे न देखें, और में उन्हें न देखें'। जैसे सारिपुत्र! आरण्यक मृग मनुष्यको देखकर बनसे बनको ० चला जाता है; ऐसे ही सारिपुत्र! जब मैं (किसी) गोपालकको ०। यह सारिपुत्र! मेरा प्रविवेक था।

"सो में सारिपुत्र ! छिपकर (= चतुर्गुण्ठित) उन गोष्ठों में जाता था, जिससे गायें और गोपाल चले गये होते । जाकर जो वह तरुण (= बहुत छोटे) दूध पीनेवाले बछड़ोंके गोबर होते उन्हें खाता; यहाँ तक कि सारिपुत्र ! मुझे अपना ही मृत्र-करीष (= मल) भी त्याच्य न होता; अपने ही मृत्र-करीषका आहार करता । यह सारिपुत्र ! मेरा विकट भोजन था।

"सो में सारिपुत्र ! एक भीषण वन-खण्डमें प्रवेश कर विहरता था। सारिपुत्र ! उस भीषण वन-खण्डकी भीषणता यह थी; कि जो कोई अ-वीतराग (पुरुष) उस वन-खण्ड में प्रवेश करता, (उसके) रोम बहुत अधिक खड़े हो जाते थे। सो मैं सारिपुत्र ! हेमन्तकी हिमपात समय वाली अन्तराष्टक श्रातोंमें रात भर चौड़ेमें विहरता था, (और) दिनको बनखण्डमें। प्रीष्मके अन्तिम मासमें दिनको चौड़ेमें विहरता और रातको बनखण्डमें। (उस समय) सारिपुत्र ! अश्रुत पूर्व यह अद्भुत गाथा मुझे प्रतिमासित हुई—

''अकेला भीषण वनमें (ग्रीष्म)-तप्त (और) शीत-पीड़ित वह नग्न आगके-पास-न-बैठा, एषणा (= इच्छाओं)से दूर ग्रुनि ।'

''सो में सारिपुत्र! सुर्देकी हड्डियोंका सिरहाना बना इमशानमें शयन करता था। (उस समय) सारिपुत्र! गोमण्डल (= चरवाहे) पास आकर (मेरे ऊपर) थूकते भी थे, मृतते भी थे, धूल भी फेंकते थे, कर्ण-छिद्दोंमें सींक भी करते थे, (तो भी) सारिपुत्र! उनके विषयमें सुझे कोई बुरा भाव उत्पन्न होता नहीं मालूम होता। यह सारिपुत्र! मेरा उपेक्षा-विहार था।

८--- 'सारिपुत्र ! कोई कोई श्रमण बाह्मण 'आहारसे खुद्धि होती है'-इस वाद (= मत) वाले इस प्रकारको दृष्टिवाले होते हैं। 'मैं बेरसे गुजारा करूँ गा'-कह, वह बेरको खाते हैं. बेर-चूर्ण खाते हैं, बेरके शर्वतको पीते हैं; अनेक प्रकारके बेरसे वने भोजनको खाते हैं। (एक समय) में भी सारिएत्र ! एक बेरके बराबर आहरको ही जानता था। शायद सारिपुत्र ! तुम्हारे मनमें हो-'उस समय बेर बड़ा होता होगा'। सारिपुत्र ! ऐसा नहीं स्थाल करना चाहिये। उस समय भी बेर इतना ही बड़ा होता था, जितना कि आजकल । सो सारिपुत्र ! एक बेर (भर) आहार करनेसे मेरा शरीर अत्यन्त कृश हो गया । उस अल्याहारतासे वैसे मेरे अंग प्रत्यंग हो गये थे, जैसे आसीतिक (= अस्सी वर्षके बृढ़े)के पौर (= पर्व) या काल (= बृक्ष)के पर्व । ० जैसे ऊँटका पाँव. वैसे मेरे कूव्हे हो गये थे, । ० जैसे वहनावली (= रस्सीकी ऐंठन) वैसे ही उन्नत-अवनत मेरे पीठ-कीं (हड्डीवाले) काँटे हो गये थे। ० जैसे पुरानी शालामें किल्याँ अवलम्न-विलग्न (= स्विसकी) होती हैं, वैसे ही मेरी पसिलयाँ हो गईं। ॰ जैसे गहरे कूर्ये (= उदपान)में (कूर्येकी) गहराईके कारण आकायिक (= तारे) दिखाई पड़ते हैं, वैसे ही अक्षि-कूपों (= आँखके गड़हों)में नीचे धँस जानेके कारण आँसकी पुतिलयाँ दिस्बाई पड़ती थीं। ॰ जैसे सारिपुत्र ! कचा ही तोड़ा कड़वा क्राव (= लौका) धूप इवासे सम्पुटित (= चिचुक) हो जाता है, मुझां जाता है, ऐसे ही मेरे शिरका चमड़ा हो गया था। ० जब में सारिपुत्र ! पेटके चमड़ेको पकड़ता तो पीठके कांटेको ही पकड़ छेता था: पृष्ठकंटकों को पकड़ते वक्त पेटके चमड़ेको ही पकड़ छेता था। मेरे पेटका चमड़ा

⁹ माघके अन्तकी चार और फा**रानके आ**रम्भकी चार रातें।

सारिपुत्र ! पृष्ठ-कंटक से सट गया था। • सो मैं सारिपुत्र ! मल-मृत्रके परित्याग करनेके लिये उठना चाहता था, तो वहीं भहराकर गिर जाता था। • उसी अल्पाहारताके कारण सो मैं सारिपुत्र ! उस शरीरको सहारा देते गात्रको (जब) हाथसे सहराता तो सड़ी जड़वाले लोम शरीरसे उखड़ पड़ते थे।

"सारिपुत्र ! कोई कोई अमण ब्राह्मण, 'आहारसे शुद्धि होती हैं'—इस तरहके वादवाले, इस तरहकी दृष्टिवाले होते हैं। 'मूँग पर गुजारा करूँगा' ॰ । 'तिलसे गुजारा करूँगा'—॰ । 'तिलसे गुजारा करूँगा'—० । 'तंडुक्रसे गुजारा करूँगा'—कह, वह तंडुक्र खाते हैं, तण्डुल चूर्ण खाते हैं, तण्डुलका पानी पीते हैं, ० तण्डुलसे बने अनेक प्रकारके आहारको खाते हैं। में भी सारिपुत्र ! (एक समय) तण्डुल बराबर आहारको ही जानता था। शायद सारिपुत्र ! ० । लोम शरीरसे उखद पढ़ते थे।

"सारिपुत्र ! उस ईर्या (= भाचार)से भी, उस दुष्कर-कारिका (= तपस्या)से भी मैं उत्तर-मनुष्य-धर्म (= दिन्य-शक्ति) अलमार्य-ज्ञान-दर्शन (= उत्तम ज्ञान-दर्शनकी पराकाष्टा)- को नहीं पा सका । सो किस हेतु ?—इसी भार्य-प्रज्ञा (= उत्तम ज्ञान)के न पानेसे, जो यह आर्य प्रज्ञा किसे, मिलनेपर, वैसा करनेवालेको अच्छी प्रकार दु:ल-क्षयकी और ले जाती है ।

९—"सारिपुत्र! कोई कोई श्रमण ब्राह्मण—'संसारके (= जन्म मरण) से ग्रुद्धि होती है'— इस तरहके वादवाले इस तरहकी दृष्टिवाले होते हैं। (किन्तु) सारिपुत्र! ऐसा संसार सुलभ नहीं है, जिसमें इस दीर्घ कालमें मैंने वास न किया हो; सिवाय शुद्धावास देवताओं के; यदि शुद्धावास देवताओं में संसरण करता, तो सारिपुत्र! में इस लोकमें न आता।

१०—''सारिपुत्र! कोई कोई श्रमण ब्राह्मण—'उत्पत्ति से मुद्धि होती हैं'— ० दृष्टिवाले होते हैं ० व आता।

११—"०—'आवाससे ग्रुद्धि होती हैं'— ० दृष्टिवाले ० ै।

१२—"॰—''यज्ञरो शुद्धि होती है'— ॰ दृष्टिवाले होते हैं। किन्तु सारिपुत्र ! ऐसा यज्ञ सुलम नहीं, जिसे कि मैंने इस दीर्घ कालमें न किया हो; और उसे (दूसरे) मूर्घाभिषिक्त क्षत्रिय राजाने या महाशाल (= महाधनी) ब्राह्मणने किया हो।

१३—"o'—अग्निपरिचर्या(= हवन)से शुद्धि होती हैं'—० ⁸।

१४—"०—'जब तक यह पुरुष दहर (= तरुण) युवा बहुत ही काले केशोंवाला प्रथम वयस सुन्दर यौवनसे युक्त होता है, तब (यह) परम प्रज्ञा (और) नैपुण्यसे युक्त होता है। जब यह पुरुष जीर्ण=इद्ध=महल्लक=अध्वगत=वय:प्राप्त जन्मसे ८०, ९० या सौ वर्षका हो जाता है; तो उस प्रज्ञा (और) नैपुण्यसे च्युत होता है। लेकिन सारिपुत्र! इसे इस तरह नहीं देखना (= मानना) चाहिये। मैं सारिपुत्र! इस समय जीर्ण=इद्ध ० वय:प्राप्त, मेरी आयु ८० को पहुँच गई है; यहाँ सारिपुत्र! मेरे चाद श्रावक (= शिष्य) शतवर्ष आयुवाले=वर्ष-शत-जीवी, (जो कि) परम गति, स्पृति, मित, एतिसे युक्त, तथा परम प्रज्ञा=नैपुण्य (= वैयक्त्य)से समन्वित हैं। जैसे सारिपुत्र। शिक्षित=कृतहल=कृत-उपासन, वलवान् धनुर्प्राही शीघ्र, बिना श्रम (वाण) फेंक तिली ताल-लायाका अतिक्रमण=अतिपात न करदे; ऐसे ही सारिपुत्र! ० मित, स्पृति, एतिसे युक्त ०, इस प्रकार परम प्रज्ञा=नैपुण्यसे युक्त हैं। (यदि वह) चारों स्पृतिप्रस्थानों को लेकर (मुझसे) प्रश्न पूर्छ। पूल्तेपर मैं उनका उत्तर हूँ। मेरे उत्तरको वह धारण करें। फिर दूसरी बार आगे पूर्छे; सारिपुत्र! अशन—पान—सादन—श्रयन (के समय)को छोड़, मल-मृत्र-त्याग

१ देखो पृष्ठ ५०, देरकी जगह। २ देखो कपर (९)। ३ देखो कपर (९)। ४ देखो कपर (१२)। १ देखो पृष्ठ ३५।

(के समय)को छोड़, निद्धा-श्रकावटके दूर करनेके समयको छोड़ तथागतकी धर्मदेशना अखंड ही रहेगी, सारिपुत्र ! तथागतका धर्मपद—व्याख्यान अखंड ही रहेगा तथागतका प्रश्नोत्तरः । फिर वह मेरे शतवर्ष आयुवाले वार श्राकव सौ वर्षके अनन्तर मृत्युके प्राप्त होवें; (तो भी) सारिपुत्र ! किसी तरह मुझे निग्रह नहीं कर सकते, तथागतकी प्रज्ञा=नैपुण्यमें फरक नहीं आसकता ।

'सारिपुत्र ! ठीक कहते हुये यह कहे—'सम्मोह धर्मसे रहित (एक) सन्त (= ब्यक्ति) लोकमें बहुजनोंके हितार्थ, बहुजनोंके सुखार्थ, लोकपर अनुकम्पार्थ, देव-मनुष्योंके अर्थ, हित और सुखके लिये उत्पन्न हुआ है' (तो) वह ठीकसे कहते हुये मेरे ही लिये कहे—सम्मोह धर्मसे रहित ० ० उत्पन्न हुआ है।''

उस समय आयुष्मान् नागसमाल भगवान्की पीठकी ओर खड़े होकर भगवान्को पंखा झल रहे थे। तब आयुष्मान् नागसमालने भगवान्को यह कहा—''आश्चर्य भन्ते! अद्भुत भन्ते!! भन्ते! इस धर्मपर्याय (= धर्मोपदेश)को सुनकर रोमांच हो गया। भन्ते! इस धर्मपर्यायका नाम क्या है?''

"तो नागसमाल ! तू इस धर्मपर्यायको छोमहर्षण-पर्याय ही समझ।"

भगवान्ने यह कहा, सन्तृष्ट हो आयुष्मान् नागसमालने भगवान्के भाषणका अभि-नन्दन किया।

१ देखो पृष्ठ ५१।

१३-महादुक्खक्खन्ध-सुत्तन्त (१।२।३)

ऐसा मैंने सुना-

एक समय भगवान् श्रावस्तीमें अनाथिपिडिकके आराम जैतवनमें विहार करते थे।

तब बहुतसे भिक्षु पूर्वाह्मके समय पहिनकर पात्रचीवर छे श्रावस्तीमें पिंडचारके छिये प्रविष्ट हुये। तब उन भिक्षु गोंको हुआ—श्रावस्तीमें भिक्षाचार फरनेके छिये अभी बहुत सबेरा है, क्यों न हम जहाँ अन्य-तैर्थिक (= दूसरे मतवाछे) परिवाजकोंका आराम है, वहाँ चछें। तब वह भिक्षु जहाँ अन्यतैर्थिक परिवाजकोंक आराम था, वहाँ गये; जाकर अन्य तैर्थिक परिवाजकोंक साथ (यथायोग्य कुशल प्रश्न पूछ) "एक ओर बैठ गये। एक ओर बैठे उन भिक्षुओंसे अन्य तैर्थिक परिवाजकोंने यह कह.—

"आवुसो ! श्रमण गौतम कामों (= भोगों)के परित्यागको कहते हैं, हम भी कामोंके परित्यागको कहते हैं। आवुसो ! श्रमण गौतम रूपोंके परित्यागको कहते हैं। आवुसो ! श्रमण गौतम रूपोंके परित्यागको कहते हैं। यहाँ अवुसो ! हमारे और श्रमण गौतमके धर्मोपदेशमें या धर्मोपदेशके अनुशासन करनेमें क्या विशेष (= भेद) है, क्या अधिक है, क्या नानाकरण (= अन्तर) है ?"

तब उन भिक्षुओंने उन अन्यतैर्थिक परिवाजकोंके भाषणका न अनुमोदन (= अभिनंदन) किया, न प्रतिवाद (= प्रतिकोश) किया। बिना अनुमोदन किये, बिना प्रतिवाद किये यह (सोचकर) आसनसे उठकर चल दिये, कि भगवान्के पास इस भाषणका अर्थ समझेंगे। तब वह भिक्षु श्रावस्तीमें भिक्षापार करके, भोजनोपरान्त पिंडपातसे निवटकर जहाँ भगवान् थे, वहाँ गये। जाकर भगवान्को अभिवादनकर एक ओर बैठ गये। एक और बैठकर उन भिक्षुओंने भगवान्से यह कहां—

"भन्ते ! (आज) हम पूर्वाह्न समय पहिनकर पात्रचीवर ले श्वावस्तीमें पिंडचारके लिये प्रविष्ट हुये ॰ १, कि भगवान्के पास इस भाषणका अर्थ समझेंगे।"

''मिश्रुओ ! वैसा कहनेवाले अन्यतैर्थिकोंको तुम्हें यह कहना चाहिये—'आवुसो ! क्या है कामों (= भोगों)का आख्वाद, क्या है परिणाम (= आदिनव), क्या है निस्सरण (= निकास) ! क्या है रूपोंका आस्वाद ० ! क्या है वेदनाओंका आस्वाद ० !' ऐसा कहनेपर मिश्रुओ ! अन्यतैर्थिक परिजाजक नहीं (उत्तर) दे सकेंगे, और (इस) पर विचात (= रोष) को प्राप्त होंगे। सो किस हेतु !—क्योंकि मिश्रुओ ! वह (उनका) विषय नहीं है। मिश्रुओ ! देव, मार (= प्रजापति देवता), ब्रह्मा सहित सारे छोकमें; अमण ब्राह्मण देव-मानुष सहित सारी प्रजामें, में उस (पुरुष) को नहीं देखता, जो इन प्रभोंका उत्तर दे चित्तको सन्तुष्ट करे, सिवाय तथागत या तथा-

१ देखो ऊपर।

गतके शिष्य या यहाँसे सुने हुयेके।

१—"भिश्चओ ! क्या है कामोंका दुष्परिणाम ? भिश्चओ ! यहाँ कुळ-पुत्र जिस (किसी) शिष्प से—चाहे मुद्रासे, या गणनासे, या संख्यानसे, या कृषिसे, या वाणिज्यसे, गो-पाळनसे, या वाण-अखसे, या राजाकी नौकरीसे, या किसी अन्य शिष्पसे— शीत-उष्ण-पीड़ित, इंस-मच्छर-हवा-धूप-सरीस्प (= साँप विच्छू)के स्पर्शसे उत्पीड़ित होता, भूख-प्याससे मरता, जीविका करता है । भिश्चओ ! यह कामोंका दुष्परिणाम है । इसी जन्ममें कामके हेतु = काम-निदान, कामके अधिकरण (= विषय)मे (यह लोक) दुः होंका पुंज है । भिश्चओं ! उस कुळपुत्रको यदि इस प्रकार उद्योग करते = उत्थान करते, मेहनत करते, वह भोग नहीं उत्पन्न होते, (तो) वह शोक करता है, दुःखी होता है, चिल्लाता है, छाती पीटकर ऋंदन करता है, मूर्छित होता है—'हाय ! मेरा प्रयत्न व्यर्थ हुआ, मेरी मेहनत निष्फळ हुई !!'' भिश्चओ ! यह भी कामोंका दुष्परिणाम है ० । दुःलका पुंज है । यदि भिश्चओ ! उस कुळपुत्रको इस प्रकार उद्योग करते ० वह भोग उत्पन्न होते हैं; तो वह उन भोगोंकी रक्षाके लिये दुःख = दौर्मनस्य झेलता है—'क्हीं मेरे भोगको राजा न हर ले, चोर न हर ले जायें, आग न डाहे, पानी न वहा ले जाये, अप्रिय हााद न ले जायें उसके इस प्रकार रक्षा = गोपन करते उन भोगोंको राजा हर ले जाते हैं ०; वर्ष शोक करता है ०—'जो भी मेरा था, वह भी मेरा नहीं है'। भिश्चओ ! यह भी कामोंका दुष्परिणाम ०।

"और फिर भिक्षुओ ! कामोंके हेतु=काम-निदान, कामोंके विषयमें, कामोंके लिये राजा भी राजाओंसे झगड़ते हैं; क्षत्रिय लोग क्षत्रियोंसे झगड़ते हैं; ब्राह्मण ब्राह्मणोंसे ०; गृहपति (= वैक्स) गृहपतियोंसे ०; माता पुत्रके साथ झगड़ती हैं; पुत्र भी माताके साथ ०; पिता भी पुत्रके साथ ०; पुत्र भी पिताके साथ ०; भाई भाईके साथ ०; भाई भगिनीके साथ ०; भगिनी भाईके साथ ०; मिन्न मित्रके साथ झगड़ते हैं। वह वहाँ कलह = विश्रह = विवाद करते, एक दूसरेपर हाथों से भी आक्रमण करते हैं। वह वहाँ मिन्न भिक्षुको प्राप्त होते हैं, उलोंसे भी ०, इंडोंसे भी ० शस्त्रोंसे भी आक्रमण करते हैं। वह वहाँ गृत्युको प्राप्त होते हैं, या मृत्यु-समान दु:खको। भिक्षुओ ! यह भी कामोंका दुष्परिणाम ०।

"और फिर भिक्षुओ ! कामोंके हेतु ढाल-तलवार (= असि-चम्म) लेकर, तीर-धनुष चढ़ाकर, दोनों ओरसे व्यूह रचे, संप्राममें दौड़ते हैं। वाणोंके चलाये जातेमें, शक्तियोंके फेंके जातेमें, तल-वारोंकी चकाचौंधमें, वह वाणोंसे बिद्ध होते हैं, शक्तियोंसे ताड़ित होते हैं, तलवारसे शिरच्छिन्न होते हैं। वह वहाँ मृत्युको प्राप्त होते हैं, या मृत्युसमान दु:खको। यह भी भिक्षुओ ! कामोंका दुल्परिणाम ०।

''और फिर मिक्षुओ ! कामोंके हेतु ०, ढाल-तलवार लेकर, धनुर्वाण चढ़ाकर, भीगे-लिपे प्राकारों (= उपकारी = शहर-पनाह)की ओर दौड़ते हैं । वाणोंके चलाये जाते में ०१।

"और फिर भिक्षुओं! कामोंके हेतु ० सेंघ भी लगाते हैं, (गाँव) उजाड़ कर ले जाते हैं, चोरो (=एकागारिक, एक घरमें मुसकर खुराना) भी, रहज़नी (=परिपन्थ) भी करते हैं, परस्ती-गमनभी करते हैं। तब उन्हें राजा लोग पकड़कर नाना प्रकारके दंख (= कम्मकरण) देते हैं— चाबुकसे भी पिटवाते हैं, बेंतसे भी ०, जुर्माना भी करते हैं, हाथ भी काटते हैं, पैर भी काटते हैं, हाथ-पैर भी काटते हैं, कान भी ०, नाक भी ०, कान-नाक भी ०, बिलंग-थालिक भी करते

^१ देखो कपर का पैरा।

र खोपड़ी इटा शिरपर तप्त लोहेका-गोला रखना।

हैं, शंखमुंडिका भी ०, राहुमुख भी ०, ज्योर्तिमालिका भी ०, हस्त-प्रज्योतिका भी ०, एरकवर्तिका भी ०, चीरकवासिका भी ०, ऐणेयक भी ०, बिडशमंसिका भी ०, कार्षापणक भी ०, खारापतिच्छका १० भी ०, परिघपरिवर्तिका भी ०, पलाल-पीठक भी ०, तपाये तेलसे भी नहलाते हैं, कुत्तोंसे भी कटवाते हैं, जीतेजी शूलीपर चढ़वाते हैं, तलवारसे शिर कटवाते हैं। वह वहाँ मरणको प्राप्त होते हैं, मरण समान दु:खको भी ०। यह भी भिश्चओ ! कामोंका दुष्परिणाम ०।

"और फिर मिश्रुओ ! कामके हेतु कायासे दुश्चरित (= पाप) करते, वचनसे ०, मनसे दुश्चरित करते हैं। वह काय ०-वचन ० मनसे दुश्चरित करके, शरीर छोड़ने पर मरनेके बाद, अपाय = दुर्शति = विनिपात, निरय (= नर्फ)में उत्पन्न होते हैं। क्षिप्रुओ ! यह कामोंका जन्मान्तरमें दुश्परिणाम दुःख-पुक्ष काम-हेतु=काम-निदान (ही है) कामोंका झगडा कामों (= भोगों) हीके लिये होता है।

१—'क्या है भिक्षुओ ! कार्मोंका निस्सरण (= निकास) !— भिक्षुओ ! जो यह कार्मोंसे छन्द = रागका हराना, छन्द = रागका परित्याग, यह कार्मोंका निस्सरण है । भिक्षुओ ! जो कोई अमण ब्राह्मण इस प्रकार कार्मोंके आस्वाद, कार्मोंके आदिनव (= दुष्परिणाम), दुष्परिणामसे निस्सरण, निस्सरणसे उसे यथाभूत (= उसके स्वरूपको यथार्थ से) नहीं जानते, वह स्वयं कार्मोंको छोड़ेंगे या दूसरोंको वैसा (करनेके लिये) शिक्षा देंगे, जिसपर चलकर कि वह (पुरुष) कार्मोंको छोड़ेगा; यह सम्भव नहीं । भिक्षुओ ! जो कोई अमण या ब्राह्मण इस प्रकार कार्मोंके आस्वाद, आस्वादसे दुष्परिणाम, दुष्परिणामसे निस्सरण, निस्सरणसे उसे यथाभूत जानते हैं; वह स्वयं कार्मोंको छोड़ेंगे, ० यह सम्भव है ।

"क्या है भिक्षुओ ! वेदनाओं का आस्वाद ?—यहाँ भिक्षुओ ! भिक्षु कामोंसे विरिष्टत, बुरी बातोंसे विरिष्टत, सिवतर्क और सिवचार, विवेकसे उत्पन्न प्रीति और सुखवाले ० १ ३ प्रथम-ध्यानको प्राप्त हो विहरने लगता है। जिस समय भिक्षुओ ! भिक्षु कामोंसे विरिष्टत ० प्रथम ध्यानको प्राप्त हो विहरता है; उस समय न अपनेको पीढ़ित करनेका ख्याल रखता है, न दूसरेको पीढ़ित करनेका ख्याल रखता है, न (अपने और पराये) दोनोंको ०। व्यावाधा (= पीड़ा पहुँचाने)

१ शिर्का चमका आदि इटाकर उसे शंख समान बनाना।

व कानों तक मुँहको फाइ देना।

र शरीरभरमें तैल-सिक्त कपड़ा छपेट बची जलाना।

^४ हाथमें कपड़ा रुपेट कर जलाना।

गरैन तक खाल खींचकर वसीटना ।

ऊपरकी खालको खींचकर कमरपर छोइना, और नीचेकी खालको घुट्टीपर छोइ देना ।

केंद्रनी और घुटनेमें लेंद्रशलाका ठोंक उनके बल भूमिपर स्थापितकर आग लगाना ।

वंशिके तरहके लोइ-अंकुशींको मुँहसे डालकर निकालना।

९ पैसे पैसे भरके मांसके दुकड़ोंको सारे शरीरसे काटना।

९० शरीरमें घावकर क्षार लगाना।

१९ दोनों कानोंसे कीला पारकर, उसे जमीनमें गाइ, पैर पकड़ उसीके चारोंबोर घुमाना।

१२ मुँगरोंसे हड्डीको भीतर ही भीतर चूरकर, श्ररीरको मांस-पुंजसा बना देना।

११ देखो पृष्ठ १५।

से रहित वेदना हीको उस समय अनुभव करता है; भिश्लुओ ! वेदनाओं के आस्वादको अन्याबाधता पर्यन्त, में कहता हूँ।

"और फिर भिक्षुओ! भिक्षु वितर्क और विचारके शान्त होनेपर भीतरी शन्ति तथा चित्तकी एकाप्रतावाले वितर्क-रहित-विचार रहित प्रीति सुखवाले द्वितीय-ध्यानको प्राप्त हो विहरता है। ॰ तृतीय-ध्यानको ०। ० चतुर्थ-ध्यानको ०। जिस समय भिक्षुओ! भिक्षु सुख और दुःखके परित्यागसे, सामनस्य (= चित्तोल्लास) ओर दीर्मनस्य (= चित्त-सन्ताप) के पहिले ही अस हो जानेसे, सुख-दुःख-विरहित उपेक्षासे स्मृतिकी शुद्धिवाले चतुर्थ-ध्यानको प्राप्तहो विहरने लगता है, उस समय न वह अपनेको पीड़ित करता है ०। भिक्षुओ! वेदनाओंका आस्वादको अन्याबाधता पर्यन्त में कहता हूँ।

"क्या है भिक्षुओ ! वेदनाओंका दुष्परिणाम ?—जो कि भिक्षुओ!वेदना अनित्य, दुःख और विपरिणाम (= विकार) स्वभाववाली हैं; यही वेदनाओंका आदिनव (= दुष्परिणाम) है।

"क्या है भिक्षुओं ! वेदनाओंका निस्सरण ?—जो कि भिक्षुओं ! वेदनाओंसे छन्द=रागका हटाना, छन्द = रागका प्रहाण (= त्याग) यही वेदनाओंका निस्सरण है।

"भिक्षुओ ! जो कोई श्रमण ब्राह्मण इस प्रकार वेदनाओं के आस्वादको आस्वादन करते, आदिनवको आदिनवकी भाँति, निस्सरणको निस्सरणको भाँति ठीक तौरसे नहीं जानते; वह स्वयं वेदनाओं को त्यागेंगे, और दूसरोंको वैसा करनेके लिये अनुशासन करेंगे, यह सम्भव नहीं । किन्तु, भिक्षुओ ! जो कोई श्रमण ब्राह्मण इस प्रकार वेदनाओं के आस्वादको आस्वादन न करते, आदिनवको आदिनवकी भाँति ० जानते हैं; वह स्वयं वेदनाओं को त्यागेंगे ० यह सम्भव है ।"

भगवान्ते थह कहा; सन्तुष्ट हो उन भिक्षुओंने भगवान्के भाषणका अभिनन्दन किया।

^१ देखो पृष्ठ १५।

१४-चूल-दुक्ख-क्खन्ध-सुत्तन्त (१।२।४)

ऐसा मैंने सुना-

एक समय भगवान् शाक्य (देश)में किपिलवस्तुके म्यम्रोधाराममें विहार करते थे। तब महानाम शाक्य जहाँ भगवान् थे, वहाँ आया। आकर भगवान्को अभिवादनकर एक और बैठा। एक और बैठे महानाम शाक्यने भगवान्से कहा—

"भन्ते ! दीर्ष-राष्ट्र(= बहुत समय)से भगवान्के उपदिष्ट धर्मको में इस प्रकार जानता हूँ—लोभ चित्तका उपक्लेश (= मल) है, द्वेष चित्तका उपक्लेश है, मोह चित्तका उपक्लेश है। तो भी एक समय लोभ-वाले धर्म मेरे चित्तको चिपट रहते हैं। तब मुझे भन्ते ! ऐसा होता है—कौन सा धर्म (= बात) मेरे भीतर (= अध्यात्म)से नहीं छूटा है, जिससे कि एक समय लोभधर्म ० ?"

"महानाम! वही धर्म तरे भीतरसे नहीं छूटा, जिससे कि एक समय लोभ-धर्म तरे चिक्तको । भहानाम! यदि वह धर्म भीतरसे छूटा हुआ होता, तो तू वरमें वास न करता, कामो-प्रभोग न करता। चूंकि महानाम! वह धर्म तरे भीतरसे नहीं छूटा, इसिलये तू गृहस्थ है, कामो-प्रभोग करता है। (यह) काम (= भोग) अ-प्रसन्न करनेवाले, बहुत दु:ख देनेवाले, बहुत उपायास (= परेशानी) देनेवाले हैं। इनमें आदिनव (= सुर्परिणाम) बहुत हैं। महानाम! जब आर्यआवक यथार्थतः अच्छी प्रकार जानकर इसे देख लेता है, तो वह कामोंसे अकुशल (= खरे) धर्मोंसे, अलगहीमें प्रीति-सुख या उससे भी अधिक शांततर (सुखको) नहीं पाता, वह कामोंमें 'छौटने वाला' होता है। महानाम! आर्यआवकको जब काम; (= भोग) अ-प्रसन्न करनेवाले, बहुत दु:ख देनेवाले, बहुत परेशानी करनेवाले माल्यम होते हैं; 'इनमें आदिनव बहुत हैं' इसे महानाम! जब आर्य-आवक यथार्थतः अच्छी प्रकार जानकर इसे देख लेता है; तो वह कामोंसे अलग, अ-कुशल धर्मोंसे एथक् ही, प्रीति सुख या उससे शांततर (सुख) पाता है, तब वह कामोंकी ओर 'न-फिरनेवाला' होता है।

"मुझे भी महानाम ! संबोधि (प्राप्त करने)से पूर्व बुद्ध न हो, बोधिसस्व होते समय, यह अप्रसन्ध करनेवाले, बहु दु:ख, बहुत परेशानी करनेवाले काम (होते थे), तब 'इनमें दुण्प-रिणाम बहुत हैं'—यह ऐसा यथार्थतः अच्छी प्रकार जानकर मैंने देखा, किंतु कामोंसे अलग, अकुशल धर्मोंसे अलग, प्रीति-सुख, या उनसे शांततर (सुख) नहीं पा सका । इसलिये मैंने उतनेसे कामोंकी ओर 'न लौटने वाला' (अपने को) नहीं जाना । जब महानाम ! काम अप्रसन्धकर बहु-दु:खद, बहु-आयासकर हैं; इनमें दुष्परिणाम बहुत हैं' यह ऐसा ०। तो कामोंसे, अकुशलधर्मोंसे अलग ही प्रीति-सुख (तथा) उससे भी शांत-तर (सुख) पाया; तब मैंने (अपनेको) कामोंकी ओर 'न लौटनेवाला' जाना ।

G

"महानाम! कामोंका आस्वाद (= स्वाद) क्या है ?—महानाम! यह पाँच काम-गुण ०। कौनसे पाँच ? (१) इष्ट, कांत, रुचिकर, प्रिय-रूप, काम-युक्त, (चिक्तको) रिज्ञित करनेवाला, चक्षुमे विज्ञेय (= जानने योग्य) रूप। (२) इष्ट कान्त० श्रोत्र-विज्ञेय शब्द। (३) ० प्राण-विज्ञेय गंध। (४) ० जिह्वा-विज्ञेय रस। (५) ० काय-विज्ञेय स्पर्श। महानाम! यह पाँच काम-गुण हैं। महानाम! इन पाँच काम गुणोंके कारण जो सुख या सौमनस्य (= दिलको खुशी) उत्पन्न होता है, यही कामोंका आस्वाद है।

"महानाम! कामोंका आदिनव (= दुष्परिणाम) क्या है ? महानाम! कुळ-पुत्र जिस किसी शिल्पसे—चाहे मुद्रासे, या गणनासे, या संख्यानसे, या कृषिसे, या वाणिज्यसे, गोपाळन से, या बाण-अखसे, या राजाकी नौकरी (= राज-पोरिस)से, या किसी (अन्य) शिल्पसे, शीत-उष्ण-पीड़ित (= ० पुरस्कृत), इंस-मच्छर-हवा-धूप-सरीस्प (= साँप विच्छू आदि) के स्पर्शसे उत्पीड़ित होता, भूख प्याससे मरता, जीविका करता है। महानाम! यह कामोंका दुष्परिणाम है। इसी जन्ममें (यह) दुःखोंका पुंज (= दुःख-स्कंघ) काम-हेतु=काम-निदान, काम-अधिकरण (= ० विषय) कामोंही के कारण है। महानाम! उस कुळ-पुत्रको यदि इस प्रकार उद्योग करते= उत्थान करते, मेहनत करते, वह भोग नहीं मिळते (तो) वह शोक करता है, दुःखी होता है, चिछाता है, छाती पीटकर फंदन करता है, मूर्छित होता है—'हाय! मेरा प्रयक्ष व्यर्थ हुआ, मेरी मेहनत निष्फल हुई!!' महानाम! यह भी कामोंका दुष्परिणाम ०, इसी जन्ममें दुःख-स्कंघ ०। यदि महानाम! उस कुळपुत्रको इस प्रकार उद्योग करते ० वह भोग मिळते हैं। तो वह उन भोगोंकी रक्षाके विषयमें दुःख = दौर्मनस्य झेळता है—'कहीं मेरे भोगको राजा न हर छेजायें, चोर न हर छेजायें, आग न डाहे, पानी न बहाये, अ-प्रिय-दायाद न छेजायें । उसके इस प्रकार रक्षा-गोपन करते उन भोगोंको राजा छेजाते हैं ०; वह शोक करता है ०—'जो भी मेरा था, वह भी मेरा नहीं है'। महानाम! यह भी कामोंका दुष्परिणाम ०।

"और फिर महानाम! कामोंके हेतु = कामनिदान, कामोंके झगड़े (=अधिकरण) से कामों-के लिये राजा भी राजाओं से झगड़ते हैं, क्षत्रिय लोग क्षत्रियोंसे ०, ब्राह्मण ब्राह्मणोंसे ०, गृहपति (= वैदय) गृहपतियोंसे ०, माता पुत्रके साथ ०, पुत्र भी माताके साथ ०, पिता भी पुत्रके साथ ०, पुत्र भी पिताके साथ ०, भाई भाईके साथ ०, भाई भगिनीके साथ ०, भगिनी भाईके साथ ०, भित्र मित्रके साथ झगड़ते हैं। वह वहाँ कलह = विग्रह = विवाद करते, एक दूसरे पर हाथोंसे भी आफ्रमण करते हैं, ढेलोंसे भी ०, डंडोंसे भी ०, शखोंसे भी आफ्रमण करते हैं। वह वहाँ मृत्युको प्राप्त होते हैं, या मृत्यु-समान दु:खको। महानाम! यह भी कामोंका दुष्परिणाम ०।

"और फिर महानाम! कामोंके हेतु ० ढाल-तलवार (= असि-चम्म) लेकर, धनुष (= धनुष-कलाप = धनुष-लकड़ी) चढ़ाकर, दोनों ओरसे ब्यूह रचे संग्राममें दौड़ते हैं। बाणोंके चलाये जाते-में, शक्तियोंके फेंके जातेमें, तलवारोंकी चमकमें, वह बाणोंसे विद्ध होते हैं, शक्तियोंसे ताड़ित होते हैं, तलवारसे शिर-च्लिब होते हैं। वहाँ मृत्युको प्राप्त होते हैं, था मृत्यु-समान दुःखको। यह भी महानाम! कामोंका दुष्परिणाम ०।

"और फिर महानाम ! कामोंके हेतु ०, तलवार छेकर; धनुष चढ़ाकर, भीगे-लिये हुये प्राकारों (= उपकारी = शहर-पनाह) को दौड़ते हैं। वाणोंके चलाये जातेमें ०। वह वहाँ मृत्युको प्राप्त होते हैं ०। यह भी महानाम ! कामोंका दुष्परिणाम ०।

''और फिर महानाम! कामोंके हेतु ॰ सेंघ भी लगाते हैं, (गाँव) उजाड़ कर लेजाते हैं. चोरी (= एकागारिक = एक घरको घेरकर चुराना) भी करते हैं, रहज़नी (=परिपन्थ) हैं, पर-छी-गमन भी करते हैं। तब उसको राजा छोग पकड़ कर नाना प्रकारकी सजा (= कम्म-करण) कराते हैं—चाबुकसे पिटवाते हैं, बेंतसे भी ०, जुर्माना करते हैं, हाथ भी काटते हैं, पैर भी काटते हैं, हाथ पैर भी काटते हैं। कान भी ०, नाक भी ०, कान-नाक भी ० विलंगथालिक भी करते हैं, शंख-मूर्धिका भी ०, राहुमुख भी ०, ज्योतिमालिका भी ०, हस्त-प्रज्योतिका भी ०, एरक-वर्तिका भी ०, चीरक-वासिकाभी ०, पेणेयक भी ०, बिडश-मासिकाभी०, कार्षापणक भी ०, खारापनिच्छक भी ०, परिघ-परिवर्तिक भी ०, पलाल-पीठक भी ०, तपाये तेलसे भी नहलाते हैं, कुत्तोंसे भी कटवाते हैं, जीते जी शूलीपर चढ़वाते हैं, तलवारसे शीश कटवाते हैं। वह वहाँ मरणको प्राप्त होते हैं, मरण-समान दु:खोंको भी। यह भी महानाम ! कामोंका दुरपरिणाम ०।

"और फिर महानाम! कामके हेतु ० कायासे दुश्चरित (= पाप) करते हैं, वचनसे ०, मनसे ० वह वह काय ०-वचन ०-मनसे दुश्चरित करके, शरीर छोड़नेपर मरनेके बाद, अपाय = दुर्गित = विनिपात, निरय (नर्क)में उत्पन्न होते हैं। महानाम! जन्मान्तरमें यह कामोंका दुष्परिणाम दु:ख-पुंज काम-हेतु = काम-निदान, कामोंका झगड़ा कामों हीके लिये होता है।

एक समय महानाम ! मैं राजगृहमें गृञ्चकूट पर्वतपर विहार करता था। उस समय बहुतसे निगंठ (= जैन-साधु) ऋषिगिरिकी कालशिलापर खड़े रहने(का व्रत) ले, आसन छोड़, उपक्रम करते, दु:ख, कटु, तीव्र, वेदना क्षेल रहे थे। तब मैं महानाम ! सायंकाल ध्यानसे उठकर, जहाँ ऋषिगिरिके पास कालशिला थी, जहाँपर कि वह निगंठ थे; वहाँ गया। जाकर उन निगंठोंसे बोला—'आवुसो! निगंठो! तुम खड़े क्यों हो, आसन छोड़े ''दु:ख, कटुक, तीव्र वेदना क्षेल रहे हो!' ऐसा कहनेपर उन निगंठोंने कहा—'आवुस! निगंठ नाथपुत्त (= जैनतीर्थंकर महाबीर) सर्वज्ञ=सर्वद्शीं, आप अखिल (= अपिरशेष) ज्ञान = दर्शनको जानते हैं—'चलते, खड़े, सोते, जागते, सदा निरंतर (उनको) ज्ञान = दर्शन उपित्यत रहता है'। वह ऐसा कहते हैं—'निगंठो! जो तुम्हारा पहिलेका किया हुआ कर्म है, उसे इस फड़की दुष्कर-किया (= तपस्या)से नाश करो, और जो इस वक्त यहाँ काय-वचन-मनसे संवृत (=पाप न करनेके कारण रक्षित, गुप्त) हो, यह भविष्यके लिये पापका न करना हुआ। इस प्रकार पुराने कर्मोंका तपस्यासे अन्त होनेसे, और नये कर्मोंके न करनेसे, भविष्यमें चित्त अन्-आस्रव (= निर्मल) होगा। भविष्यमें आसव न होनेसे, कर्मका क्षय (होगा), कर्म-क्षयसे दु:खका क्षय, दु:ख-क्षयसे वेदना (= झेलना)का क्षय, वेदना-क्षयसे सभी दु:ख-नष्ट होंगे।हमें यह (विचार) रूचता है = खमता है, इससे हम संतुष्ट हैं।'

"ऐसा कहनेपर मैंने महानाम! उन निगंठों से कहा—'क्या तुम आवुसो! निगंठो! जानते हो 'हम पहिले थे ही, हम नहीं न थे?' 'नहीं आवुस!' 'क्या तुम आवुसो! निगंठो! यह जानते हो—'हमने पूर्वमें पापकर्म किये ही हैं, नहीं नहीं किये?' 'नहीं आवुस!' 'क्या तुम आवुसो! निगंठो! यह जानते हो—अमुक अमुक पाप कर्म किये हैं'? 'नहीं आवुस!' 'क्या तुम आवुसो! निगंठो! जानते हो, इतना दु:ख नाश होगया, इतना दु:ख नाश करना है, इतना दु:खनाश होनेपर सब दु:ख नाश हो जायेगा?' 'नहीं आवुस!' 'क्या तुम आवुसो! निगंठो! जानते हो—इसी जन्ममें अकुशल (= बुरे) धर्मोंका प्रहाण (= विनाश), और कुशल (= अच्छे) धर्मोंका लाभ (होना है)? 'नहीं आवुस!' 'इस प्रकार ० निगंठो! तुम नहीं जानते—हम पहिले थे, या नहीं ०। इसी जन्ममें अकुशल धर्मोंका प्रहाण, और कुशल धर्मोंका

¹ देखो पृष्ठ ५४, ५५।

लाभ (होना है) । ऐसा ही होने (ही)से तो आवुस! निगंठो! जो लोकमें रुद्र (= भयंकर) खून-रंगे-हाथवाले, फूर-कर्मा, मनुष्योंमें नीच जातिवाले (= पचाजाता) हैं, वह निगंठोंमें साधु बनते हैं। 'आवुस ! गौतम ! सुखसे सुख प्राप्य नहीं है, दु:खसे सुख प्राप्य है । आवुस ! गौतम ! यदि सुखसे सुख प्राप्य होता, तो राजा मागध श्रेणिक विंबसार सुख प्राप्त करता। राजा मागध श्रेणिक विवसार आयुष्मान् (= आप)से बहुत सुख-विहारी है।' 'आयुष्मान् निगंठोंने अवश्य, बिना विचारे जब्दीमें यह वात कही।' 'आवुस! गौतम! सुखसे सुख नहीं प्राप्य है, दु:खसे सुख प्राप्य है। सुलसे यदि आवुस ! गौतम ! सुल प्राप्त होता, तो राजा मागध श्रेणिक विवसार सुल प्राप्त करता; राजा मागध श्रेणिक विवसार आयुष्मान् गौतमसे बहुत सुख-विहारी है। (आप छोगोंको) तो मुझे ही पूछना चाहिये--आयुष्मानोंके लिये कौन अधिक सुख विहारी है, राजा ॰ बिंबसार या आयुष्मान् गौतम ?' 'अवस्य आवुस ! गौतम ! हमने विना विचारे जल्दीमें बात कही । नहीं आवुस ! गातम ! सुखसे सुख प्राप्य है । जाने दीजिये इसे, अव हम आयुष्मान् गौतमसे पूछते हैं — आयुष्मानोंके लिये कौन अधिक सुख-विहारी है, राजा ० विवसार या आयुष्मान् गौतम ?' 'तो आवुसो! निगंठो तुमको ही पृष्टते हैं, जैसा तुम्हें जैंचे, वैसा उत्तर दो। तो क्या मानते हो आवुसो! निगंठो! क्या राजा ० विंवसार कायासे विना हिले, वचनसे बिना बोले, सात रात-दिन केवल (= एकात) सुख अनुभव करते विहार कर सकता है ?' 'नहीं आवुस !' 'तो क्या मानते हो, आवुसो ! निगंठो ! ० छः रात-दिन केवल सुख अनुभव करते विहार कर सकता है ?" 'नहीं आवुस !' '० पाँच रात-दिन ०' '० चार रात-दि०।' '० तीन रात-दिन०।' '० दो रात-दिन०।' '० एक रात-दिन॰ ?' 'नहीं आबुस !' 'आबुसो ! निगंठो ! मैं कायासे विना हिले, वचनसे विना बोले एक रात-दिन०, दो रात-दिन०, तीन रात-दिन०, चार०, पाँच०, छ:०, सात रात-दिन केवल-सुख अनुभव करता विहार कर सकता हूँ। तो क्या मानते हो आवुसो ! निगंठो ! ऐसा होनेपर कौन अधिक सुख-विहारी है। राजा मागध श्रेणिक विवसार, या में ?' 'ऐसा होनेपर तो राजा मागध श्रीणक विवसारसे भायुष्मान् गौतम ही अधिक सुख-विहारी हैं।"

भगवान्ने, यह कहा, महानाम शाक्यने सन्तुष्ट हो भगवान्के भाषणका अभिनन्दन किया।

१५-ग्रनुमान-सुत्तन्त (१।२।५)

ऐसा मैंने सुना-

एक समय आयुष्मान् महामौद्गल्यायन भर्ग (देश)में, सुंसुमार-गिरि के भेषकलावन मृगदावमें विहार करते थे। वहाँ आयुष्मान् महामौद्गल्यायनने भिक्षुओंको संवोधित किया— ''आवुसो भिक्षुओं !''

''आवुस !'' (कह) उन भिक्षुओंने आयुष्मान् महासौद्गल्यायनको उत्तर दिया ।

आयुष्मान् महामाद्गल्यायनने यह कहा-

१—''चाहे आवुसो! भिक्षु (जवानी) यह कहता भी है—आयुष्मान् कहें, मैं आयु-प्मानोंके वचन (= दोष दिखानेवाले शब्द)का पात्र हुँ; किन्तु यदि वह दुर्वचनी है, दुर्वचन पैदाकरनेवाले धर्मोंसे युक्त है; और अनुशासन ग्रहण-करनेमें अ-क्षम (= असमर्थ) अ-प्रदक्षिण-प्राही (= उत्साह-रहित) है। तो फिर स-ब्रह्मचारी न तो उसे (शिक्षा) वचनका पात्र मानते हैं, न अनुश्वासनीय मानते हैं; न उस व्यक्तिमें विश्वासोत्पन्न करना (उचित) मानते हैं।

'आवुसो ! कौनसे हैं दुर्वचन पैदाकरनेवाले धर्म !—यहाँ आवुसो ! भिश्च पापेच्छ (= वदनीयत) हो, पापिका (= बुरी) इच्छाओं के वशीभृत होता है। जो कि आवुसो ! भिश्च ०

पापिका इच्छाओं के वशीभूत है, यह भी आवुसी ! दुर्वचन पैदाकरनेवाला धर्म (= बात) है।
"और फिर आवुसी ! भिक्षु आत्मोत्कर्षक (= अपनी उन्नति या प्रशंसा चाहनेवाला)

होता है, और दूसरेकी पतन (या निंदा) चाहनेवाला। ० यह भी आवुसी दुर्वचन पैदाकरनेवाला धर्म है।

"और फिर आवुसो ! मिश्रु कोघी होता है, कोघके बशीमृत ०।०।

" • भिक्षु कोघी होता है, कोघके हेतु उपनाह (= दोंग)से युक्त होता है • । • ।

" ॰ भिश्च क्रोधी होता है, क्रोधके हेतु अभिषंग (= डाह)से युक्त होता है ॰ । ॰ ।

" ॰ भिक्षु कोघी होता है, कोघपूर्ण वाणीका निकालनेवाला होता है ॰ । ॰ । " ॰ भिक्षु दोष दिखलानेपर दोष दिखलानेवालेके लिये प्रतिस्फरण (= प्रतिहिंसा)

करता है ०।०। " ० भिक्षु दोष दिखलानेसे, दोष दिखलाने वाले को नाराज करता है ०।०।

" ॰ भिक्ष दोष दिखलानेसे, दोष दिखलानेवालेपर उत्शा आरोप करता है ॰। ॰।

भर्ग आजकलके मिर्जापुर जिल्लेका गंगासे दक्षिणा आग और कुछ आसपासका प्रदेश है, इसकी सीमा-गंगा-टोंस-कर्मनाशा निदयाँ एवं विध्यपर्वतका कुछ साग रहा होगा ।

र वर्तमान चुनार (जि॰ मिर्जापुर, युक्त प्रान्त)।

- " भिक्षु दोष दिखलानेपर दोष दिखलानेवालेके साथ दूसरी दूसरी (बात) ले लेता है, वातको (प्रकरणसे) वाहर ले जाता है, कोप, द्वेष, अप्रत्यव (= नाराजगी) उत्पन्न कराता है । ।
- " ० भिक्षु दोष दिखलानेपर, दोष दिखलानेवालेके साथ अपदान (= साथ छोड़ना) अ-सम्प्रायण (= अ-स्वीकार) करता है ०।०।
- "और फिर आबुसो! भिश्च प्रश्नी (= अमरखी) और प्रदाशी। (= निष्ठर) होता है ०। ०।
 - " ० ईर्ध्याल और मत्सरी होता है ० ! ० ।
 - "० शह और मायात्री ०।०।
 - " ० स्तब्ध (= जड़) और अतिमानी (= अभिमानी) ०।०।
- " ॰ संद्रष्टिपरामर्पी (= तुरन्त लाभ चाहनेवाला) और आधानप्राही (= हठी) और दुष्प्रति निस्तर्गी (= न लागनेवाला) होता है ॰ । ॰ ।
- २—''चाहे आवुंसो ! मिश्च (= यह न भी कहता है 'आयुष्मान् कहें ⁹ ०; किन्तु यदि वह सुवचनी है, और सुवचन पैदा करनेवाले धरमोंसे युक्त हैं; और वह अनुशासन प्रहण करनेवें क्षम (= समर्थ) प्रदक्षिण-प्राही (= उत्साहसे ग्रहण करनेवाला) है; तो फिर सब्रह्मचारी उसे (उपदेशयुक्त) वचनका पात्र मानते हैं, अनुशासनीय मानते हैं, उस व्यक्तिमें विश्वास उत्पन्न करना (उचित) मानते हैं।
- 'आवुसो ! कौनसे हैं सुवचन पैदाकरनेवाले धर्म ?—यहाँ आवुसो ! मिश्च न पापेच्छ होता है, न बुरी इच्छाओं के वशीभूत । जो कि आवुसो ! भिश्च न पापेच्छ है, न बुरी इच्छाओं के वशी-भूत; यह भी आवुसो ! सुवचन पैदाकरनेवाला धर्म है ।
- ''और फिर आवुसो ! भिश्च न आत्मोत्कर्षक होता, न पर-अपकर्षक । ० यह भी आवुसो ! सुवचन पैदा करनेवाला धर्म है ।
 - " ० न कोघी होता है, न कोघाऽभिभूत ०। ०।
 - ''०न कोघी०न कोघके हेतु उपनाही०।०।
 - ''० न क्रोधी ० न क्रोधके हेतु अभिषंगी ०।०।
 - " ० न कोधी ० न कोधपूर्ण बातोंका करनेवाला होता है ०। ०।
- " ० दोष दिखलानेपर दोष दिखलानेवालेको प्रतिस्फरण (= प्रतिहिंसा) नहीं करता
 - "०न० नाराज करता है ०।०।
 - " ० न ० उल्टा आरोप करता है ०।०।
- " ० न ० दूसरी दूसरी वात ले लेता है, न बातको प्रकरणसे वाहर लेजाता है, न कोप, द्वेष, अप्रत्यय उत्पन्न कराता है ० । ० ।
 - ''०न० अपदान अस-सम्प्रायण करता है ०।०।
 - ''०न ऋक्षीन प्रदाशी होता है ०।०।
 - " ० न ईच्यां छ और न मत्सरी होता है ०। ०

१ देखो पृष्ठ ६१।

- " ० न शह और न मायावी ० । ० ।
- " ० न स्तब्ध (= जड़) और न अतिमानी (= अभिमानी) ०।०।
- " ० न सन्दृष्टिपरामधीं न आधानग्राही (= हठी) और ० सुप्रति-निस्सर्गी होता है।
- ३—"वहाँ आवुसो! भिक्षु अपने ही अपनेको इस प्रकार समझावे (= अनुमान करे) जो व्यक्ति पापेच्छ है, पापिका इच्छाके वशीभृत है, वह पुद्गल मुझे अप्रिय = अमनाप है। और में भी तो पापेच्छ हूँ, पापिका इच्छाके वशीभृत हूँ; (इसिल्चि) में भी दूसरोंको अप्रिय = अमनाप होऊँगा—यह जानते हुये आवुसो! भिक्षुको ऐसा चित्त उत्पन्न करना चाहिये—में पापेच्छ नहीं होऊँगा, में पापिका इच्छाओंके वशीभृत नहीं होऊँगा।

"जो पुद्गल आत्मोत्कर्षक होता है, और पर-अपकर्षक; वह मुझे अप्रिय = अमनाप होता है; और (यहाँ) में ही आत्मोत्कर्षक, और पर-अपकर्षक हूँ; (इसलिये) में भी दूसरोंको अप्रिय = अमनाप होऊँगा—यह जानते हुये आवुसो ! भिक्षुको ऐसा चित्त उत्पन्न करना चाहिये—मैं आत्मोत्कर्षक नहीं होऊँगा, मैं पर-अपकर्षक नहीं होऊँगा।

- "जो पुद्गल कोघी होता है, क्रोधके वशीभूत ०।
- " ॰ कोघी होता है, कोघके हेतु उपनाही ॰ ।
- " ० फ्रोधी ० फ्रोधके हेतु अभिपंगी ०।
- " ० कोघी ० कोघ-पूर्ण वचन निकालनेवाला ०।
- "जो पुद्गल दोष दिखाये जानेपर, दोष दिखलानेवालेको प्रति-स्फरण करता है ०।
- " ० दोष दिखलानेवालेको नाराज कराता है ०।
- " ॰ दोष दिखलानेवालेपर उल्टा आरोप करता है ॰ ।
- " ॰ दूसरी दूसरी वात छे छेता है, बातको प्रकरणसे बाहर छे जाता है, कोप, होष आप्रत्यय (= नाराज़गी) उत्पन्न करता है ॰ ।
 - " ० अपदान और सम्प्रायण करता है ०।
 - " ० न्नक्षी और प्रदाशी होता है ०।
 - " ॰ ईर्ष्यालु और मत्सरी होता है ॰।
 - " o शठ और मायावी होता है o l
 - " ० स्तब्ध और अतिमानी होता है ० ।
- "जो पुद्गल सन्दृष्टि-परामधीं आधानप्राही और दुष्प्रति-निस्सर्गी होता है, वह पुद्गल सुझे अप्रिय है (= अप्रनाप है) और यहाँ में ही हूँ, सन्दृष्टि-परामधीं ०; (इसलिये) में भी दूसरोंको अप्रिय = अप्रनाप होऊँगा—यह जानते हुये आबुसो! मिश्लुको ऐसा चित्त उत्पन्न करना चाहिये—मैं सन्दृष्टि-परामधीं ० नहीं होऊँगा।
- 8—"वहाँ आवुसो! भिश्चको अपने आप इस प्रकार प्रत्यवेक्षण (= परीक्षण) करना चाहिये—क्या में पापेच्छ हूँ, पापिका इच्छाओं के वशीभृत हूँ। यदि आवुसो! भिश्च प्रत्यवेक्षण करते देखे, कि वह पापेच्छ है, पापिका इच्छाओं के वशीभृत हैं; तो आवुसो! उस भिश्चको उन वुरे = अकुशल धर्मों (= बातों) के परित्यागके लिये उद्योग करना चाहिये। परन्तु यदि आवुसो! भिश्च प्रत्यवेक्षण करते देखे, कि वह पापेच्छ नहीं हैं, पापिका इच्छाओं के वशीभृत नहीं हैं; तो आवुसो! उस भिश्चको उसी प्रीति = प्रामोद्य (= खुशी) के साथ रात दिन कुशल धर्मों (= अच्छी वातों) को सीखते विहार करना चाहिये।

"और फिर आवुसो ! भिक्षुको अपने आप इस प्रकार प्रत्यवेक्षण करना चाहिये-क्या मैं

आत्मोत्कर्षक हूँ, पर-अपकर्षक । यदि ० ।

- " ० —क्या में कोघी, कोघके वज्ञीभृत हूँ ०।
- " ० --क्या मैं कोघी, कोध-हेतु उपनाही हूँ ०।
- " ० —क्या में कोधी, ० अभिषंगी ०।
- '' ० -- क्या मैं कोघी, ० कोघ-पूर्ण वचन निकालनेवाला ० ।
- " — क्या मैं दोष दिस्ताये जानेपर, दोष दिस्तानेवालेका प्रतिस्फरण (= प्रतिर्हिसा) करता हूँ ।
 - " ० ० ,दोष दिखानेवालेको नाराज करता हूँ ०।
 - " ० ० दोष दिखानेवालेपर उच्छा आरोप करता हूँ ०।
- " ॰ ॰ दूसरी दूसरी बात छे छेता हूँ, वातको प्रकरणसे बाहर छे जाता हूँ, कोप, हुप, अप्रत्यय उत्पन्न करता हूँ।
 - " ० -- ० अपदान और सम्प्रायण करता हूँ ० ।
 - " ॰ ॰ म्रक्षी और प्रदाशी हूँ ॰ ।
 - " ० ० ईंब्यांलु और मत्सरी हूँ ०।
 - " ० ० शठ और मायावी हुँ ०।
 - " ० ० स्तब्ध और अतिमानी हुँ ०।
- " ० ० सम्दृष्टि-परामशीं, आधानक्राही और दुष्प्रति-निस्सर्गी हूँ ० रात दिन कुशल धर्मीको सीस्तृता विहार करना चाहिये।

"यदि आवुसो! भिक्षु प्रत्यवेक्षण करते अपनेमें सभी पापक = अकुशल-धर्मों (= बुराइयों) को अप्रहीण (= अ-परित्यक्त) देखे; तो आवुसो! उस भिक्षुको उन सभी पापक = अकुशल धर्मों के प्रहाण (=नाश) के लिये प्रयत्न करना चाहिये। किन्तु यदि आवुसो! भिक्षु प्रत्यवेक्षण करते अपनेमें सभी बुरे = अकुशल धर्मों को प्रहीण समझे; तो आवुसो! उस भिक्षुको उसी प्रीति = प्रामोध-के साथ रात दिन कुशल धर्मों का अभ्यास करते विहार करना चाहिये।

"जैसे आवुसो ! दहर (= कमसिन) युवा शौकीन स्त्री पुरुष परिशुद्ध उज्वल आदर्श (= द्र्पण) या स्वच्छ जलपात्रमें अपने मुस्क प्रतिविम्बको देखते हुये—यदि वहाँ रज (= मेल) = अंगणको देखता है, तो उस रज या अंगणके प्रह्मण (= दूर करने)की कोशिश करता है; यदि वहाँ रज या अंगण नहीं देखता, तो उसीसे सन्तुष्ट होता है—'अहो ! लाभ है मुझे ! परिशुद्ध है मेरा (मुख) !!' ऐसेही आवुसो ! यदि भिक्षु ब्रत्थवेक्षण कर अपने सभी पापक = अकुशल धर्मोंको अप्रहीण देखे, तो • प्रयत्न करना चाहिये। किन्तु यदि आवुसो ! • शिखते विहार करना चाहिये।''

आयुष्मान् महामौद्गल्यायनने यह कहा, सन्तुष्ट हो उन भिक्षुओंने आ. महामौद्गल्यायन के भाषणका अभिनन्दन किया।

^१ देखो जपरका पैरा ।

१६-चेतोखिल-सुत्तन्त (१।२।६)

ऐसा मैंने सुना-

एक समय भगवान् श्रादस्तीमें अनाधिएंडिकके आराम जेतवनमें विहार करते थे। वहाँ भगवान्ने मिक्कुओंको सम्बोधित किया—''मिक्कुओं!''

''भदन्त''—(कह) उन भिक्षुओंने भगवान्को उत्तर दिया।

१—भगवान्ने यह कहा—"भिक्षुओ! जिस किसी भिक्षुके पाँच चेतोखिल (= चित्तके कील) नष्ट (= प्रहीण) नहीं हुये, पाँच चित्तमें वद्ध हैं, छिन्न नहीं हैं; वह इस धर्म-विनय (= बुद्ध-धर्म) में वृद्धि = विरुद्धिको प्राप्त होगा, यह सम्भव नहीं। कांनसे इसके पाँच चेतोखिल अप्रहीण हों?—यहाँ भिक्षुओ? भिक्षु शास्ता (= आचार्य) में कांशा = विचिकित्सा (= संदेह) करता है, (संशयसे) मुक्त नहीं होता, प्रसन्ध (= श्रद्धालु) नहीं होता; (इसलिये) उसका चित्त आतप्य (= तीव्र उद्योग) के लिये, अनुयोग, सातत्त्य (= निरन्तर अभ्यास) (और) प्रधान (= इद उद्योग) के लिये नहीं हुकता। जो कि उसका चित्त आतप्यके लिये नहीं हुकता, यह उसका प्रथम चेतोखिल अ-प्रहीण है।

''और फिर भिक्षुओं! भिक्षु धर्ममें ० विद्वीय ०।

''और फिर भिक्षुओ ! भिक्षु संघमें ० १ तृतीय ०।

" ० शोस्रमें ०^१ चतुर्थ ०।

" • सब्रह्मचारियोंके विषयमें कुपित, असन्तुष्ट, दूषित-चित्त, खिलजात (= काँटा बना) होता है। जो कि भिश्चओं! जो वह भिश्च सब्रह्मचारियोंके विषयमें • खिलजात होता है, (इसिलये) उसका चित्त तीव उद्योगके लिये नहीं झुकता, जो कि उसका चित्त तीव उद्योग • के लिये नहीं झकता, यह उसका पंचम चेतोखिल अप्रहीण है।

"यह उसके पाँचों चेतोखिल अप्रहीण होते हैं।

"कौनसे इसके पाँच चित्त-बंधन (जेतसोविनिवंध) अ-समुच्छित्र (= न कटे) होते हैं ?—यहाँ मिक्षुओ ! मिक्षु कामों (= भोगों)में अ-वीतराग = अ-वीतच्छन्द = अ-वीत-प्रेम, अवि-गतिपास (= जिसकी प्यास हटी नहीं), अ-विगत-परिदाह (= जिसकी जलन गई नहीं), अ-विगत तृष्णा होता है। जो कि मिक्षुओ ! मिक्षु कामोंमें ० अविगत तृष्णा होता है; इसलिये उसका चित्त ० नहीं झुकता; यह उसका प्रथम चित्त-बन्धन छित्र नहीं हुआ है।

"और फिर भिक्षुओ ! भिक्षु कायामें अ-वीत-राग ॰ 1; यह उसका द्वितीय ० ।

" ० रूपमें अवीतराग ०० ^१; यह तृतीय ० ।

⁹ कपरके पैरा जैसा ।

ŕ

€

''और फिर भिक्षुओं ! यथेच्छ उद्दरपूर भोजन करके शय्या-सुख, स्पर्श-सुख, मृद्ध (=आलस्य)-सुखमें फँसा विहरता है। जो कि, भिक्षुओं ! ० ९ : यह उसका चतुर्थ ० ।

"और फिर मिक्षुओ! भिक्षु किसी देव-निकाय देवयोनिका प्रणिधान (= दृढ़ कामना) करके ब्रह्मचर्य चरण करता है—इस शील, ब्रत, तप, या ब्रह्मचर्यसे में देवता या देवतामेंसे कोई होऊँ। जो कि भिक्षुओ! ०१; यह उसका पंचम चित्त-बंधन क्रिक्स नहीं हुआ है।

"यह उसके पाँच चेतसो-विनिबंध (= चित्त-बंधन) अ-समुच्छित्र होते हैं। भिक्षुओ ! जिस किसी भिक्षुके यह पाँच चेतोलिल अप्रहीण हैं, यह पाँच चित्त-विनिबन्धन अ-समुच्छित्र हैं, यह इस धर्ममें वृद्धि-विरूढ़िको प्राप्त होगा, यह संभव नहीं।

२—''भिक्षुओ ! जिस किसी भिक्षुके पाँच चेतोखिल प्रहीण हैं, पाँच चेतसो विनिबंध समुच्छित हैं। वह इस घर्ममें वृद्धि=विरूक्षिको प्राप्त होगा, यह संभव है।

"कौनसे उसके पाँच चेतोखिल प्रहीण हैं ? ॰ यहाँ भिक्षुओ ! भिक्षु शास्तामें कांक्षा= विचिकित्सा नहीं करता, (संशय-)मुक्त होता है, प्रसन्त होता है; (इसलिये) उसका चित्त आतप्य ॰ वे लिये झकता है। जो कि उसका चित्त तीव उद्योगके लिये झकता है; यह उसका प्रथम चेतोखिल प्रहीण हुआ।

''और फिर भिक्षुओं ! भिक्षु धर्ममें ० ३; ० द्वितीय ०।

- " ० संघमें ०३; ० तृतीय ० ।
- " ० शिक्षामें ०^३; ० चतुर्थ ० ।
- " ॰ सब्बद्यचारियों के विषयमें कुपित, असन्तुष्ट, दूषित-चित्त, खिलजात (= काँटे सा) नहीं होता; जो वह ॰ रें; पंचम ॰।

''यह उसके पाँच चेतोखिल प्रहीण होते हैं।

"कौनसे इसके पाँच चेतसो-विनिबंध (= चित्तके बंधन) समुच्छित होते हैं ? — यहाँ भिक्षुओ ! भिक्षु कामोंमें वीतराग=वीतच्छन्द=वीतप्रेम, विगत-पिपास, विगत-परिदाह, विगत-तृष्ण होता है; जो कि भिक्षुओ ! भिक्षु कामोंमें वीतराग० होता है; इसलिये उसका चित्त आतप्य०२ झुकता है; यह उसका प्रथम चेतसो-चिनिबंध समुच्छित्त हुआ।

''और फिर भिक्षुओ ! भिक्षु कायामें वीतराग ॰ द्वितीय ॰।

- " ० रूपमें वीतराग ० तृतीय ० ।
- " ० " यथेच्छ उदरपूर भोजन करके शय्या-सुख, स्पर्श-सुख, मृद्ध-सुखमें फँसा नहीं विहरता। जो कि भिक्षुओ ० चतुर्थ ० ।

"और फिर भिक्षुओ! भिक्षु किसी देघनिकाय का प्रणिधान करके बहाचर्य चरण नहीं करता—ं । जो कि भिक्षुओ! ० यह उसका पंचम चेतसो विनिबंध क्रिन्न हुआ।

''यह उसके पाँच चेतसो-विनिबंध समुच्छित हुये।

''भिक्षुओ ! जिस किसी भिक्षुके पाँच चेतोखिल प्रहीण हैं, पाँच चेतसो-विनिबन्ध समुच्छित्र हैं, वह इस धर्ममें वृद्धि≔विरूदिको प्राप्त होगा, यह सम्भव है ।

"वह (१) इन्द-समाधि-प्रधान-संस्कार-युक्त ऋद्विपाद की मावना करता है: (२) वह

⁹ ऊपरके पैरा जैसा। र देखो एष्ठ ६५। अ ऊपरके पैरा जैसा। अ मिलाओ एष्ठ ६५। अ ऊपरके पैरा जैसा। अ मिलाओ ऊपर। अ यही चार ऋदिपाद या ऋदियाँ है, पंचम उत्सोदि है।

वीर्य-समाधि=प्रधान-संस्कार-युक्त ऋद्धिपाद की भावना करता है; (३) वह चित्त समाधिके प्रधान संस्कारसे युक्त ०; (४) वह समाधि-इन्द्रियके प्रधान संस्कारसे युक्त ऋद्धिपादकी भावना करता है। विमर्श समाधिके प्रधान-संस्कारसे युक्त ऋद्धिपादकी भावना है। (यह) पाँचवाँ (विमर्श समाधि-प्रधान संस्कार युक्त ऋद्धिपाद, उत्सोढि (= उत्साह) है। भिक्षुओ! सो वह भिक्षु उत्सोदिके पन्द्रह अंगोंसे युक्त निर्वेद (= वैराम्य)के लिये योग्य है, संबोधि (= परमज्ञान)के लिये योग्य है, सर्वोक्तम (= अनुक्तर) योगक्षेम (= निर्वाण)की प्राप्तिके लिये योग्य है।

"तैसे भिक्षुओ ! आठ, दस या बारह मुर्गीके अंडे हों; वह मुर्गीद्वारा भली प्रकार सेये= परिस्वेदित, परिभावित हों; चाहे मुर्गीकी यह इच्छा न भी हो—'अहोवत ! मेरे चूज़े (=कुम्कुट-पोतक) पादनस्तरे या मुख्तुंडसे अंडेको फोड़कर स्वस्तिपूर्वक निकल आयें।' तो भी वह चूज़े पादनस्तरे, या मुख्तुंडसे अंडेको फोड़कर स्वस्तिपूर्वक निकल आनेके योग्य हैं; ऐसे ही भिक्षुओ ! उत्सोदिके पन्द्रह अंगोंसे युक्त भिक्षु निर्वेदके लिये योग्य है, सम्बोधिके लिये योग्य है, अनुत्तर योग क्षेमकी प्राप्तिके लिये योग्य है।"

भगवान्ने यह कहा, उन मिक्षुओंने सन्तुष्ट हो, भगवान्के भाषणका अभिनन्दन किया।

१७-वनपत्थ-सुत्तन्त (१।२।७)

ऐसा मैंने सुना-

एक समय भगवान् श्रावस्तीमें अनाथिपंडिकके आराम जेतवनमें विहार करते थे। वहाँ भगवान्ने भिक्षुओंको संबोधित किया—"भिक्षुओं!"

"भदन्त" (कह) उन भिक्षुओंने भगवान्को उत्तर दिया।

भगवान्ने यह कहा—''भिक्षुओ ! वनपत्थ-परियाय (= नामक उपदेश)को तुम्हें उप-देशता हूँ, उमे सुनो, अच्छी तरह मनमें करो, कहता हूँ ?''

''ऐसा ही भन्ते !" (कह) उन भिक्षुओंने भगवान्को उत्तर दिया।

भगवान्ने कहा—''भिक्षुओ ! यहाँ (कोई) भिक्षु वनप्रस्थ (= जंगल)का आश्रय लेकर विहरता है। वनप्रस्थका आश्रय ले विहरते (भी) उसकी अनुपस्थित स्मृति उपस्थित नहीं होती; अ-समाहित चित्त, समाहित (= एकाप्र) नहीं होता; अ-परिक्षीण आस्तव (= मल) परिक्षीण (= नष्ट) नहीं होते; अ-लब्ध अनुत्तर योग-क्षेम (= निर्वाण) उपलब्ध नहीं होता। प्रज्ञजित (= सन्यासी) के लिये जो यह अपेक्षित सामग्रियाँ हैं—चीवर (=वस्र), पिंडपात (= भिक्षान्न), शयनासन, ग्लान-प्रत्यय-भेषज्य (= रोगीके पथ्य औषध) के सामान, वह (भी) कठिनाईसे जुटते हैं। भिक्षुओ ! उस भिक्षुको इस प्रकार सोचना चाहिये—'मैं इस जंगलमें विहर रहा हूँ; किन्तु इस वनमें विहरते (भी) मेरी अनुपस्थित स्मृति उपस्थित नहीं होती ० जुटते हैं'; और भिक्षुओ ! उस भिक्षुको रातके वक्त या दिनके वक्त उस वनसे चला जाना चाहिये, (वहाँ) नहीं बसना चाहिये।

"यहाँ भिश्चओ! (एक) भिश्च वनप्रस्थका आश्रय लेकर विहरता है। ० उसकी अनु-पिस्थित स्मृति उपस्थित नहीं होती ० १, अलब्ध अनुत्तर योग-क्षेम उपलब्ध नहीं होता; किन्तु प्रव्रजितके लिये जो यह अपेक्षित सामग्रियाँ हैं—चीवर ० वह आसानीसे जुट जाती हैं। भिश्चओ! उस भिश्चको इस प्रकार सोचना चाहिये—'मैं इस वनप्रस्थको आश्रय लेकर ० जुट जाती हैं; लेकिन मैं चीवरके लिये घरसे बेघर हो प्रव्रजित नहीं हुआ, न पिंडपातके लिये ०, न शयनासनके लिये ०, न श्लान-प्रस्थय-भैषज्यके लिये ०। और इस वनप्रस्थका आश्रय लेकर विहरते मेरी अनुपस्थित स्मृति उपस्थित नहीं होती ०।' भिश्लओ! उस भिश्लको ० उस वनसे चला जाना चाहिये ०।

"यहाँ, भिक्षुओ ! ० अनुपस्थित स्मृति उपस्थित होती है, असमाहित चित्त समाहित होता है, अपरिक्षीण आस्रव परिक्षीण होते हैं; अप्राप्त अनुत्तर योगक्षेम प्राप्त होता है; किन्तु ì

⁹ पिछले पैरेसे मिलाओ।

प्रवाजितके लिये जो वह अपेक्षित सामग्रियाँ हैं—'०, वह कठिनाईसे जुटती हैं। भिक्षुओ ! उस भिक्षुको इस प्रकार सोचना चाहिये—०; लेकिन मैं चीवरके लिये घरसे बेघर हो प्रवजित नहीं हुआ ०।० मेरी अनुपस्थित स्मृति उपस्थित होती है ०'। भिक्षुओ ! उस भिक्षुको यह जानकर उस वनप्रस्थमें वसना चाहिये, नहीं जाना चाहिये।

"॰ उसकी अनुपस्थित समृति उपस्थित होती है ॰, प्रज्ञजितके लिये अपेक्षित साम-प्रियाँ—॰ आसानीसे मिल जाती हैं। भिक्षुओं! उस भिक्षुको जीवन भर उसी वनमें वसना बाहिये, नहीं जाना चाहिये।

"यहाँ भिक्षुओं! (यदि) भिक्षु किसी ग्रामका आश्रय छेकर विहरता है ० १। निगम (= कस्वा) ० १। ० नगर ० १। ० व्यक्ति (= पुद्गल) ० १। ० भिक्षुओं! उस भिक्षुको जीवन भर उस व्यक्तिके साथ रहना चाहिये हटानेपर भी छोड़कर नहीं जाना चाहिये।"

भगवानने यह कहा, सन्तुष्ट हो उन भिक्षओने भगवानके भाषणका अभिनन्दन किया।

वनप्रस्थकी तरह यहाँ भी पाठ दुहराना चाहिये।

१८-मधुपिंडक-सुत्तन्त (१।२।८)

ऐसा मैंने सुना—

एक समय भगवान् शाक्य (देश)में किपलवस्तुके न्यम्रोधाराममें विहार करते थे। तब भगवान् पूर्वाह्ण समय पहिनकर पात्रचीवर ले किपलवस्तुमें पिंडचारके लिये प्रतिष्ट हुये। किपलवस्तुमें पिंडचार करके भोजनीपरान्त पिंडपातसे निबटकर; जहाँ महावन था, वहाँ दिनके विहारके लिये गये। जाकर महावनमें प्रविष्ट हो बेलुव-लिटुका (= बाँस) बृक्षके नीचे बैठे। दण्डपाणि शाक्य भी टहलने (= जंघा विहार) के लिये, जहाँ महावन था वहाँ गया। जाकर, महावनमें प्रविष्ट हो, जहाँ वेलुव-लिटुका (= वेणुयष्टिका) थी, जहाँ भगवान् थे, वहाँ गया। जाकर भगवान्के साथ… (यथायोग्य कुशल प्रश्न पृष्ठ) डण्डेके सहारे एक और खड़ा होगया। एक ओर खड़े हो दण्डपाणि शाक्यने भगवान्से यह कहा—

''श्रमण (आप) किस वादके माननेवाले, किस (सिद्धान्त)के वक्ता हैं ?"

"आवुस ! जिस वादका मानने वाला, देव-मार-ब्रह्मासहित सारे लोकमें श्रमण-ब्राह्मण-देव मानुष सारी प्रजामें, लोकमें किसीके साथ विग्रह न करके रहता है, जैसे कामोंसे रहित विहरते हुये उस अकथंकथी, लिब-कौक़स (= संदेह-रहित), भव-अभवमें नृष्णारहित उस ब्राह्मणको संज्ञा (= सोच) नहीं पीला करती, आवुस ! मैं ऐसे वाद-वाला ऐसे (सिद्धान्तका) वक्ता हूँ।"

ऐसा कहनेपर द्ण्डपाणि शाक्य शिरको हिला, जीभ चला, ललाटपर तीन बलें चढ़ाकर, ढंडा उठा चल दिया।

तब भगवान् सार्यकाल प्रतिसँक्लयन (= एकान्तचिन्तन)से उठकर जहाँ न्यप्रोधाराम था वहाँ गये, जाकर बिछे आसनपर बैठे । बैठ कर भगवान्ने भिक्षुओंको संबोधित किया—

''भिक्षुओ ! आज मैं पूर्वाह्म समय पहिन कर पात्रचीवर छे ० ९ डंडा उठा चल दिया ।''

ऐसा कहनेपर एक भिक्षुने भगवान्से यह कहा—''भन्ते ! क्या वादी हैं भगवान्, कि, देव-भार-ब्रह्मासहित सारे लोकमें ॰ संज्ञा नहीं पीछा करती ?''

"भिक्षुओं! जिसके कारण पुरुषको प्रपंच संज्ञाका ज्ञान (= संख्या) आती हैं, जहाँ अभिनन्दन योग्य नहीं, अभिवादन योग्य नहीं, गवेषण योग्य नहीं, वही है अन्त राग-अनुदायों (= रागरूपी मलों)का; ० प्रतिघ (= प्रतिहिंसा)-अनुदायोंका ०; ० दृष्टि-अनुदायों ०; ० विचिकित्सा-अनुदायों ०; ० मान-अनुदायों ०; ० भवराग-अनुदायों ०; ०अविद्या-अनुदायों ०; यहीं अन्त है दण्डप्रहण, दाखप्रहण, कलह, विद्यह, विवाद, 'तू तू मैं मैं', पिशुनता (= चुगली),

१कपर आयेकी पुनरावृत्ति ।

और मृषावाद (= इ.ठ)का । यहाँ यह पापक=अकुशल धर्म (= बुराइयाँ) नि:शेषतया नष्ट हो जाते हैं!"

भगवान्ने यह कहा, यह कहकर सुगत (= बुद्ध) आसनसे उठकर विहार (= कोठरी) में चले गये।

तब, भगवानुके जानेके थोड़ी ही देर बाद उन भिक्षुओंको यह हुआ—"आवुसो ! भगवान् —'भिक्षुओ ! जिसके कारण० नष्ट हो जाती हैं।' इसे संक्षेपसे गिनाकर, बिस्तारसे अर्थको बिना विभाजित किये ही आसनसे उठकर विहारमें चले गये। कौन है, जो इस संक्षेपसे कहें "विस्तार से न विभाजित किये (उपदेश) का विस्तारसे अर्थ-विभाग करेगा ?"

तब उन भिक्षुओंको हुआ—"यह आयुष्मान् महाकात्यायन शास्ता (= बुद्ध)द्वारा प्रशंसित, विज्ञ सब्रह्मचारियोंद्वारा सम्मानित हैं। आयुष्मान् महाकात्यायन शास्ताद्वारा इस संक्षेपसे कहें "विस्तारसे न विभाजित किये (उपदेश)का विस्तारसे अर्थ-विभाग करनेमें समर्थ हैं। क्यों न हम आयुष्मान् महाकात्यायनसे इसके अर्थको पूर्छे।"

तब वह भिक्षु जहाँ आ.महाकात्यायन थे, वहाँ गये। जाकर आ. महाकात्यायनके साथ " (यथायोग्य कुशल प्रश्न पृछ) एक ओर "वैठकर आ.महाकात्यायनसे यह बोले—''आवुस कात्यायन! भगवान्—'भिक्षुओ! जिस कारणसे ०१; जो यह संक्षेपसे कह विस्तारसे विभाजित किये बिना ही ० विहारमें चले गये। तब आवुस कात्यायन! भगवान्के जानेके थोड़ी ही देर बाद ०१। तब हमें हुआ—यह आयुष्मान् महाकात्यायन ०१ पूछें'। आयुष्मान् कात्यायन (आप) इसका विभाजन करें।''

"जैसे, आवुसो! सारार्थी, सारगवेषी पुरुष सारको खोजते, सारवाले खहे महावृक्षके मूलको छोड़, स्कन्धको छोड़, रााखा-पत्रको छोड़, सार खोजना चाहे; ऐसे ही अब शास्ता (= बुद्ध) के सामने रहनेपर उन भगवान्को छोड़ आयुष्मानोंकी हम लोगों (जैसे)से पूल्नेकी इच्छा है। आवुसो! वह भगवान् जानकार हैं, देखनहार हैं। वह भगवान् चक्षुर्भूत (= आँख समान), शानभूत, धर्मभूत, ब्रह्मभूत (हैं)। वक्ता प्रवक्ता (हैं)। अर्थके निर्णेता, अस्तके दाता, धर्मस्वामी, तथागत हैं। इसीका काल था, कि भगवान्को ही इसका अर्थ पूछते, जैसे भगवान् इसका व्याक्यान करते, वैसा धारण करते।"

"ठीक आवुस कात्यायन !—'भगवान् जाननहार हैं ० वैसा धारण करते'। आयुष्मान् महाकात्यायन भी तो शास्ताद्वारा प्रशंसित ० विस्तारसे अर्थ विभाग करनेमें समर्थ हैं। आयुष्मान् कात्यायन (आप) इसे सरल करके विभाजन करें।"

"तो आवुसो ! सुनो अच्छी तरह मनमें करो, कहता हूँ।"

"अच्छा आवुस !" (कह) उन भिक्षुओंने आयुष्मान् महाकात्यायनको उत्तर दिया ।

आ.महाकात्यायनने यह कहा—''आवुसो!हमारे भगवान्—'भिक्षु!जिस कारणसे ० ९'; जो यह संक्षेपसे कह, विस्तारसे विभाजित किये बिना ही ० विहारमें चले गये। आवुसो! भगवान्के इस संक्षेपसे कहे विस्तारसे न विभाजित किये उपदेशका अर्थ मैं इस प्रकार जानता हूँ। आवुसो! चक्षु करके, रूपमें चक्षु-विद्यान उत्पन्न होता है। तीनों (= चक्षु-इन्द्रिय, रूप-विषय और

^९ देखो कपर। ^३ देखो कपर। ^३ देखो कपर।

⁸ पूर्व पैरा जैसा। ^६ देखो ऊपर।

विज्ञान)का समागम स्पर्श (कहा जाता है)। स्पर्श करके वेदना (होती है)। जिसे वेदन (= अनुभव) करता है, उसका संज्ञान (= समझना) करता है। जिसे संज्ञान करता है, उसके (बारेमें) वितर्फ करता है। जिसे वितर्फता है, उसे प्रपंचन करता है। इसके कारण पुरुषको भूत भविष्य-वर्तमान संबंधी चक्षु-द्वारा-विज्ञेय रूपोंमें प्रपंच-संज्ञाका संख्यान आता है। आवुसो ! श्रोत्र करके शब्दमें-श्रोत्र विज्ञान उत्पन्न होता है। तीनोंका समागम स्पर्श है ०।० प्राण करके गंधमें ०।० जिह्वा करके रसमें ०।० काया करके स्प्रष्टव्यमें काय-विज्ञान उत्पन्न होता है। ०।० मन करके धर्ममें ० मनो-विज्ञान ०।

"आवुसो! यदि चक्षु, रूप और चक्षुर्विज्ञान हैं, तभी स्पर्शका प्रज्ञापन (= जानना) संभव है। स्पर्शकी प्रज्ञिस होनेपर वेदनाका प्रज्ञापन संभव है। ० संज्ञाका प्रज्ञापन संभव है। ० वितर्क प्रज्ञिस ०। वितर्क-प्रज्ञिसिक होनेपर प्रपंच-संज्ञा संख्या-समुदाचरण-प्रज्ञिस (= ज्ञानके उपचारका जानना) संभव है। आवुसो! श्रोत्र, शब्द, और श्रोत्रविज्ञानके होनेपर स्पर्शकी प्रज्ञिसि है। ० घ्राण, गंध और घ्राण-विज्ञान ०। ० जिह्ना, रस, और जिह्ना-विज्ञान ०। ० काया, स्प्रष्टब्य, और काय-विज्ञान ०। ० मन, धर्म और मनोविज्ञानके होनेपर स्पर्शकी प्रज्ञिस संभव है। स्पर्शकी प्रज्ञिस होनेपर वेदनाका प्रज्ञापन संभव है। ० संज्ञा०। ० वितर्क ०। ० प्रपंच-संज्ञा-संख्या-समुदाचरण-प्रज्ञिस संभव है।

''आबुसो ! चक्षु, रूप और चक्षुर्विज्ञानके न होनेपर स्पर्शकी प्रज्ञप्ति संभव नहीं। स्पर्श-प्रज्ञप्तिके बिना वेदना-प्रज्ञप्ति संभव नहीं। अतिकं-प्रज्ञप्ति अवितर्क-प्रज्ञप्ति वेदना-प्रद्या-संस्था-समुदाचरण-प्रज्ञाप्ति संभव नहीं।

"आवुसो ! श्रोत्र, शब्द, और श्रोत्रविज्ञानके न होनेपर ०३। ० घाण०३। ० जिह्ना ०३। ० काय ०३। ० मन ०३। ० समुदाचरण-प्रज्ञप्ति संभव नहीं।

"आवुसो! भगवान्—'भिक्षु! जिस कारणसे ० है, जो यह संक्षेपसे कह, विस्तारसे विभाजित किये विना ही० विहारमें चले गये। आवुसो! ० ९ उपदेशका अर्थ मैं इस प्रकार जानता हूँ। चाहें, तो आप आयुष्मान् भगवान्के पास भी जाकर इस अर्थको पूछें, जैसा हमारे भगवान् व्याख्यान करें, वैसा धारण करें।"

तब वह भिक्षु था. महाकात्यायनके भाषणका अभिनन्दन = अनुमोदन कर आसनसे उठ जहाँ भगवान् थे, वहाँ गये; जाकर भगवान्को अभिवादन कर…एक ओर बैठ…यह बोले—

"भन्ते ! भगवान्—'भिश्च जिल कारणसे ० वह हो जाती हैं', जो यह संक्षेपसे कह, विस्तारसे विभाजित किये बिना हो ० विहारमें चले गये। तब भगवान्के जानेके थोड़ी ही देर बाद० विकार के के महाकात्यायनसे (इस) अर्थको पूछें। तब हम भन्ते ! जहाँ आ. महाकात्यायन थे, वहाँ गये ० विश्व अस्ति स्वाप्त से इस अर्थको पूछा। हमारे वैसा पूछने पर आ. महाकात्यायन हम आकारोंसे, इन पदोंसे, इन व्यक्षनोंसे अर्थ-विभाग किया।"

"भिश्रुओ ! पंडित है महाकात्यायन, महाप्राज्ञ है । यदि भिश्रुओ ! तुमने मुझे इस अर्थको पूछा होता, तो मैं भी वैसेही इसका व्याख्यान करता, जैसे कि महाकात्यायनने इसका अर्थ व्याख्यान किया। यही इसका अर्थ है, ऐसे हो इसे धारण करो।"

^९ देखो ऊपर। ^२ ऊपरके पैरा जैसा। ^३ पूर्वके पैरा जैसा। ⁸ देखो पृष्ठ ७१।

^९ देखो जपर। ^६ देखो पृष्ठ ७१। ^७ देखो पृष्ठ ७१।

ऐसा कहने पर आयुष्मान् आनन्दने भगवान्से यह कहा-

"जैसे भन्ते ! भूखकी दुर्बलतासे पीड़ित पुरुष मधु-पिंड (= लड्डू) पा जाये; वह जहाँ जहाँ से खाये (वहीं वहीं से उसमें) स्वादु, नृप्ति-कर रसको पाये, ऐसेही भन्ते ! चेतक (= होशि-यार) दर्भजातिक (= कुशाप्र-बुद्धि) भिक्षु इस धर्मपर्याय (= धर्मोपदेश)के अर्थको जिधर जिधरसे प्रज्ञासे परखे; उधर उधरसे ही सन्तोषको पावेगा, चित्तकी प्रसन्नताको ही पावेगा । भन्ते ! क्या नाम है, इस धर्मपर्यायका !"

"तो आनन्द ! तू इस धर्मपर्यायको मधु-पिंड-धर्मपर्यायहीके नामसे धारण कर ।" "भगवान्ने यह कहा, सन्तुष्ट हो आयुष्मान् आनन्दने भगवान्के भाषणको अभिनंदित किया।

१६-द्वेघा-वितक-सुत्तन्त (१।२।६)

ऐसा मैंने सुना-

एक समय भगवान् श्रावस्तीमें अनाथिएडिकके आराम जेतवनमें विहार करते थे। वहाँ भगवानने भिक्षुओंको सम्बोधित किया—भिक्षुओं!"

''भदन्त !'' (कह) उन भिक्षुओंने भगवान्को उत्तर दिया !

भगवान्ने यह कहा—''भिक्षुओ ! संबोध (= बुद्धत्व-प्राप्ति)से पूर्वभी, बोधि-सस्व होते वक्त मेरे (मनमें) ऐसा होता था—'क्यों न दो टूक (= ह्रेधा) वितर्क करते करते में विहरूँ।' सो भिक्षुओ ! जो काम-वितर्क, व्यापाद-वितर्क, विहिंसा-वितर्क (= हिंसाके विषयमें मनमें तर्क वितर्क) इन (तीनों)को मैंने एक भागमें किया; और जो नैष्काम्य (= फलकी इच्छासे रहित कर्म करना)-वितर्क, अन्यापाद-वितर्क, अवि-हिंसा वितर्क इन (तीनों)को एक भागमें किया।

"भिक्षुओ ! सो इस प्रकार प्रमाद-रहित, आतापी (= उद्योगी), प्रहितत्ता (= आत्म संयमी) हो विहरते (भी) मुझे काम-वितर्क उत्पन्न होता था। सो मैं इस प्रकार जानता था—उत्पन्न हुआ यह मुझे काम-वितर्क, और यह आत्म-व्यावाधा (= अपनेको पीड़ित करने) के लिये हैं, पर-व्यावाधाके लिये हैं, उमय (= आत्म-पर-) व्यावाधाके लिये हैं। (यह) प्रज्ञा-निरोध्यक (= ज्ञानका नाशक), विद्यात-पक्षिक (= हानिके पक्षका), निर्वाणको नहीं ले जानेवाला है। आत्म-व्यावाधाके लिये हैं—यह सोचते भिक्षुओ ! (वह) अस्त हो जाता था। पर-व्यावाधाके लिये हैं । उमय-व्यावाधाके लिये हैं । प्रज्ञा-निरोधक, विद्यात-पक्षिक, न-निर्वाण-संवर्तनिक—यह सोचते भिक्षुओ ! (वह) अस्त हो जाता था। सो मैं भिक्षुओ ! बार बार उत्पन्न होनेवाले काम-वितर्कों को छोड़ता ही था, हराता ही था, अलग करता ही था।

"भिक्षुओ ! सो इस प्रकार • वयापाद-वितर्क उत्पन्न होता था • ।

''भिक्षुओ ! सो इस प्रकार ॰ विहिंसा-वितर्क ॰ ।

"भिक्षुओ ! भिक्षु जैसे जैसे ही अधिकतर अनुवितर्क (= वितर्क) करता है, अनुविचार (= विचार) करता है, वैसे ही वैसे चित्तको क्षुकना होता है। यदि भिक्षुओ ! भिक्षु काम-वितर्कको अधिकतर अनुवितर्क करता है, अनुविचार करता है, तो वह निष्काम (= कामना-रहित वितर्क)को छोड़ता है, और काम-वितर्कको बढ़ाता है; (और) उसका चित्त काम-वितर्कको ओर क्षुकता है। यदि भिक्षुओ ! भिक्षु व्यापाद्-वितर्क ; तो वह अ-व्यापाद् वितर्कको छोड़ता है; । यदि भिक्षुओ ! भिक्षु व्यापाद्-वितर्क । तो वह अ-विहिंसा (= अहिंसा)-वितर्कको छोड़ता है; । जैसे भिक्षुओ ! वर्षाक अन्तिम मासमें शरद-काछमें (जब चारों ओर)

ũ

⁹ कपरके पैरा जैसा पाठ।

फसल भरी रहती है (उस समय) ग्वाला (अपनी) गायोंकी रखवाली करता है, वह उन गायोंको वहाँ वहाँसे डंडेसे हाँकता है, मारता है, रोकता है, निवारता है। सो किस हेतु ?—भिक्षुओ ! वह ग्वाला उस (खेतोंमें चरने)के कारण बघ, बन्धन, हानि था निन्दा (होने)को देखता है; ऐसे ही भिक्षुओ ! मैंने अकुशल-धर्मों (= बुराहयों)के दुष्परिणाम, अपकार, संक्लेश (= मैल)को; (और) कुशल-धर्मों (= अच्छे कामों)की निष्कामतामें सुपरिणाम (= आनृशंस्य) और परि- ग्रुद्धताका संरक्षण देखता था।

"भिक्षुओ! सो इस प्रकार प्रमाद-रहित ०° विहरते निष्कामता-वितर्क उत्पन्न होता था। सो मैं इस प्रकार जानता था—'उत्पन्न हुआ यह मुझे निष्कामता-वितर्क; और वह न आत्म-ग्याबाधा (= आत्म-पीड़ा) के लिये हैं, न पर-ग्याबाधां के लिये हैं, न उभय (= आत्म-पर) ग्याबाधां के लिये हैं। यह प्रज्ञा-बर्द्धक हैं, अ-विधात (= अ-हानि)-पक्षिक, और निर्वाणकों ओर ले जानेवाला है। रातकों भी भिक्षुओ! यदि मैं उसे अनुवितर्क करता, अनुविचार करता, (तो भी) उसके कारण भय नहीं देखता। दिनकों भी ०। रात-दिनकों भी ०। किन्तु, बहुत देर तक अनुवितर्क; अनुविचार करते मेरी काया क्लान्त (= थकी) हो जाती; कायां के क्लान्त होने पर चित्त अपहत (= शिथिल) हो जाता; चित्तके अपहत होने पर चित्त समाधिसे दूर (हट) जाता था। सो मैं भिक्षुओ! अपने भीतर (= अध्यात्म) ही चित्तकों स्थापित करता था, बैठाता था, एकाग्र करता था, समाहित करता था। सो किस हेतु?—मेरा चित्त (कहीं) अपहत न हो जाये।

"सो इस प्रकार प्रमाद-रहित ० विहरते अ-व्यापाद-वितर्क उत्पन्न होता था ० । ० अ अ-विहिंसा-वितर्क उत्पन्न होता था ० ।

"भिक्षुओ ! भिक्षु जैसे-जैसे ही अधिकतर अनुवितर्क करता है । यदि भिक्षुओ । भिक्षु निकामता-वितर्कका अधिकतर अनुवितर्क करता है ० ८, तो वह कामवितर्कको छोड़ता है, और निकामता-वितर्कको बढ़ाता है; (और) उसका चित्त निकामता-वितर्कको ओर झकता है । यदि भिक्षुओ ! भिक्षु अ-व्यापाद-वितर्क ०, तो वह व्यापाद-वितर्कको छोड़ता है, और अ-व्यापाद-वितर्क को बढ़ाता है; और उसका चित्त अ-व्यापाद-वितर्कको ओर झकता है । यदि भिक्षुओ ! भिक्षु अ-विहिंसा-वितर्क ०, तो वह विहिंसा-वितर्क छोड़ता है, और अ-विहिंसा-वितर्क । वह विहिंसा-वितर्क छोड़ता है, और अ-विहिंसा-वितर्क छोड़ता है; और उसका चित्त अ-विहिंसा-वितर्क छोड़ता है । जैसे भिक्षुओ ! योष्मके अन्तिम मासमें, जब सभी फसल (= सस्य) जमाकर गाँवमें चली जाती हैं, ग्वाला गायोंको रखता है; हुक्षके नीचे या चौड़ेमें रह कर उन्हें केवल याद रखना होता है—'यह गाये हैं'; ऐसे ही भिक्षुओ ! याद रखना (मात्र) होता था—'यह धर्म है' । भिक्षुओ ! मेंने न दबनेवाला वीर्य (= उद्योग) आरम्भ कर रक्खा था, न भूलनेवाली स्मृति (मेरे) सम्मुख थी, शरीर (मेरा) अचंचल, शान्त था, चित्त समाहित = एकाप्र था।

"सो मैं मिक्षुओ ! कामोंसे विहरित ० प्रथम-ध्यानको प्राप्तहो विहरने लगा। ० दितीय ध्यानको ० १ । तृतीय-ध्यानको । ० ९ ० चतुर्थ-ध्यानको ० १ । ० ५ व्यक्ति । ० ५ व्यक्ति । ० व्यक्ति अयके ज्ञानके स्मृति) । ० प्राणियोंके च्युति-उत्पादके ज्ञानके लिये ० १ । ० व्यक्तियोंके क्षयके ज्ञानके लिये ० १ ।

^९ देखो पृष्ठ ७४। ^३ कपरके पैरा जैसा। ^३ कपरके पैरा जैसा। ⁸ देखो पृष्ठ ७४।

१ देखो पृष्ठ १५।

"जैसे भिक्षुओ ! (किसी) महावनमें गहरा महान् जलाशय (= पलल) हो, (और) उसका आश्रय ले महान् मृगोंका समृह विहार करता हो। कोई पुरुष उस (मृग-समृह)का अनर्थ-आकांक्षी अ-हित-आकांक्षी = अ-योग-क्षेम-आकांक्षी उत्पन्न होवे। वह उस (मृगसमृह)के क्षेम (= सु-रक्षित), कल्याणकारक, प्रीतिपूर्वक गन्तव्य मार्गको बन्द कर दे, और अकेले चलने लायक (= एक चर) कुमार्गको खोल दे, और एक-चारिका (= जाल) रख दे। इस प्रकार वह महान् मृगसमृह दूसरे समयमें विपत्तिमें तथा क्षीणताको प्राप्त होवे। और भिक्षुओ ! उस महान् मृगसमृहका कोई पुरुष हिताकांक्षी = योग-क्षेमकांक्षी उत्पन्न होवे। वह उस (मृग-समृह)के क्षेम ० मार्गको खोल दे, एक-चर कुमार्गको बन्द कर दे और एक चारिका (= जाल)का नाश कर दे। इस प्रकार वह महान् मृगसमृह दूसरे समय वृद्धि = विरुद्ध (और) विपुलताको प्राप्त होवे।

''भिक्षुओं ! अर्थके समझाने (= विज्ञापन)के लिये मैंने उपमा (= दृष्टान्त) कही । यहाँ यह अर्थ है। भिक्षुओ ! 'गहरा महान् जलाशय' यह कामों (= कामनाओं, भोगों)का नाम है। 'महान् मृगसमृह' यह प्राणियोंका नाम है। अनर्थाकांक्षी अहिताकांक्षी अयोग-क्षेमाकांक्षी पुरुष यह मार = बुराइयाँ (=पाप्मा)का नाम है। कुमार्ग यह आठ प्रकारके मिथ्या मार्ग हैं; जैदे—(१) मिथ्या दृष्टि (= झुठी धारणा), (२) मिथ्या-संकल्प, (३) मिथ्या-वचन, (४) मिथ्या कर्मान्त (= o कायिककर्म), (५) मिथ्या-आजीव (= o जीविका), (६) मिथ्या व्यायाम (= o कोशिश), (७) मिथ्या स्मृति, (८) मिथ्या समाधि। 'एकचर', भिक्षुओं! यह नन्दी = रागका नाम है। 'एक चारिका' भिक्षुओ ! यह अविद्याका नाम है। भिक्षुओ ! अर्थाकांक्षी, हिताकांक्षी, योग-क्षेमाकांक्षी पुरुष-यह तथागत अईत् सम्यक् संबुद्धका नाम है। क्षेम = स्वस्तिक ०, प्रीति-गम-नीय मार्ग, यह आर्थ-अष्टांगिक-मार्गका नाम है, जैसे कि-(१) सम्यक् दृष्टि, (२) सम्यक्-संकल्प, (३) सम्यग् वचन, (४) सम्यक् कर्मान्त, (५) सम्यगाजीव, (६) सम्यग् व्यायाम (७) सम्यक् स्मृति, (८) सम्यक् समाधि । इस प्रकार भिक्षुओ ! मैंने क्षेत्र = खिसक, प्रीति-गमनीय मार्गको खोल दिया; दोनों ओरसे एक-चर कुमार्गको बन्द कर दिया, एक-चारिका (= अविद्या)को नाश कर दिया । भिक्षुओ ! श्रावकोंके हितैषी, अनुकम्पक, शास्ताको अनुकम्पा करके जो करना था, वह तुम्हारे लिये मैंने कर दिया। भिश्चओ ! यह वृक्ष-मूल हैं, यह सूने घर हैं, ध्यानरत होओ । भिक्षुओ सत प्रसाद करो, सत पीछे अफसोस करनेवाले बनना-यह तुम्हारे लिये हमारा अनुशासन है ।"

भगवान्ने यह कहा, सन्तुष्ट हो उन भिक्षुओंने भगवान्के भाषणका अनुसोदन किया।

^१ देखो पृष्ठ २९।

२०-वितक्क-सएठान-सुत्तन्त (१।२।१०)

ऐसा मैंने सुना-

एक समय भगवान् श्रावस्तीमें, अनाथिपिडिकके आराम जेतवनमें विहार करते थे। वहाँ भगवान्ने भिक्षुओंको संबोधित (= आमंत्रित) किया—"भिक्षुओ !"

"भदन्त !"-(कह) उन भिक्षुओंने भगवान्को उत्तर दिया !

भगवान्ने यह कहा— "भिश्चओ ! चित्त (के अनुशीलन) में लग्न भिश्चको पाँच निमित्तों (= आकारों) का समय-समय पर मनमें (चिन्तन) करना चाहिये। कोनसे पाँच ?— यहाँ भिश्चओ ! भिश्चको जिस निमित्तको लेकर, निमित्तको भनमें करके राग-द्वेष-मोह वाले पापक-अकुशल (= बुरे) वितर्क (= क्याल) उत्पन्न होते हैं, भिश्च " उस निमित्तको (छोड़) दूसरे कुशल-सम्बन्धी निमित्तको मनमें करे। उसके उस निमित्तको (छोड़) दूसरे कुशल-सम्बन्धी निमित्तको मनमें करे। उसके उस निमित्तको (छोड़) दूसरे कुशल-सम्बन्धी निमित्तको मनमें करते छन्द-सम्बन्धी ० अकुशल वितर्क नष्ट होते हैं, असा होते हैं; उनके नाशसे अपने भीतर ही चित्त ठहरता है, स्थिर होता है, एकाग्र होता है, समाहित होता है। जैसे भिश्चओ ! चतुर पलगण्ड (= राज) या पलगण्डका अन्तेवाली (= शागिर्द) सूक्ष्म आणी (= चूर ?) से मोटी आणीको निकाल ले (= अभिनीहरण करे) = अभिनिवर्जन करे; ऐसे ही भिश्चओ ! भिश्च जिस निमित्तको लेकर ० समाहित होता है।

"भिक्षुओ! उस भिक्षुको उस निमित्तको (छोड़) दूसरे कुशल-सम्बन्धी निमित्तको मन में करने पर भी यदि छन्द-सम्बन्धी ० अकुशल वितर्क उत्पन्न होते ही हैं; तो भिक्षुओ! उस भिक्षुको उन वितर्कोंके आदिनव (= कारण, दुष्परिणाम)को जाँच करनी चाहिये—यह मेरे वितर्क अकुशल हैं, यह मेरे वितर्क सावद्य (= दोष-युक्त) हैं, यह मेरे वितर्क दुःख-विपाक (= दुःखद) हैं। उन वितर्कोंके आदिनवकी परीक्षा करनेपर उसके राग ० बुरे स्याल नष्ट होते हैं, अस होते हैं; उनके नाशसे चित्त अपने ही मीतर ठहरता है ० । जैसे, कि भिक्षुओ! मंडन (= विभूषण) पसन्द करनेवाला अल्पवयस्क तरुण पुरुष या स्त्री मरे साँप, या मरे कुत्ता, या आदमीके मुर्देके कंठमें लग जानेसे छणा = जुगुप्सा करे; ऐसे ही भिक्षुओ! यदि उस भिक्षुको उस निमित्तको छोड़ ०।

"भिक्षुओ ! यदि उस भिक्षुको उन वितर्कों के आदिनवको जाँचते हुये भी छन्द-सम्बन्धी ० अकुशल वितर्क उत्पन्न होते ही हैं; तो भिक्षुओ ! उस भिक्षुको उन वितर्कों को यादमें लाना नहीं चाहिये, मनमें न करना चाहिये । उन वितर्कों को यादमें न लानेसे मनमें न करनेसे, उसके रागवाले ० र खुरे वितर्क (= क्याल) नाश होते हैं, उनके नाशसे चित्त अपने ही भीतर ठहरता है ० र । जैसे

कि मिश्रुओ ! नजरके सामने आने वाले रूपोंके देखनेका अनिच्छुक आँख-वाला आदमी (आँखोंको) मूँद ले, या दूसरी ओर देखने लगे; ऐसे ही मिश्चुओ ! यदि उस मिश्चुको उन वितर्कोंको जाँचते हुये भी ०।

"भिक्षुओ! यदि उस भिक्षुको उन वितर्कों (= स्थालों)के मनमें न लाने, मनमें न करनेसे भी रागवाले ० बुरे ख्याल (= वितर्क) उत्पन्न होते ही हैं; तो भिक्षुओ! उस भिक्षुको उन वितर्कों (= स्थालों) के संस्कारका संस्थान (= आकार) मनमें करना चाहिये। उन वितर्कों के वितर्क-संस्कार-संस्थान (मान्न)को मनमें लानेसे उसके रागवाले ० वरे ख्याल नाश होते हैं ० । जैसे कि भिक्षुओ! पुरुष शोध जाता हो, उसको ऐसा हो—कहो में शोध जाता हूँ, क्यों न धीरे से चलूँ, फिर वह घीरे घीरे जाये। उसको ऐसा हो—क्यों में घीरे घीरे घीरे चलता हूँ, क्यों न में बैठ जाऊँ, फिर वह बैठ जाये। उसको ऐसा हो—क्यों में बैठा हूँ, क्यों न में लेट जाऊँ, फिर वह लेट जाये। ऐसे ही भिक्षुओ! वह पुरुष मोटे ईर्यापथ (= शारीरिक गित) से हटकर सूक्ष्म ईर्यापथको स्वीकार करे; ऐसे ही भिक्षुओ! यदि उस भिक्षुको उन वितर्कों के मनमें न लाने ० ।

"भिक्षुओ! यदि उस भिक्षुको उन वितकीं वितर्क-संस्कार-संस्थानको मनमें करनेसे भी ॰, तो भिक्षुओ! उस भिक्षुको दाँतोंको दाँतों पर रख कर, जिह्वाको ताल्लसे चिपटा कर, चित्तसे चित्तका निग्रह करना चाहिये, सन्तापन करना, निष्पीडन करना चाहिये, उसके ॰ निष्पीडन करनेसे, उसके रागवाले ॰ इरे ख्याल नाश होते हैं ॰ । जैसे भिक्षुओ! बलवान् पुरुष दुवेल पुरुषको शिरसे, या कन्धेसे, पकड़ कर, निग्रहीत करे, निष्पीड़ित करे, सन्तापित करे, ऐसे ही भिक्षुओ! वह भिक्षु उन वितर्कींके वितर्क-संस्कार-संस्थानके मनमें करनेसे भी ॰ ।

"चूंकि भिश्लुओ ! भिश्लुको जिस निमित्तको छेकर, जिस निमित्तको मनमें करके, राग-हेष-मोह वाले बुरे ख्याल पैदा होते हैं; उस निमित्तको छोड़ ० व्रह्मरे ० निमित्तको मनमें करनेसे ० चित्त ० समाहित होता है। उन वितर्कों के आदिनव (= दुष्परिणाम)की जाँच करनेसे राग ० वाले बुरे ख्याल नष्ट होते हैं ० वित्त ० समाहित होता है। उन वितर्कों के यादमें न लानेसे मनमें न करनेसे ० वित्त समाहित होता है, उन वितर्कों के वितर्क-संस्थानको मनमें करने-से ० वित्त समाहित होता है। दाँतों को दाँतों पर रख कर ० विष्पीड़न करनेसे ० वित्त समाहित होता है। भिश्लुओ ! ऐसा भिश्ल वितर्क (= ख्याल) के नाना मार्गों को वश्में करनेवाला कहा जाता है। वह जिस वितर्क को चाहेगा, उसका वितर्क करेगा, जिस "को नहीं चाहेगा" नहीं वितर्क करेगा। (उसने) तृष्णा(रूपी) बंधनको हटा दिया; अच्छी प्रकार जान कर साक्षात् कर, दु:ख का अन्त कर दिया।"

भगवान्ने यह कहा, सन्तुष्ट हो उन भिक्षुओंने भगवान्के भाषणका अभिनन्दन किया। (२-इति सीहनाद वगा १।२)।

९ देखो पूर्व पैरा।

[🤻] देखो पिछला पैरा।

[🎙] देखो पृष्ठ ७७।

ह देखी पृष्ठ ७७।

२१-ककचूपम-सुत्तन्त (१।३।१)

ऐसा मैंने सुना-

एक समय भगवान् श्रावस्तीमें अनार्थापंडिकके आराम जैतवनमें विहार करते थे। उस समय आयुष्मान् मोलिय फम्मुण मिक्षुणियोंके साथ अखिक संसर्ग रखते थे। इतना संसर्ग रखते थे, "कि यदि" (उनके) सामने कोई मिक्षुणियोंकी शिकायत करता, तो उससे आयुष्मान् मोलिय फम्मुण कुपित = असन्तुष्ट हो अधिकरण (= संघके सामने अभियोग) भी करते। यदि कोई उन मिक्षुणियोंके सामने आयुष्मान् मोलिय फम्मुणकी शिकायत करता, तो वह (भी) कुपित असन्तुष्ट हो अधिकरण करतीं।"।

तब कोई भिक्षु जहाँ भगवान् थे, वहाँ '''जाकर, भगवान्को अभिवादन कर, '''एक ओर बैठ'''भगवान्से बोला—

''भन्ते ! आयुष्मान् मोलिय फग्गुण भिश्चणियोंके साथ अत्यन्त संसर्ग रखते हैं ०।'' तब भगवान्ने एक भिश्चको संबोधित किया—

''आओ भिक्षु ! तुम मेरे वचनसे मोलिय फगुण भिक्षको कहो—'आवुस फगुण ! (= फाल्गुण) ! शास्ता तुम्हें बुला रहे हैं' ।''

"अच्छा, भन्ते !" (कह) भगवान्को उत्तर दे, वह भिक्षु ः आयुष्मान् मोलिय फग्गुणके पास जाकर यह बोला—

''आवुस फरगुण ! तुग्हें शास्ता बुला रहे हैं।''

''अच्छा आवुस !'' कह ''आयुष्मान् मोलिय फरगुण ''भगवान्के पास जाकर,...एक ओर बैठ गये।

एक ओर बैठे आयुष्मान् ॰ फग्गुणको भगवान्ने यह कहा—''फग्गुण! सचमुच ही तू भिक्षुणियों के साथ अत्यन्त संसर्ग रखता है, ॰ कुपित असन्तुष्ट हो अधिकरण करती हैं ?''

"हाँ, भन्ते !"

"क्यों फगाुण ! तु कुळपुत्र (हो) श्रद्धापूर्वक घरसे बेघर बन प्रव्रजित हुआ है ?"
"हाँ, भन्ते !"

"फगुण ! यह तेरे समान श्रद्धापूर्वक घरसे बेघर हो प्रबन्धित कुळपुत्रके छिए योग्य नहीं, कि तू मिश्चिणियोंके साथ अस्यन्त संसर्ग रक्खे । इसिछए फगुण ! चाहे तेरे सामने भी कोई मिश्चिणियोंकी शिकायत करे, तो फगुण ! जो तेरे मीतर घर किये राग हैं, जो घर किये वितर्फ (= क्याल) हैं, उनको छोड़ देना । वहाँ फगुण ! तुझे इस प्रकार सीखना चाहिये—'मेरे चिक्तमें विकार नहीं आने पायेगा, दुर्वचन मैं मुँहसे नहीं निकालूँगा, द्वेषरहित हो मैत्रीभावसे हित और अनुकृषक हो विह्हूँगा' । इस प्रकार फगुण ! तुझे सीझना चाहिये । इसिछये फगुण ! चाहे तेरे

सामने कोई उन भिश्चणियोंको हाथसे पीटे भी, ढेलेसे..., दण्डसे..., शक्ससे प्रहार भी करे, तो भी फगुण ! जो तेरे भीतर घर किये राग हैं ० अनुक्रम्पक हो विहरूँगा। इस प्रकार फगुण ! ०। इसिलिये फगुण ! चाहे तेरे सामने ० शिकायत करें, ०। चाहे तेरे सामने ० प्रहार भी करें ०। ० सीखना चाहिये।"

तब भगवान्ने उन भिक्षुओंको संबोधित किया-

"भिक्षुओं! एक बार भिक्षुओंने मेरे चित्तको प्रसन्त (= आराधित) किया था। एक बार भिक्षुओं! मैंने भिक्षुओंको संबोधित किया "'भिक्षुओ! मैं एकासन (एक-) भोजन सेवन करता हूँ। "एकासन-भोजनका सेवन करते मैं स्वास्थ्य, निरोग, स्फूर्ति, बल और प्राशुविहार (= सुख्पूर्वक रहना) (अपनेमें) पाता हूँ। आओ। भिक्षुओं! तुम भी एकासन भोजन-सेवन "कर स्वास्थ्य ० को प्राप्त करो'। भिक्षुओं! उन भिक्षुओंको मुझे अनुशासन (= उपदेश) करनेकी आवश्यकता नहीं थी। "उन भिक्षुओंको बाद दिला देना भर ही मेरा काम था। जैसे भिक्षुओं! उद्यान (= सुभूमि) में चौरस्तेपर कोड़ा सहित, घोड़े जुता आजानेय (= उत्तम घोड़ों) का रथ खड़ा हो, उसे एक चतुर रथाचार्य, अश्वको दमन करनेवाला सारथी चढ़कर, वार्ये हाथ से जोत (= रिक्म) को पकड़ कर, दाहिने हाथमें कोड़ेको ले, जैसे चाहे, जिधर घाहे लेजाये लौटावे; ऐसे ही भिक्षुओ! उन भिक्षुओंको मुझे अनुशासन करनेकी आवश्यकता न थी ० मेरा काम था।

"इसिलये भिक्षुओ ? तुम भी अकुशल (= बुराई)को छोड़ो। कुशल धर्मों (= नेकियों)में लगो। इस प्रकार तुम भी इस धर्म "में वृद्धि = विरूढ़ि, विपुलताको प्राप्त होगे। जैसे भिक्षुओ ! गाँव या निगम (= कस्बे)के पास (= अ-विदूर) फलंगों (= सघनता)से आच्छादित महान् शाल (= सालू)-वन हो; उसका कोई अर्थकारो = हितकारी = योगक्षेमकारी पुरुष उत्पन्न हो; वह उस शालके रस (= ओज)की अपहरण करनेवाली टेड़ी यष्टियोंको काटकर बाहर ले जाये, वनके भीतरी भागको अच्छी तरह साफ करदे; और जो शाल-यष्टियाँ सीधी सुन्दर तौरसे निकली हैं, उन्हें अच्छी तरह रक्ले। इस प्रकार भिक्षुओ ! वह शाल वन दूसरे समय पीछेवृद्धि = विरूढ़ि = विपुलताको प्राप्त होगे।

"भिक्षुओ ! भूतकालमें इसी श्रावस्तो में वेदेहिका नामक गृह-पत्ती (= गृहस्थ छी, वैश्य छी) थी । वैदेहिका गृहपत्तीको ऐसी मंगल कीर्ति फैली हुई थी—वैदेहिका गृहपत्ती सौरता (= सुरत) है, निवाता (= निष्कलह) है, उपशान्त है । वैदेहिका गृहपत्तीके पास काली नामक दक्ष, आलस्यरहित, अच्छे प्रकार काम करनेवाली दासी थी । तब भिक्षुओ ! काली दासीके (मनमें) यह हुआ—'मेरी आर्या (= अय्या = स्वामिनी)की ऐसी मंगलकीर्ति फैली हुई है— । क्या मेरी आर्या भीतरमें कोधके विद्यमान रहते ? प्रकृति मेरे काम अच्छी तरह किये होते हैं, इसलिये मेरी अय्या भीतरमें कोध होते हुये भी प्रकट नहीं करती, नहीं है (यह बात) नहीं । क्यों न मैं अय्याकी परीक्षा करूँ ।' तब भिक्षुओ ! काली दासी दिन (चढ़ने पर) उठी । तब मिक्षुओ ! वैदेहिका गृहपत्तीने काली दासीसे यह कहा— 'अरे हे काली !'

'क्या है अय्या !'

'क्यों रे दिन चढ़ने पर उठी है ?'

'कुछ नहीं अय्या !'

'कुछ नहीं रे ! (यह) हमारी दुष्टा दासी दिन (चढ़ने पर) उठती है'---(कह) कुपित,

असन्तुष्ट हो भौवें टेड़ी करली।

"तब भिक्षुओ ! काली दासीको यह हुआ—'मेरी अय्या भीतरमें कोघके विद्यमान रहते उसे प्रकट नहीं करती, अविद्यमान रहते नहीं; • नहीं है (यह बात) नहीं । क्यों न मैं फिर अय्या को अच्छी तरह परखूँ।' तब भिक्षुओ ! काली दासी और दिन (चढ़ाकर) उठी। तब वैदेहिका गृहपत्नीने काली दासीसे यह कहा—

'अरे हे काली !'

'क्या है अय्या !'

'क्यों रे ! और दिन (चढ़ाकर) उठी है ?"

'कुछ नहीं अख्या !'

'कुछ नहीं रे ! (यह) हमारी दुष्टा दासी और दिन (चढ़ाकर) उठती है'—(कह) कुपित असन्तुष्ट हो मोवें टेढ़ी कर कटुवचन कहा। तब भिक्षुओ ! काली दासीको यह हुआ—'मेरी अच्या मीतरमें कोघके विद्यमान रहते ० नहीं है (यह बात) नहीं। क्यों न मैं फिर अच्याको अच्छी तरह परखूँ।' तब भिक्षुओ ! काली दासी और दिन (चढ़ाकर) उठी। फिर भिक्षुओ ! वैदेहिका गृहपत्नीने काली दासीसे यह कहा—

'अरे हे काली!'

'क्या है अख्या !'

'क्यों रे ! और भी दिन चढ़ाकर उठी है ?'

'कुछ नहीं अय्या !'

'कुछ नहीं रें! (यह) हमारी दुष्टा दासी और भी दिन चढ़ाकर उठती है।'—(कह) कुपित असन्तुष्ट हो, किवाइकी बिलाई (= सूची) उठाकर उसे मारा। शिर फूट गया। तब भिक्षुओ! काली दासीने फूटे शिरसे लोह बहाते पड़ोसियोंको चिल्ला कर कहा—'देखो अय्या! सौरताके कामको! देखो अय्या! निवाताके कामको!! देखो अय्या! उपशान्ताके कामको!!! कैसे (कोई) अकेली दासीको 'तू दिन (चढ़े) उठी'—(कह) कुपित असन्तुष्ट हो किवाइकी बिलाई (= सूची) उठाकर मारैगी, और शिरको फोड़ डालैगी!!!' तब भिक्षुओ! वैदेहिका गृहपत्नीके इस प्रकारके अपकीर्तिके शब्द फैले—'धिकार है, वैदेहिका गृहपत्नीको! अ-सौरता है वैदेहिका गृहपत्नी, अ-निवाता है ०, अन्-उपशान्ता है वैदेहिका गृहपत्नी।'

"इसी प्रकार भिक्षुओ ! यहाँ एक भिक्षु तभीतक सोरत रहता है, निवात (= निष्कलह) उपशान्त, होता है, जब तक अप्रिय शन्द-पथमें वह नहीं पहता; जब (उस) भिक्षुपर अ-प्रिय शन्द-पथ पड़ता है, तबभी (रहे) तो (उसे) सोरत जानना चाहिये, निवात ०, उपशान्त जानना चाहिये। भिक्षुओ ! में उस भिक्षुको सुवच नहीं कहता, जो कि चीवर, भिक्षाक, शयन-आसन, रोगीके पथ्य-औषध सामग्रीके कारण सुवच होता है, मृदु-भाषिताको प्राप्त होता है। सो किस हेतु !—भिक्षुओ ! (वह) भिक्षु, चीवर, पिंडपात (= भिक्षाक) शयन-आसन, रोगीके पथ्य-औषध सामग्रीके न मिलनेपर सुवच नहीं होता है, न मृदुमाषिताको प्राप्त होता है। सो किस हेतु !—भिक्षुओ ! (वह) भिक्षु, चीवर, पिंडपात (= भिक्षान्न), शयन-आसन, रोगीके पथ्य-औषध-सामग्रीके न मिलने पर सुवच नहीं रहेगा, न मृदुमाषिताको रक्लेगा। भिक्षुओ ! जो भिक्षु केवल धर्मका सत्कार करते, ० गुरुकार करते, ० पूजा करते, सुवच होता है, मृदुमाषिताको प्राप्त होता है, इस्र मिलना चाहिये—

'केवल धर्मका सत्कार करते ॰ पूजा करते सुवच होऊँगा, मृदुभाषिता (सीवचस्यता)को प्राप्त होऊँगा । मिश्रुओ ! तुम्हें इस प्रकार सीखना चाहिये ।

"भिक्षुओ ! यह पाँच वचन-पथ (= बात कहनेके मार्ग) हैं, जिनसे कि दूसरे तुमसे बात करते बोलते हैं—(१) कालसे या अकालसे; (२) भूत (= यथार्थ) से या अन्मृतसे; (३) स्नेहसे या परुषता (कटुता) से; (४) सार्थकतासे या निरर्थकतासे; (५) मैन्नीपूर्ण चित्तसे या द्वेषपूर्ण चित्तसे । भिक्षुओ ! चाहे दूसरे कालसे बात करें, या अकालसे; ० भूतसे ०; ० स्नेहसे ०; सार्थकतासे ०; ० मैन्नीपूर्णचित्तसे बात करें, या द्वेषपूर्णचित्तसे; वहाँ भिक्षुओ ! तुम्हें इस प्रकार सीखना चाहिये—में अपने चित्तको विकार-युक्त न होने दूँगा, और न दुर्वचन (सुँहसे) निकालूँगा, मैन्नी भावसे हितानुकम्पी होकर विहरूँगा, न कि द्वेषपूर्ण चित्तसे । उस (विरोधी) व्यक्तिओ भी मैन्नी-पूर्ण चित्तसे आप्रावित कर विहरूँगा । उसको लक्ष्य (= आरम्मण) करके सारे होकको विपुल, विशाल, = अप्रमाण मैन्नीपूर्ण चित्तसे आप्रावितकर, अ-वैरता = अ-स्यापादिता (= द्रोह-रहितता)से परिप्रावित कर विहरूँगा । इस प्रकार भिक्षुओ ! तुम्हें सीखना चाहिये ।

''जैसे भिक्षुओ ! (कोई) पुरुष (हाथमें) कुदाल लेकर आये, और वह ऐसा कहा— मैं इस महा-पृथिवीको अ-पृथिवी करूँगा। वह वहाँ वहाँ खोदे, वहाँ वहाँ (भिट्टिको) फेंके, वहाँ वहाँ स्वलं, वहाँ वहाँ छोड़े—'(अब) तू अ-पृथिवी हुई, (अब) तू अ-पृथिवी हुई। तो क्या मानते हो भिक्षुओ ! क्या वह पुरुष इस महापृथिवीको अ-पृथिवी कर सकेगा ?"

"नहीं भन्ते !"

"सो किस हेतु ?"

''भन्ते ! यह महापृथिवी गम्भीर है, अ-प्रमेय है, यह अ-पृथिवी (= पृथिवीका अभाव) नहीं की जा सकती, वह पुरुष (माहकमें) हैरानी और परेशानीका भागी होगा।''

"ऐसे ही भिश्चओ ! यह पाँच व्यन-पथ जिनके द्वारा दूसरे तुन्हें बोलेंगे—(१) काल से या अकालसे • उसको लक्ष्य मानकर सारे लोकको पृथिवीके समान, विपुल, विज्ञाल • अवै-रतासे, परिश्लावित कर विहरूँगा ।—इस प्रकार मिश्चओ ! तुन्हें सीखना चाहिये।

"जैसे भिक्षुओ! (कोई) पुरुष लाख या हल्दी वा नील, या मजीठ लेकर आये, (और) यह कहे—'मैं इस आकाशमें रूप (= चित्र) लिखूँगा, रूप प्रकट करूँगा'। तो क्या मानते हो भिक्षुओ! क्या वह पुरुष इस आकाशमें रूप लिख सकेगा? रूप प्रकट कर सकेगा?"

''नहीं भन्ते !''

''सो किस हेतु ?"

''भन्ते ! यह आकाश अ-रूपी = अ-दर्शन (= अ-निदर्शन) है, यहाँ रूप छिखना ' रूपका प्रादुर्भाव करना सुकर नहीं । वह पुरुष (नाहकमें) हैरानी और परेशानीका भागी होगा ।"

"ऐसे ही मिश्रुओ, यह पाँच वचन-पथ जिनके द्वारा दूसरे तुम्हें बोलेंगे—(१) कालसे ०१, उसको रुक्ष्य मानकर सारे लोकको आकाश्चा-समान विपुल विशाल ०१ विहरूँगा।

-इस प्रकार भिक्षुओ ! तुम्हें सीखना चाहिये।

"जैसे भिक्षुओं! (कोई) पुरुष जलती तृणकी उल्का (= लुकारी)को लेकर आये, (और) यह कहें—'में इस तृण-उल्कासे गंगानदीको संतप्त करूँगा, परितप्त करूँगा'। तो क्या

१ देखी जपर।

मानते हो भिक्षुओ ! क्या वह पुरुष उस जलती तृण-उल्कासे गंगानदीको सन्तप्त कर सकेगा, परितप्त कर सकेगा ?"

"नहीं भन्ते !"

''सो किस हेतु ?"

"भन्ते ! गंगानदी गम्भीर है, अप्रमेय है; वह जलती तृण-उत्कासे नहीं सन्तप्त की जा सकती, परितप्त नहीं की जा सकती। वह पुरुष (नाहकर्मे) ।

"ऐसे ही भिक्कुओ ! यह पाँच वचन-पथ, जिनके द्वारा दूसरे तुमसे बोलेंगे—(१) कालमें ॰ उसको लक्ष्य मानकर सारे लोकको गंगा-समान विपुल विशाल ॰ विहरूँगा।

"जैसे भिक्षुओ! (एक) मर्दित, सुमर्दित, सु-परिमर्दित, मृदु, तूलवाली, खर्बराहट-रहित, भरभराहट-रहित विक्षीके (चमड़ेकी) खाल (= भक्षा) हो। तब कोई पुरुष काठ या कठला (= ठीकरा) लेकर आये और बोले—मैं इस ० विल्लीकी खालको (इस) काठ या कठलासे खुर्खुरी बनाऊँगा, भर्भरी बनाऊँगा। तो क्या मानते हो भिक्षुओ! ०।

"नहीं भन्ते !"

"सो किस हेतु ?"

"भन्ते! यह बिल्लीको खाल मर्दित ० र है, काठ या कठलासे खुर्खुरी, भर्मरी नहीं बनाई जा सकती। वह पुरुष (नाहकमें) ० र ।"

"ऐसे हो भिश्चओ ! यह वचनपथ ० - कालमें ० उसको छक्ष्य मानकर सारे लोकको बिछीकी खालके समान ० वहसँगा ।

"भिक्षुओं! चौर छुटेरे चाहे दोनों ओर मुठिया छगे आरसे भी अंग अंगको चीरें, तो भी यदि वह मनको हेप्युक्त (= दूषित) करें, तो वह मेरा शासनकर (= उपदेशानुसार चलनेवाला) नहीं है। वहाँ पर भी भिक्षुओ! ऐसा सीखना चाहिये—'मैं अपने चित्तको ० अध्यापादितासे छावित कर विहरूँगा। ऐसा भिक्षुओ! मुम्हें सीखना चाहिये।

"भिञ्जा ! तुम इस ककचूपम (= ककचोपम = आरंके दशन्तवाले) उपदेशको बार बार मनमें करो। देखते हो भिञ्जा ! उस वचनपथको अणु या स्थूल, जिसे तुम नहीं पसन्द करते ? "नहीं मन्ते !"

"इसिंख भिक्षुओं ! इस फ्रकचोपम उपदेशको निरन्तर मनमें करो, वह तुम्हें चिरकाल तक हित, मुखके लिये होगा।"

भगवान्ने यह कहा, सन्तुष्टहो उन भिक्षुओंने भगवान्के भाषणका अभिनन्दन किया।

^१ देखो पृष्ठ ८२। ^३ देखो ऊपर। ^३ देखो पृष्ठ ८२।

२२-अलगदूपम-सुत्तन्त (१।३।२)

ऐसा मैंने सुना-

एक समय भगवान् श्रावस्तीमें अनाथ-पिंडिकके आराम जैतवनमें विहार करते थे। उस समय गन्धवाधि-पुब्ब (= भूतपूर्व गन्धवाधि = गिद्ध मारनेवाले) अरिष्ट (= अरिट्ठ) भिक्षको ऐसी बुरी दृष्टि (= धारणा) उत्पन्न हुई थी—'मैं भगवान्के उपदेश किये धर्मको ऐसे जानता हूँ, जैसे कि जो (निर्वाण आदि के) अन्तरायिक (= विष्नकारक) धर्म (= कार्य) भगवान्ने कहे हैं, सेवन करने पर भी वह अन्तराय (= विष्न) नहीं कर सकते।' बहुतसे भिक्षुओंने सुना कि, अरिष्ट भिक्षुको ऐसी बुरी दृष्टि उत्पन्न हुई है—० अन्तराय नहीं कर सकते'। तब वह भिक्षु जहाँ ० अरिष्ट भिक्षु था, वहाँ गये, जाकर ० अरिष्ट भिक्षु से यह बोले—

"आवुस अरिष्ट ! सचमुच हो, तुम्हें इस प्रकारकी बुरी दृष्टि उत्पन्न हुई है—'० अन्तराय नहीं कर सकते ?'

''आबुसो ! मैं भगवान्के उपदेश किये धर्मको ऐसे जानता हूँ ० अन्तराय नहीं कर सकते।''

तब वह भिश्च ० अरिष्ट भिश्चको उस बुरी दृष्टि (= धारण)से हटानेके लिये कहते, सम-झाते बुझाते थे—'आवुस अरिष्ट ! मत ऐसा कहो, मत आवुस अरिष्ट ऐसा कहो । मत भगवान् पर झठ लगाओ (= अभ्याक्यान करो), भगवान् पर झठ लगाना अच्छा नहीं है । भगवान् ऐसा नहीं कह सकते । अनेक प्रकारसे भगवान्ने आवुस अरिष्ट ! अन्तरायिक (= विभ्नकारक) धर्मोंको अन्तरायिक कहा है । सेवन करनेपर वह अन्तराय करते हैं—कहा है । भगवान्ने कामों (= भोगों)को बहुत दु:खदायक, बहुत परेशान करनेवाले कहा है । उनमें बहुत दुःपरिणाम (बतलाये हैं) । भगवान्ने कामोंको अस्थिकंकाल-समान कहा, मांस-पेशी-समान ०, तृण-उल्का-समान ०, आंगारक (= अग्निचूर्ण)के समान ०, स्वम्न-समान ०, याचितकोपम (= मंगनीके आभूषणके समान)०, वृक्ष-फल-समान ०, असिस्तूनूपम शक्ति-शूल-समान ०, सर्प-शिर-समान ०, भगवान्ने कामोंको बहुत दु:खदायक ० बहुत दुष्परिणामी बतलाये हैं।"

उन भिक्षुओं द्वारा ॰ अरिष्ट भिक्षु ऐसा कहे जाने, समझाये बुझाये जाने पर भी उसी बुरी दृष्टिको दृदतासे पकड़ अभिनिवेश (= आग्रह) करके (उमे) ब्यवहार करता था---'मैं भगवान्के उपदेश किये धर्मको ऐसे जानता हूँ ॰ अन्तराय नहीं कर सकते।''

जब वह भिश्च ० अरिष्ट भिश्चको उस बुरी दृष्टिसे नहीं हटा सके; तब वह भगवान्के पास ... जाकर अभिवादन कर, एक ओर ... बैठ ... यह बोले ...

^१ इन उपमाओं के लिये **पोतलिय-सुत्त** (मिन्झिम नि० ५४) देखो । 🤻 देखो ऊपर ।

"भन्ते! • अदिष्ट भिक्षुको इस प्रकारकी बुरी दृष्टि उत्पन्न हुई है—'मैं भगवान्के •' भन्ते! हमने सुना, कि • अदिष्ट भिक्षुको • इस प्रकारकी बुरी दृष्टि उत्पन्न हुई है— '॰'। तब हमने भन्ते! "अरिष्ट भिक्षुके पास "जाकर "यह पृक्ठा—'आवुस अदिष्ट! सचमुच • ' १ ऐसा कहने पर • अदिष्ट भिक्षुने हमें यह कहा—'आवुसो! मैं भगवान् • ' नहीं कर सकते'। तब भन्ते! हम • अदिष्ट भिक्षुको • समझाते बुझाते थे—•। हमारे द्वारा • ' ऐसा • समझाये जाने पर भी • ' — 'मैं भगवान् के •'। जब हम भन्ते! • अदिष्ट भिक्षुको उस बुरी दृष्टिसे नहीं हटा सके, तब हम इसे भगवान्को कह रहे हैं।''

तब भगवानने एक भिक्षुको संबोधित किया—''आ भिक्षु!तू मेरे बचनसे • आरिष्ट भिक्षुको कह—आवुस अरिष्ट! तुझे शास्ता बुला रहे हैं।''

"अच्छा, भन्ते !"—कह उस भिक्षुने ० अरिष्ट भिक्षुके पास "जाकर" यह कहा— "आवुस अरिष्ट ! शास्ता तुम्हें बुला रहे हैं।"

"अच्छा, आबुस !"—(कह) उस भिक्षुको उत्तर दे ० अरिष्ट भिक्षु "भगवान् के पास जाकर अभिवादन कर एक ओर बैठा । एक ओर बैठे ० अरिष्ट भिक्षुको भगवान् ने यह कहा—

"सचमुच अरिष्ट! तुझे इस प्रकारकी बुरी दृष्टि उत्पन्न हुई है—मैं भगवान्के ० भन्तराय नहीं कर सकते हैं ?

"हाँ, भन्ते ! मैं भगवान्के उपदेश किये धर्मको ऐसे जानता हूँ, जैसे कि जो अन्तरायिक धर्म भगवान्ने कहे हैं, सेवन करने पर भी वह अन्तराय नहीं कर सकते।"

"भोघपुरुष (= निकम्मा आदमी)! किसको मैंने ऐसा धर्म उपदेश किया, जिसे तू ऐसा जानता है—मैं भगवान् । क्यों मोघपुरुष! मैंने तो अनेक प्रकारसे अन्तरायिक धर्मोंको अन्तरायिक कहा है ० वहुत दुष्परिणाम बतलाये हैं। और तू मोघपुरुष (= मोघिया) अपनी उत्ती धारणासे हमें झूठ लगा रहा है, और अपनी भी हानि कर रहा है, बहुत अ-पुण्य कमा रहा है। मोघपुरुष ! यह चिरकाल तक तेरे लिये अ-हित और दु:स्वके लिये होगा।"

तब भगवान्ने भिक्षुओंको संबोधित किया-

"तो क्या मानते हो भिक्षुओ ! क्या यह ० अरिष्ट भिक्षु उस्मीकत (= छू तक गया) भी इस धर्ममें नहीं है ?"

"कैसे होगा भन्ते ! नहीं भन्ते !"

ऐसा कहने पर ० अरिष्ट भिक्षु चुप हो, मूक हो, कन्धा गिरा कर, अधोमुख चिन्ता करते प्रतिमा-शून्य हो बैठा रहा। तब भगवान् ० अरिष्ट भिक्षुको चुप ० प्रतिमाशून्य जान कर ० अरिष्ट भिक्षुसे बोले—

"तू मोघपुरुष ! अपनी इस बुरी दृष्टिको जानेगा, जब मैं भिक्षुओंको पूढूँगा।" तब भगवान्ने भिक्षुओंको संबोधित किया—

"भिक्षुओ ! क्या तुम भी मेरे ऐसे उपदेश किये धर्मको जानते हो, जैसा कि यह ० अरिष्ट भिक्षु अपनी ही उच्छी धारणासे हमें झूठ छगा रहा है, और अपनी भी हानि कर रहा है, बहुत अपुण्य कमा रहा है !

^१ देखो पृष्ठ ८४।

[🤻] पृष्ठ ८४ में भगवान्की जगह, मैं रखकर।

68]

"नहीं भन्ते ! भगवान्ने तो अनेक प्रकारसे अन्तरायिक धर्मीको अन्तरायिक कहा है ०° बहुत दुष्परिणाम बतलाये हैं।"

''तो यह • अरिष्ट भिक्षु अपनी उब्ही घारणासे हमें झूठ लगा रहा है, और अपनी भी हानि कर रहा है, बहुत अ-पुण्य (= पाप) कमा रहा है। यह इस मोघपुरुषके लिये चिरकाल तक अ-हित और दु:खके लिये होगा। और यह भिश्रुओ ! कामोंसे सिन्न, काम-संज्ञासे भिन्न, काम वितर्कसे भिन्न (किसी वस्तुका) सेवन करेगा, यह संमव नहीं।

''यहाँ भिक्षुओ! कोई कोई मोघपुरुष-गेय, व्याकरण, गाथा, उदान, इतिवृत्तक, जातक, अद्भत-धर्म, वैदल्य-(इन नौ प्रकारके) धर्म (= उपदेश)को धारण करते हैं। वह उन धर्मीको धारण करते भी उनके "अर्थको प्रज्ञासे परस्वते नहीं हैं। अर्थको प्रज्ञासे परखे बिना धर्मी का आशय नहीं समझते। वह या तो उपारम्भ (= सहायता)के लाभके लिये धर्मको धारण करते हैं; या बादमें प्रमुख बननेके लाभके लिये धर्मको धारण करते हैं; और उसके अर्थको नहीं अनुभव करते । उनके लिये यह उच्छी तौरसे घारण किये धर्म अहित (और) दु:खके लिये होते हैं । सो किस हेतु ?-धर्मोंको उत्टा धारण करनेसे भिश्चओ ! जैसे भिश्चओ ! कोई अलगह (= साँप) चाहनेवाला अलगह-गवेषी पुरुष अलगहकी खोजमें धूमता एक महान् अलगहको पाये: और उसे भीग (= देह)से या पूँछ (= नंगुट्ट) से पकड़े; उसकी वह अलगह उलट कर हाथमें, बाँहमें या अन्य किसी अंगमें उँस छे। वह उसके कारण मरण या मरण-समान दु:खको प्राप्त होवे। सो किस हेतु ?--भिक्षुओ ! अलगहके दुर्घहीत (= उब्ही तरहसे पकड़ा) होनेसे । ऐसेही यहाँ भिक्षओ ! कोई कोई मोधपुरुष ।।

"किन्तु भिक्षुओ ! कोई कोई कुलपुत्र-सूत्र ॰ धर्मको धारण करते हैं। वह उन धर्मों को धारण कर उनके अर्थको प्रज्ञासे परस्तते हैं। प्रज्ञासे परस्तकर धर्मों के अर्थको समझते हैं। वह उपारम्भ (= धनलाम) के लिये॰ या बादमें प्रमुख बननेके लिये धर्मीको धारण नहीं करते। वह उनके अर्थको अनुभव करते हैं। उनके लिये यह सुप्रहीत (= ठीक तौरसे धारण किये) धर्म चिरकाल तक हित और मुसके लिये होते हैं। जैसे भिक्षुओ ! कोई • अलगह-गवेषी पुरुष अलगह-की खोजमें घुमता एक महान् अलगहको देखे । उसको वह अजिपद दंड (= साँप पकड़नेका डंडा जिसके छोर पर बकरीके पैरकी तरह चिरवा संबसीनुमा हथियार लगा रहता है)से खुब अच्छी तरह पकड़े। अच्छी तरह पकड़कर गर्दनसे ठीक तौरपर पकड़े। फिर भिक्षुओ ! चाहे वह अलगह उस पुरुषके हाथ, बाँह या किसी और अंगको अपने भोग (= देह)से परिवेष्टित करे, किन्तु वह उसके कारण न मरण न मरण-समान दु:खको प्राप्त होवे। सो किस हेतु !--भिक्षुओ ! अल-गहके समहीत होनेसे। ऐसे ही भिक्षुओ। कोई कोई कुल-पुत्र ०।

"इसिंखये भिक्षुओ ! मेरे जिस भाषण का अर्थ तुम समझे हो, उसे वैसे धारण करना. और जिस "का अर्थ तुम नहीं समझे, उसे मुझसे पूछना, या (तूसरे) जानकार मिश्चसे ।

''भिक्षुओं ! मैं बेड़ें (=कुछ)की भाँति निस्तरण(= निस्तार,=पार जाने)के छिये तम्हें धर्मको उपदेशता हूँ, पकड़ रखनेके लिये नहीं। उसे सुनो, अच्छी तरह मनमें करो. कहता हूँ।"

¹ देखो पृष्ठ ८४ (मगवान्की जगह, मैं रखकर)।

र उस समय और उसके बाद पाँच शताब्दियों तक बुद्धके उपदेश कण्ठस्पद्दी रक्खे जाते थे।

^इ देखो पिछला पैरा ।

"अच्छा भन्ते !"—(कह) उन मिक्षुओंने भगवानुको उत्तर दिया ।

भगवान्ने यह कहा—''जैसे भिक्षुओ ! पुरुष अ-स्थान-मार्ग (= बे स्थानके रास्ते) पर जाते एक ऐसे महान् जल-अर्णवको प्राप्त हो, जिसका उरला तीर स्वतरा और भयसे पूर्ण हो, और परला तीर स्नेमयुक्त और भयरहित हो। वहाँ न पार लेजानेवाली नाव हो, न इधरसे उधर जाने आनेके लिये पुल हो। (तब) उस (के मनमें) हो—'बहो! यह महान् जल-अर्णव है, इसका उरला तीर ० न इधरसे उधर जाने आनेके लिये पुल है। क्यों न मैं तृण-काष्ट-पत्र जमाकर बेड़ा बाँधूँ, और उस बेड़ेके सहारे हाथ और पैरसे मेहनत करते स्वस्तिपूर्वक पार उतर जाऊँ।' तब भिक्षुओ ! वह पुरुष ० बेड़ा बाँध कर, उस बेड़ेके सहारे ० पार उतर जाये। उत्तीर्ण होजाने पर, पार चले जानेपर उसके (मनमें) ऐसा हो—'यह बेड़ा मेरा बड़ा उपकारी हुआ है, इसके सहारे ० में पार उतरा हूँ, क्यों न मैं इस बेड़ेको जिरपर रखकर, या कन्धेपर उठाकर जहाँ इच्छा हो वहाँ जाऊँ।' तो क्या मानते हो मिक्षुओ ! क्या वह ऐसा करनेवाला पुरुष उस बेड़ेमें कर्तव्य पालनेवाला होगा ?''

"नहीं, भन्ते !"

"भिक्षुओ ! वह पुरुष उस बेड्से दु:स उठानेवाला (= कष्टकारी) होगा। मिक्षुओ ! यदि उत्तीर्ण पारंगत उस पुरुषको ऐसा हो— 'यह बेड़ा मेरा बड़ा उपकारी हुआ है, इसके सहारे ० में पार उतरा हूं, क्यों न में इसे स्थलपर रसकर, या पानीमें डालकर जहाँ इच्छा हो वहाँ जाऊँ।' भिक्षुओ ! ऐसा करनेवाला वह पुरुष उस बेड़ेमें कर्तव्य पालनेवाला होगा। ऐसेही भिक्षुओ ! मैंने बेड़ेको भाँति निस्तरणके लिये तुम्हें धर्मोंको उपदेशा है, पकड़ रस्तनेके लिये नहीं। धर्मको बेड़ेके समान (= कुल्लुएम) उपदेशा जानकर तुम धर्मको भी छोड़ दो, अ-धर्मकी तो बात ही क्या।

"भिश्वओ ! यह छः दृष्टि (= धारणा)-स्थान हैं कोनसे छः ?—भिश्वओ ! आर्यो के दर्शनसे वंचित ० अज्ञ अनाड़ी पुरुष (१) रूप (= Matter) को—'यह मेरा है,' 'यह मैं हूं', 'यह मेरा आत्मा है'—इस प्रकार समझता है। (२) वेदनाको ०। (३) संझाको ०। (४) सिझानको—'यह मेरा है,' 'यह में हूँ,' 'यह मेरा आत्मा है'—इस प्रकार समझता है। (६) जो कुछ भी यह देखा, सुना, यादमें आया, ज्ञात, प्राप्त, पर्योपित (= खोजा), और मनद्वारा अनुविचारित (पदार्थ) है, उसे भी (वह)—'यह मेरा है,' 'यह में हूं,' 'यह मेरा आत्मा है'—इस प्रकार समझता है। जो यह (छः) दृष्टि-स्थान हैं, 'सो छोक है, सोई आत्मा हूँ, में मरकर सोई नित्य, ध्रुव, शाक्वत, निर्विकार (= अविपरिणामधर्मा) आत्मा होऊँगा, और अनन्त वर्षों (= शाक्वती समा) तक वैसे ही स्थित रहूँगा'—इसे भी 'यह मेरा है,' 'यह मेरा आत्मा है', 'यह मेरा आत्मा है'—इस प्रकार समझता है।

"भिक्षुओ ! आर्योंके दर्शनसे युक्त, आर्यधर्मसे परिचित, आर्यधर्ममें विनीत (= प्राप्त); सत्युरुषोंके दर्शनसे युक्त, ॰ परिचित, ॰ विनीत, श्रुतवान् (= ज्ञानी) आर्थ श्रावक---(१) रूप

१ देखो पृष्ठ ३।

र रूप, वेदनां, संज्ञा, संस्कार, विज्ञान बंदी पाँच स्कंध जगत्की निर्मापक सामग्री है। पृथिवी, जल, अग्नि, वायु यह चार रूप-स्कंध है। जिसमें भारीपन है, और जो जगह घेरता है, वह रूप (=Matter) है। उससे उच्टा विज्ञान (= Mind) स्कंध है। दोनोंके सम्पर्कसे होनेवाली विज्ञानकी तीन अवस्थायें बाकी तीन स्कंध है।

को—'यह मेरा नहीं', 'यह मैं नहीं हूं', 'यह मेरा आत्मा नहीं है,—इस प्रकार समझता है। (२) वेदनाको ०। (३) संज्ञाको ०। (४) संस्कारको ०। (५) विज्ञानको ०। (६) जो छछ भी यह देखा ०। जो यह (छ:) दृष्टि-स्थान हैं ० 'यह मेरा आत्मा नहीं हैं'—इस प्रकार समझता है। वह इस प्रकार समझते हुये अश्वानि-न्नास (= मय)को नहीं प्राप्त होता।''

ऐसा कहनेपर किसी मिश्लने भगवान्से यह कहा—''भन्ते! क्या बाहर अशिन-परि-त्रास है?'' भगवान्ने कहा—''होता है भिश्लु! यहाँ! भिश्लु! किसीको ऐसा होता है—'अहो! (पहले) यह मेरा था', 'अहो! अब यह मेरा नहीं है', 'अहो! मेरा होवे', 'अहो! उसे मैं नहीं पाता हूँ'—(वह) इस प्रकार शोक करता है, दु:खित होता है, रोता है, छाती पीटकर कन्दन करता है, मुर्छित होता है। इस प्रकार भिश्ला! बाहर अशिन-परित्रास होता है।''

''किन्तु, सन्ते ! क्या बाहर अशनि-अपरित्रास होता है ?''

भगवान्ने कहा—''होता है भिक्षु! यहाँ भिक्षु! किसी (पुरुष)को ऐसा नहीं होता— 'अहो! (पहिले यह) मेरा था', ॰ 'अहो! उसे मैं नहीं पाता हूँ'—(वह) इस प्रकार शोक नहीं करता ॰ मूर्छित नहीं होता। इस प्रकार भिक्षु! बाहर अश्चितका परिश्वास नहीं होता।

''कैसे भन्ते ! भीतरमें अञ्चान-परित्रासन होता है ?"

भगवान्ने कहा—''होता है भिक्षु! यहाँ भिक्षु! किसीकी यह दृष्टि (= धारणा) होती है—'सो लोक है, सोई आत्मा है; मैं मरकर सोई नित्य, ध्रुव, शास्वत, निर्विकार होऊँगा; और अनन्त वर्षोतक वैसेही स्थित रहूँगा।' वह तथागत (= बुद्ध) तथागत-श्रावक (= ०-शिष्य)को सारे ही दृष्टि-स्थानों, (दृष्टियोंके) अधिष्ठान (= रहनेके स्थान), पर्युत्थान (= उठने उपजने), अभिनिवेश (= आग्रह) और अनुशयों (= मलों)के विनाशके लिये सारे संस्कारों (= दिलके प्रभावों)के शमन करनेके लिये; सारी उपाधियोंके परित्यागके लिये; (और) तृष्णाके क्षयके लिये; विराग, निरोध (= राग आदिके नाश) और निर्वाणके लिये धर्म उपदेश करते सुनता है। उसको ऐसा होता है—अहो! मैं उच्छिन होऊँगा, अहो! मैं नष्ट होजाऊँगा; (हाय!) मैं नहीं रहूँगा !!'—वह शोक करता है ० मूर्छित होता है। इस प्रकार भिक्षु! वह अशिन-परिश्वास (= बिजलीसा भय) होता है।

''कैसे भन्ते ! (चित्तके) भीतर अशनिका-परिश्रास नहीं होता ?''

भगवान्ने कहा—''होता है भिक्षु! यहाँ भिक्षु! किसीकी यह दृष्टि नहीं होती—'सो छोक है ०२' न मूर्छित होता है। इस प्रकार भिक्षु! वह अज्ञानिका परिश्रास नहीं होता।

''भिक्षुओं ! उस परिग्रह (= श्रहणकरनेकी वस्तु)को परिग्रहण (= ग्रहण) करना चाहिये, जो परिग्रह कि नित्य, ध्रुव, शास्त्रत, निर्विकार अनन्त वर्ष वैसाही (= एक समान) रहे । भिक्षुओ ! देखते हो ऐसे परिग्रहको, जो कि ० अनन्त वर्ष तक वैसाही रहे ?''

''नहीं भन्ते !''

''साधु, भिक्षुओ ! मैं भी ऐसे परिग्रहको नहीं देखता, जो कि ० अनन्त वर्षतक वैसाही रहे। भिक्षुओ ! उस आत्म-वाद (= आत्माके सिद्धान्त)-स्वीकारको स्वीकारे, जिस आत्मवाद-स्वीकारके स्वीकारने (= सकारने)से शोक, परिदेव (= कलपकर रोना), दु:ख = दौर्मनस्य, उपा-यास (= परेशानी) न उत्पन्न हों। भिक्षुओ ! देखते हो , ऐसे आत्मवाद-स्वीकारको, जिस आत्मवादके स्वीकारसे शोक परिदेव ० न उत्पन्न हों।

९ देखो पहलेका पैरा।

"नहीं, भन्ते !"

"साधु, भिक्षुओ ! मैं भी ऐसे आत्मचाद-स्वीकारको नहीं देखता, जिस आत्मचाद-स्वी-कारसे शोक ० न उत्पन्न हों । भिक्षुओ ! उस दृष्टि-निश्चय (= धारणाके विषय)का आश्रय लेना चाहिये; जिस दृष्टि-निश्चयके आश्रय लेनेपर शोक ० न उत्पन्न हों । भिक्षुओ ! देखते हो, ऐसे दृष्टि-निश्चयको, जिस ० ?"

"नहीं, भन्ते !"

''साधु, सिक्षुओ ! मैं भी ऐसे दृष्टि-निश्चयको नहीं देखता ० । सिक्षुओ ! आत्माके होने पर '(यह) सेरा आत्मीय है'—यह हो सकता है !''

''हाँ, भन्ते !''

''भिक्षुओ ! आत्मीय होनेपर, '(यह) मेरा आत्मा (है)'—हो सकता है ?" ''हाँ, भन्ते !''

"मिश्चओ ! आतमा और आतमीयके ही सत्यतः = स्थिरतः उपक्रव्य होनेपर, जो यह हिष्ट-स्थान—'सोई कोक है, सोई आत्मा है, मैं मरकर सोई नित्त्य ॰ अनन्त वर्षा तक वैसे ही स्थित रहँगा।' भिश्चओ ! क्या यह केवल पूरा वाल-धर्म (= बचोंकीसी बात) नहीं है ?"

''क्यों नहीं ? है भन्ते ! केवल पूरा बाल-धर्म ।''

''तो क्या मानते हो भिक्षुओ ! रूप नित्य है या अनित्य !"

''अनित्य है, भन्ते !"

''जो अ-नित्य है वह दु:ख (-रूप) है या सुख (-रूप) ?''

"दु:ख (-रूप) है भन्ते !"

"जो अ-नित्य, दु:क (-स्वरूप) और विपरिणाम-धर्मा (= परिवर्तनशील, विकारी) है, क्या उसके लिये ऐसा देखना—'यह मेरा है', 'यह मैं हूँ', 'यह मेरा आत्मा है'—योग्य है ?''

''नहीं, भन्ते !''

''तो क्या मानते हो भिश्चओ ! बेदना नित्य है या अनित्य ?''

"अ-नित्य है, भन्ते !" ० रै।

"o संज्ञा o', o संस्कार o', o विज्ञान नित्य है या अ-नित्य ?"

"अ-नित्य है, मन्ते !"

"जो अ-नित्य, दु:ख, और विषरिणाम-धर्मा है, क्या उसके छिये ऐसा देखना—॰ 'यह मेरा है' ॰ —थोग्य है ?''

''नहीं, भन्ते !"

"इसिलिये मिश्रुओ ! भीतर (शरीरमें) या बाहर, स्थूल या सूक्स, उत्तम या निकृष्ट, दूर या नज़दीक, जो कुछ भी भूत भविष्य वर्तमानका रूप है, वह सब— 'यह मेरा नहीं है', 'यह में नहीं हूँ', 'यह मेरा आत्मा नहीं है',— ऐसे ही यथार्थतः ठीकसे जानकर देखना चाहिये। जो कुछ भी ० वेदना है ०।० जो कुछ भी ० संक्तार है ०।० जो कुछ भी ० संक्तार है ०।० जो कुछ भी ० विज्ञान है, वह सब— 'यह (= विज्ञान) मेरा नहीं है', 'यह में नहीं हूँ', 'यह मेरा आत्मा नहीं है',— जानकर देखना चाहिये।

९ देखो ऊपर ।

र रूपकी भाँति यहाँ भी प्रश्लोत्तर है।

''भिक्षुओ! ऐसा देखनेपर बहुश्रुत आर्यश्रावक रूपमें भी निर्देद (= उदासीनता)को प्राप्त होता है, वेदनामें भी ०, संज्ञामें भी ०, संस्कारमें भी ०, विज्ञानमें भी निर्वेदको प्राप्त होता है। निर्वेदसे विरागको प्राप्त होता है। विराग प्राप्त होनेपर (राग आदिसे) विमुक्त हो जाता है। विमुक्त (= मुक्त) होने पर 'मैं विमुक्त होगया'—यह ज्ञान होता है: फिर जानता है-जन्म क्षय हो गया, ब्रह्मचर्यवास पूरा हो गया, करणीय कर लिया, यहाँ और (कुछ भी) करनेको नहीं है। भिक्षुओ ! यह भिक्षु उत्क्षिप्त-परिघ (= ज्येसे मुक्त) भी, संकीर्ण-परिख (= खाई पार) भी, अ-व्यूद-हरीसिक (= जो हलकी हरीस जैसे दुनियाके भारोंको नहीं उठाये हैं)भी, निर्गल (= लगामरूपी संसारके बंधनसे मुक्त)भी, आर्थ, पन्त-ध्वज (= जिसकी राग आदि रूपी ध्वजा गिर गई है), पन्त-भार (= जिसका भार गिर गया है), वि-संयुक्त (= राग आदिसे वियुक्त) भी कहते हैं । भिक्षुओ ! कैसे भिक्षु उत्क्षिप्त-परिघ होता है ?-यहाँ भिक्षुओ ! भिक्षुने अ-विद्याको नाश कर दिया है, उच्छित्रमूल, मसकच्छित्र ताडके वृक्ष जैसा, अभावको प्राप्त, भविष्यमें न उत्पन्न होने लायक कर दिया है। इस प्रकार भिक्षुओ ! भिक्ष उत्क्षित-परिघ होता है। कैसे भिक्षओ ! मिश्च संकीर्ण-परिख होता है ?- भिश्चने पौनर्भविक (= पुनर्जन्म-संबंधी) जाति-संस्कार (= जन्म दिलानेवाले पूर्वकृत कर्मीके चित्तप्रवाहपर पड़े संस्कार)को नाश कर दिया है ० १ संकीर्ण-परिख होता है। कैसे भिक्षुओ ! भिक्षु अ-व्यूट-हरीसिक होता है ?-- १ तृष्णाको नाश कर दिया है • 1 • निर्गेल होता है ?-- • पाँच अवरभागीय र संयोजनों (= बंधनों)को नाश कर दिया है । कैसे भिक्षुओ ! भिक्षु आर्य, पन्तभ्वज, पन्तभार, विसंयुक्त होता है ?—यहाँ भिक्षुओ ! भिक्षुका अस्मिमान (= हूँका अभिमान) नष्ट होता है ० भविष्यमें न उत्पन्न होने कायक किया गया होता है। इस प्रकार भिक्षुओ ! भिक्षु आर्य होता है। भिक्षुओ ! इस प्रकार मुक्तिचित्र मिश्लको इन्द्र, ब्रह्मा प्रजापति सहित (सारे) देवता नहीं जान सकते, कि इस तथागतका विक्रान इसमें निश्चित है। सो किस हेतु !-- मिश्चओ ! इसी शरीरमें ही तथागत अन्-अनुवेध (= अ-ज्ञेय) है-यह कहता हूँ।

"भिक्षुओं! ऐसे वाद (को मानने)वाले, ऐसा कहनेवाले मुझे, कोई कोई श्रमण-श्राद्धण अ-सत्य, तुच्छ, मृषा = अ-भूतसे ही झूठ छगाते हैं—श्रमण गौतम वेन यिक (= विना या नहीं के वादको माननेवाला) है, (वह) विद्यमान सस्व (= जीव, आत्मा) के उच्छेद = विनाश = विभवका उपदेश करता है। भिक्षुओ! जो कि मैं नहीं कहता, वह आप श्रमण श्राद्धण लोग इस असच्य, तुच्छ, मृषा अभूत (कथन) से (मुझपर) झूठ छगाते हैं—श्रमण गौतम ० विभवका उपदेश करता है। भिक्षुओ! पहिले भी और अब भी मैं उपदेश करता हूँ—दुःखको, और दुःख-निरोध को ०। वहाँ यदि भिक्षुओ! दूसरे तथागतको निन्दते=परिभाषते, खुन्साते हैं; उससे भिक्षुओ! तथागतको चोट (= आघात), अ-प्रत्यय (= अ-संतोष) और चित्त-विकार नहीं होता। और यदि भिक्षुओ! दूसरे तथागतका सत्कार = गुरुकार, भानन = पूजन करते हैं; तो भिक्षुओ! उससे तथागतको आनन्द = सौमनस्य चित्तका प्रसन्नताऽतिरेक नहीं होता। भिक्षुओ! जब दूसरे तथागतका सत्कार ० करते हैं, तो तथागतको ऐसा होता है—जो पहिले (ही) त्याग दिया है, उसीके विषयमें इस प्रकारके कार्य किये जा रहे हैं। इसिलिये भिक्षुओ! यदि दूसरे तुग्हें भी निन्दें; तो उसके लिये

[ै] पहले जैसे । ै उरले भागवाले अर्थात् संसारमें फँसा रखनेवाले, यह पाँच हैं—(१) सत्कायः वृष्टि (= आत्मवादकी धारणा), विचिकित्सा (= संशय), शीलव्रत-परामर्श्व (= व्रत आचरणका अनुचित-अभिमान), कामच्छन्द (= भोगोंमें राग), व्यापाद (= पीड़कवृत्ति)।

तुम्हें चोट, असन्तोष, चित्त-विकार नहीं आने देना चाहिये। और इसलिये भिश्चओ ! यदि दूसरे तुम्हारा सत्कार ० करें, तो उसके लिये तुम्हें आनन्द ० नहीं करना चाहिये। अतः भिश्चओ ! यदि दूसरे तुम्हारा सत्कार ० करें, तो उसके लिये तुम्हें भी ऐसा होना चाहिये—जो पहिले लाग दिया है, उसीके विषयमें इस प्रकारके कार्य किये जा रहे हैं।

"इसिलये भिक्षुओ! जो तुम्हारा नहीं है, उसे छोड़ो, उसका छोड़ना चिरकालतक तुम्हारे हित सुखके लिये होगा। भिक्षुओ! क्या तुम्हारा नहीं है ?—ह्रप भिक्षुओ! तुम्हारा नहीं है; उसे छोड़ो, उसका छोड़ना चिरकाल तक तुम्हारे हित सुखके लिये होगा। ० वेदना ०। ० संज्ञा ०। ० संस्कार ०।० विज्ञान ०। तो क्या मानते हो भिक्षुओ! इस जेतवन में जो तृण, काष्ट, शाखा, पन्न है; उसे (कोई) आदमी अपहरण करे, जलाये या (अपनी) इच्छानुसार (जो चाहे सो) करे, तो क्या तुम्हें ऐसा होना चाहिये—हमारी (चीज़)को (यह) आदमी अपहरण ० कर रहा है ?"

''नहीं, भन्ते !''

"सो किस हेतु ?"

''भन्ते ! वह हमारा आत्मा या आत्मीय नहीं है ।''

"ऐसे ही भिक्षुओ! जो तुम्हारा नहीं है, उसे छोड़ो, ० उसका छोड़ना, चिरकाल तक तुम्हारे हित-सुखके लिये होगा। भिक्षुओ! क्या तुम्हारा नहीं है ?——रूप ० । ० वेदना ०। ० संझा ०। ० संस्कार ०। ० विज्ञान ०।

"भिक्षओ ! इस प्रकार मैंने घर्मका उत्तान = विवृत = प्रकाशित, आवरणरहित (= छिन्न-विकोतिक) (करके) अच्छी तरह व्याक्यान किया (= स्वाक्यात) है । ऐसे ० स्वाक्यात धर्ममें, उन भिक्षुओंके लिये कुछ उपदेश करनेकी ज़रूरत नहीं है, जो कि (१) अर्हत्, श्लीणास्त्रव (= राग आदि मल जिनके नष्ट हो गये हैं), ब्रह्मचर्यवास पूरा कर चुके, कृतकरणीय, भारमुक्त, सच्चे अर्थको प्राप्त, परिक्षीण-भव-संयोजन (= जिनके भवसागरमें डालनेवाले बंधन नष्ट हो गये हैं), सम्यगाज्ञाविमुक्त (= यथार्थ ज्ञानसे जिनकी मुक्ति होगई है) हैं । (२) भिक्षुओ ! ऐसे • स्वाक्यात धर्ममें जिन भिक्षुओंके पाँच अवरभागीय संयोजन नष्ट हो गये हैं, वह सभी औपपातिक (= अयोनिज, देव) हो वहाँ (देवलोकमें) जा परिनिर्वाणको प्राप्त होनेवाले हैं, (वह) उस लोकसे लौटकर नहीं आनेवाले (= अनावृत्तिधर्मा = अनागामी) हैं, (३) भिश्चओ ! ऐसे • स्वाक्यातधर्ममें जिन मिक्षुओंके तीन संयोजन नष्ट हो गये हैं, राग-द्वेष-मोह निर्वेष्ठ (= तनु) हो गये हैं, वह सारे सकुदागामी = सकुद (= एक बार) ही इस लोकमें आकर दुःलका अन्त करेंगे। "(४) मिक्षुओ ! ऐसे स्वाख्यात धर्ममें जिन मिक्षुओं के तीन संयोजन नष्ट हो गये, वह सारे न पतित होनेवाले संबोधि (= बुद्धके ज्ञान)-परायण स्रोत-अपन्न (= निर्वाणकी ओर ले जाने-वाले प्रवाहमें स्थिर रीतिसे आरूद) हैं। "। भिक्षुओ ! ऐसे ॰ खास्यात धर्ममें जो भिक्षु श्रद्धा-नुसारी, धर्मानुसारी है, वह सभी संघोधि-परायण है। इस प्रकार मैंने धर्मका ० अच्छी तरह व्याख्यान किया है। ऐसे • स्वाख्यात धर्ममें जिनकी मेरे विषयमें श्रद्धा मात्र प्रेम मात्र (भी) है, वह सभी खर्ग-परायण (= खर्गगामी) हैं।"

भगवान्ने यह कहा, सन्तुष्ट हो उन भिक्षुओंने भगवान्के भाषणका अभिनन्दन किया।

^९ देखो ऊपर । देखो पृष्ठ ९० टिप्पणी ।

२३-विम्मक-सुत्तन्त (१।२।२)

ऐसा मैंने सुना-

एक समय भगवान श्रावस्तीमें अनाथ-पिडिक के आराम जैतवनमें विहार करते थे। उस लमय आयुष्मान कुमार काश्यप अन्धवनमें विहार करते थे। तब उजेली रातमें कोई अभिकानत वर्ण (= प्रकाशमय) देवता सारे अन्धवनको प्रभासित कर, जहाँ आयुष्मान कुमार काश्यप थे वहाँ जाकर, एक और खड़ा हुआ। एक और खड़े हुये उस देवताने आयुष्मान कुमार काश्यपसे यह कहा-

"भिक्षु! भिक्षु! यह वल्मीक रातको धुँभुँवाता (= भुँवा देता) है, दिनको बलता (= ज्वलित होता) है। बाह्मणने ऐसा कहा—

'सुमेध ! शक्र ले अभीक्षण (= काट)।'

सुमधने शक्ष है काटते लंगीको देखा- 'हंगी है भद्नत (= खामी)!'

बाह्मणने यह कहा--'लंगीको फेंक, सुमेध ! शख ले काट ।'

सुमेधने • धुँधुँवाना देखा—'धुँधुँवाता है, भदन्त !'

ब्राह्मणने यह कहा-'धुँधुँवानेको फेंक, सुमेध ! ०।'

सुमेधने ॰ दो रास्ते देखे—'दो रास्ते हैं, भदन्त!'

ब्राह्मणने ०--'दो रास्ते फॅंक (= छोड़), सुमेध ! ०।'

सुमेधने • चंगवार (= चंगौरा = टोकरा) देखा—'चंगवार है, अदन्त !'

ब्राह्मणने ०--- 'संगवार फॅक दे, सुमेध ! ०।'

सुमेधने ॰ कूर्म (= कछुवा) देखा-- 'कूर्म है, भदन्त !'

ब्राह्मणने ॰—'कूर्म फेंक दे, सुमेध ! ॰।'

सुमेधने • असिसूना (= पशु भारनेका पीड़ा) देखा- 'असिसूना है, भदन्त !'

ब्राह्मणने ०-- 'असिसूना फॅक दे, सुसेघ ! ०।'

सुमेधने • मालपेशो (= मासका दुकड़ा) देखा-'मांसपेशी है, भदन्त !'

बाह्मणने ०—'मांसपेशी फेंक दे, सुमेध ! ०।'

सुमेधने ॰ नाग देखा—'नाग है, भदन्त !'

ब्राह्मणने ०-- 'रहने दे नागको, मत उसे धका दे, नागको नमस्कार कर।'

"भिक्षु! इन प्रभोंको तुम भगवान्के पास जाकर पूछना । भगवान् जैसा इसका उत्तर दें, उसे धारण करना । भिक्षु ! देव-मार-ब्रह्मा सिंहत सारे लोकमें, श्रमण-ब्राह्मण देव-मानुष सिंहत सारी प्रजामें, मैं ऐसे (पुरुष)को नहीं देखता, जो इस प्रभ्रका उत्तर दे चित्तको सन्तुष्ट करे; सिवाय तथागत, तथागत-श्रावक या यहाँसे सुने हुथेके।"

वह देवता यह कह कर वहीं अन्तर्धान होगया।

तव आयुष्मान् कुमार काइयप उस रातके बीतनेपर जहाँ भगवान् थे, वहाँ जाकर, अभिवादनकर, एक ओर "बैठ, भगवान्से यह बोले--- "भन्ते! आज रातको एक श्रामिकान्तवर्ण देवता सारे अन्धवनको प्रभासित कर, जहाँ मैं था, वहाँ आकर एक ओर खड़ा हुआ, एक ओर खड़ा हो उस देवताने मुझे यह कहा—०१। वह देवता यह "कहकर वहीं अन्तर्भान होगवा।

"भन्ते ! (१) क्या है वल्मीक ? (२) क्या है रातका धुँधुँवाना ? (३) क्या है दिनका घघकना ? (४) कौन है ब्राह्मण ? (५) कौन है सुमेघ ? (६) क्या है श्राह्म अमीक्षण (=काटना) ? (८) क्या है लंगी ? (९) ० धुँधुँवाना ? (१०) ० दो रास्ते ? (११) ० चंग-वार ? (१२) ० कुर्म ? (१३) ० असि-सूना ? (१४) ० मासपेशी ? (१५) क्या है नाग ?"

''भिक्षु! (१) वल्मीक यह माता-पिता से उत्पन्न भात-दालसे वर्धित, इसी चातुर्महा-भौतिक कायाका नाम है, जो कि अनित्य तथा, उत्सादन (= हटाने) मर्दन, भेदन, विध्वं-सन स्वमाववाला है। (२) भिक्षु! जो दिन के कामों के लिये रातको सोचता है, विचारता है, यही रातका धुँधुँवाना है। (३) मिश्च ! जो कि रातको सोच विचारकर दिनको काया और वचनसे कामोंमें योग देता है, यह दिनका धधकना है। (४) "ब्राह्मण यह तथागत, अहंत्, सम्यक्-संबुद्ध नाम है। (५) सुमेध यह शैक्ष्य (= जिसको शिक्षाकी अभी आवश्यकता है, ऐसा निर्वाण-मार्गारुढ व्यक्ति) भिक्षुका नाम है। (६) ० शस्त्र (= हथियार) यह आर्य प्रज्ञा (= उत्तम ज्ञान)का नाम है। (७) ० अभीक्षण (= काटना) यह वीर्यारम्भ (= उद्योग)का नाम है। (८) ॰ लंगी अविद्याका नाम है। 'लंगीको फेंक, सुमेघ!' अविद्या को छोड़, सुमेघ! शक्त ले काट-यह इसका अर्थ है। (९) ॰ धुँधुँ आना यह कोधकी परेशानीका नाम है; धुँधुँ-आना फेंक दे, सुमेध ! कोध-उपायासको छोड़, शक्त ले काट-यह इसका अर्थ है। (१०) ० दो रास्ते (= द्विधापथ) यह विचिकित्सा (= संशय)का नाम है। दो रास्ते फेंक दे, विचिकित्सा छोड़, सुमेध ! ०। (११) ० घंगवार यह पाँच तीवरणों (= आवरणों) का नाम है, (जैसे कि) कामच्छन्द (= भोगोंमें राग)-नीवरण, ध्यापाद (= परपीड़ाकरण)-नीवरण, स्थानमृद्ध (= कायिक मानसिक आलस्य)-नीवरण, औद्धत्य-कौकृत्य (= उच्छुंखकता और पश्चात्ताप)-नीवरण, विचिकित्सा (= संशय)-नीवरण। 'चंगवार फेंक दे'--पाँच नीवरणोंको छोड़ दे, सुमेध ! ०। (१२) ० कूर्म यह पाँच उपादान-स्कंधों का नाम है, जैसे कि-रूप-उपादान-स्कन्ध, देदना ०, संज्ञा ०, संस्कार ०, विज्ञान ०। 'कूर्मको फॅक दे'—अर्थात् पाँच उपादान स्कंघोंको छोड़, सुमेध ! ०। (१३) ० असिस्ना यह पाँच काम-गुणों (= भोगों)का नाम है, (जैसे कि) इष्ट कान्त मनाप = प्रिय, कमनीय, रंजनीय चक्षुद्वारा विज्ञेय रूप ०, श्रोत्र-विज्ञेय शब्द ०, घ्राण-विज्ञेय गंध ०, जिह्ना, विज्ञेय रस-इष्ट, कान्त, मनाप = प्रिय, कमनीय = रंजनीय काय-विश्वेय स्प्रष्टव्य। 'असिस्ना फेंक दे'--गाँच कामगुणों को छोड़, सुमेघ ! ०। (१४) मांसपेशी यह नन्दी = रागका नाम है। 'मांसपेशी फेंक दे'--नन्दी रागको छोड़ दे, सुमेध ! ०। (१५) भिक्षु ! नाग यह क्षीणास्तव (= अईत्) भिक्षुका नाम है। रहने दे नागको, मत उसे धका दे, नागको नमस्कार कर, यह इसका अर्थ है।"

भगवान्ने यह कहा, सन्तुष्टहो आयुष्मान् कुमार-काश्यपने भगवान्के भाषणका अभि-नन्दन किया ।

^१ पीछे कहे गयेकी आवृत्ति ।

र रूप आदि पाँच स्कंधोंमें व्यक्तिके ग्रहणका विषयवाडा अंश उपादान-स्कंध कहा जाता है।

२४-रथविनीत-सुत्तन्त (१।३।४)

ऐसा मैंने सुना-

एक समय भगवान् राजगृहमें कलन्दक-निधाप वैणुवनमें विहार करते थे। तब बहुतसे जातिभूमिक (= भगवान्की जन्मभूमि कपिल वस्तुमें रहनेवाले) जातिभूमि (= कपिल-वस्तु) में वर्षावास कर, जहाँ भगवान् थे, वहाँ गये। जाकर भगवान्को अभिवादन कर एक और बैठ गये। एक और बैठे उन मिक्षुओंको भगवान्ने यह कहा—

"भिक्षुओ ! जातिभूमिमें जातिभूमिके भिक्षुओंका कीन ऐसा सम्भावित (= प्रतिष्ठित) भिक्षु है, जो स्वयं अन्येच्छ (= निर्लोभ) हो, और भिक्षुओंके लिये अत्येच्छ-कथा (= निर्लोभीपनके उप-देश)का कहनेवाला हो; स्वयं सन्तुष्ट हो, और भिक्षुओंके लिये सन्तोष-कथाका करनेवाला हो; स्वयं प्रविविक्त (= एकान्त-चिन्तनशील) हो, ० प्रविवेक-कथा ०; स्वयं अ-संस्प्ट (= अनासक) हो, ० असंसर्ग-कथा ०; स्वयं आरब्ध-वीर्य (= उद्योगी) हो, ० वीर्यारम्भ-कथा ०; स्वयं शील-सम्पत्त (= सदाचारी) हो, ० शील-सम्पदा-कथा ०; स्वयं समाधि-सम्पत्त हो, ० समाधि-सम्पदा-कथा ०; स्वयं प्रज्ञा-सम्पत्त हो, ० समाधि-सम्पत्त हो, ० विद्युक्ति-सम्पदा-कथा ०; स्वयं विद्युक्ति (= मुक्ति)-सम्पत्त हो, ० विद्युक्ति-सम्पदा-कथा ०; स्वयं विद्युक्ति (= मुक्ति)-सम्पत्त हो, ० विद्युक्ति-ज्ञान-दर्शन-सम्पत्त (= मुक्तिके ज्ञानका साक्षात्कार जिसने कर लिया) हो, ० विद्युक्ति-ज्ञान-दर्शन-सम्पदा-कथा ०; जो सबक्षचारियों (= सहधर्मियों)के लिये अववादक (= उपदेशक), = विज्ञापक = सन्दर्शक, समाद्यक = समुत्तेजक, सम्प्रहर्षक (= उत्साह देनेवाला) हो ?"

''भन्ते ! जाति-भूमिमें, भायुष्मान् पूर्ण मैत्रायणीपुत्र हैं, जाति भूमिके सब्रह्मचारी भिक्षुओंके ऐसे सम्भावित हैं, जो स्वयं अस्पेच्छ ॰ सम्प्रहर्षक हैं।"

उस समय आयुष्मान् सारिपुत्र भगवान्के पास (= अ-विदूर)में बैठे हुये थे। तब आयुष्मान् सारिपुत्रको ऐसा हुआ—"अहो! लाभ हैं (= धन्य हैं) आयुष्मान् पूर्ण मैत्रायणीपुत्रको, सुलब्ध (= सुन्दर तौरसे मिले हैं) लाम आयुष्मान् पूर्ण मैत्रायणीपुत्रको, जिसकी प्रशंसा समझ समझ कर विद्य सबस्यारी (= गुरू-माई) शास्ताके सामने कर रहे हैं; और शास्ता (= बुद्ध) उसका अनुमोदन करते हैं। क्या कभी हमारा आयुष्मान् पूर्ण मैत्रायणीपुत्रके साथ समागम होगा, कभी कुछ कथा-संलाप होगा!"

तव भगवान् राजगृहमें यथेच्छ विहार कर, जिधर श्रावस्ती है, उधर चारिका (= रामत) के लिये चल परे । क्रमशः चारिका करते जहाँ श्रावस्ती है, वहाँ पहुँचे । वहाँ भगवान् श्रावस्ती में अनाथ-पिंडिकके आराम जेतवनमें विहार करते थे । आयुक्तान् पूर्ण मैत्रायणीपुत्रने सुना,

^९ कपरके पैरा जैसा।

कि भगवान् श्रावस्तीमें पहुँच गये हैं, (और) • जेतवनमें विहार करते हैं। तब आयुष्मान् पूर्ण मैत्रायणीपुत्र शयन-आसन संभाककर, पात्र-चीवर ले जिधर श्रावस्ती है, उधर चारिकांके लिये चल पहे। क्रमशः चारिका करते जहाँ श्रावस्ती, अनाथ-पिंडिकका आराम जेतवन, (और) जहाँ भगवान् थे वहाँ पहुँचे। पहुँचकर भगवान्को अभिवादन कर एक ओर बैठे। एक ओर बैठे आयुष्मान् पूर्ण मैत्रायणीपुत्रको भगवान्ने धार्मिक कथा द्वारा संदर्शित=समाद्यित=समुत्तेजित सम्प्रहर्षित किया। तब आयुष्मान् पूर्ण मैत्रायणीपुत्र भगवान्की धार्मिक कथा द्वारा ० सम्प्रहर्षित हो, भगवान्के भाषणका अभिनन्दन = अनुमोदन कर, आसनसे उठ भगवान्को अभिवादनकर, प्रदक्षिणाकर, जहाँ अन्ध्वन है, वहाँ दिनके विहारके लिये गये।

तब कोई मिश्रु "आयुष्मान् सारिपुत्रके पास जाकर "यह बोला— "आवुस सारिपुत्र ! जिन पूर्ण मैत्रायणीपुत्र "मिश्रुका आप बरावर नाम लिया करते थे, वह भगवान्की धार्मिक कथा द्वारा ० प्रहर्षित हो, ० भगवान्को अभिवादनकर ० जहाँ अन्ध्रवन है, वहाँ दिनके विहारके लिये गये।"

तब आयुष्मान् सारिपुत्र शीव्रतासे आसन ले आयुष्मान् पूर्ण मैत्रायणीपुत्रके पीछे (उनका) शिर देखते चल पड़े । तब आयुष्मान् पूर्ण मैत्रायणीपुत्र अन्धवनमें शुसकर एक वृक्षके नीचे दिनके विहारके लिये बैठे । आयुष्मान् सारिपुत्र भो अन्धवनमें शुसकर एक वृक्षके नीचे दिनके विहारके लिये बैठे । तब आयुष्मान् सारिपुत्र सायंकालको प्रतिसँख्यन (= ध्दान)से उठ, जहाँ आयुष्मान् पूर्ण मैत्रायणीपुत्र थे, वहाँ गये, जाकर आयुष्मान् पूर्ण मत्रायणीपुत्र साथ । यथा-योग्य कुशल प्रकृत पृष्ठ) एक ओर । बैठ, आयुष्मान् सारिपुत्रने आयुष्मान् पूर्ण मैत्रायणोपुत्रसे यह कहां—

"आवुस ! इसारे भगवान्के पास (आप) ब्रह्मचर्यवास करते हैं ?"

''हाँ, आबुस !''

"क्यों आवुस ! शील-विशुद्धि (= आचार-शुद्धि)के लिये भगवान्के पास ब्रह्मचर्यवास करते हैं ?"

''नहीं, आवुस !''

"वया फिर आवुस ! चित्त-विशुद्धिके क्रिये ॰ ?"

''नहीं, आवुस !''

"म्या फिर ० दृष्टि-विशुद्धि (= सिद्धान्त ठीक करने)के छिये ० ?"

''नहीं, आवुस !''

''श्या फिर ॰ सन्देह दूर करनेके लिये (= काक्षा-वितरण-विशुद्ध्यर्थ) ॰ ?"

"नहीं, आवुस !"

"क्या फिर ० मार्ग-अमार्ग-ज्ञानके दर्भन (= समझ, साक्षात्कार)की विद्युद्धिके लिये ० ?"

''नहीं आबुस !''

"स्या फिर ॰ प्रतिपद् (= मार्ग)-ज्ञान-दर्शनकी विद्युद्धिके लिये ॰ ?"

"नहीं, आबुस !"

"क्या फिर ० ज्ञान-दर्भनकी विद्युद्धिके लिये ?"

''नहीं आवुस !''

''आवुस ! 'शील-विद्युद्धिके िक्ये क्या आप भगवान्के पास ब्रह्मचर्थवास करते हैं', पूल्नेपर 'नहीं आवुस !' कहते हो । ० 'क्वानदर्शनकी विद्युद्धिके लिये क्या आप भगवान्के पास ब्रह्मचर्थवास करते हैं'—प्छनेपर भी 'नहीं, आबुस !'—कहते हो। तो आबुस ! किसलिये भगवान्के पास आप ब्रह्मचर्यवास करते हैं ?''

"उपादान (= परिग्रह)-रहित परिनिर्वाणके लिये आवुस ! मैं भगवान्के पास ब्रह्मचर्य-वास करता हूँ ।"

"क्या आवुस ! शील-विद्युद्धि उपादानरहित परिनिर्वाण है ?"

"नहीं, आवुस।" ० १

''क्या आवुस ! ज्ञान-दर्जन-विशुद्धि उपादान-रहित परिनिर्वाण है ?''

''नहीं, आवुस !''

"क्या आवुस ! इन (ऊपर गिनाये) धर्मीसे अछग है, उपादानरहित परिनिर्वाण ?"

''नही, आवुस !''

''क्या आबुस ! क्षील-विद्युद्धि उपादानरहित परिनिर्वाण है ?—पूळनेपर 'नहीं आबुस !' कहते हो । ० । 'क्या आबुस ! इन धर्मोंसे अलग है, उपादान-रहित परिनिर्वाण ?'—पूळनेपर 'नहीं आबुस ० ।' तो फिर आबुस ! इस (खापके) कथनका अर्थ किस प्रकार समझना चाहिये ?''

"आवुस ! शील-विश्विद्धिको यदि भगवान् उपादानरिहत परिनिर्वाण कहते, तो उपादान-सिहत परिनिर्वाणहीको उपादानरिहत परिनिर्वाण कहते। ० । आवुस ज्ञान-दर्शन-विश्विद्धिको यदि भगवान् उपादान-रिहत परिनिर्वाण कहते; तो उपादानसिहत परिनिर्वाणहीको उपादान-रिहत परिनिर्वाण कहते। आवुस ! इन धर्मोंसे अलग यदि उपादानरिहत परिनिर्वाण होता, तो पृथाजन (= निर्वाणका अनिधिकारी) भी परिनिर्वाणको प्राप्त होगा। (क्योंकि) आवुस ! पृथाजन इन धर्मोंसे अलग है। तो आवुस ! तुम्हें एक उपमा (= इष्टान्त) कहता हूँ, उपमासे भी कोई कोई विज्ञ पुरुष कहेका अर्थ समझते हैं।

"जैसे आवुस! राजा प्रसेनजित् कोसलको श्रावस्तीमें बसते कोई अत्यावश्यक काम साकेतमें उत्पन्न हो जाये। (तब) उसके लिये श्रावस्ती और साकेतके बीचमें सात रथिविनीत (= डाक) स्थापित करें। तब आवुस! राजा प्रसेनजित् कोसल श्रावस्तीसे निकलकर अन्तःपुर (= राजमहल वाला भीतरी दुर्ग) के द्वारपर पहिले स्थ-विनीत (= रथकी डाक) पर चढ़े, पहिले रथिवनीतसे दूसरे रथिवनीतको प्राप्त होवे, (वहाँ) पहिले रथिवनीतको छोड़दे, और तृसरे रथिवनीतसे तृतीय रथिवनीतको प्राप्त होवे, (वहाँ) द्वितीय रथिवनीतको छोड़दे, और तीसरे रथिवनीतपर आरूढ़ हो। व्यथे ०। ० पाँचवें ०। छठें रथिवनीतको छोड़दे, और सातवें रथिवनीतपर आरूढ़ हो। सातवें रथिवनीतसे साकेतके अन्तःपुर के द्वारपर पहुँच जाये। तब अन्तःपुरके द्वारपर प्राप्त उसे मित्र, अमान्य, ज्ञाति=सालोहित ऐसा पूँछे— 'क्या महाराज! इसी रथिवनीतदारा श्रावसीसे (चलकर) साकेतके अन्तःपुर द्वारपर पहुँच गये ? आवुस! किस तरह उत्तर देनेपर राजा प्रसेनजित् (= पसेनदी) कोसलका ठीक उत्तर होगा ?"

"आवुस ! इस प्रकार उत्तर देनेपर राजा प्रसेनजित् कोसलका उत्तर ठीक उत्तर होगा—मुझे आवस्तीमें बसते मेरा कोई अत्यावस्थक काम साकेतमें उत्पन्न होगया। (तब) उसके लिये आवस्ती और साकेतके बीचमें सात स्थिवनीत स्थापित किये गये। तब मैं आवस्तीसे निकलकर ॰ सातवें स्थ-विनीतपर आरूद हो सातवें स्थिवनीतसे साकेतके अन्तः पुर-द्वारपर पहुँच गया। इस प्रकार उत्तर देनेपर राजा प्रसेनजित् कोसलका उत्तर ठीक उत्तर होगा।"

९ पहिलेकी तरह दुइराना चाहिये।

"ऐसे ही आवुस ! शील-विशुद्धि तभी तक (है) जब तक कि (पुरुष) चित्तविशुद्धि-को (प्राप्त नहीं होता); चित्त-विशुद्धि तभी तक जब तक कि दृष्टि-विशुद्धिको (प्राप्त नहीं होता); दृष्टि-विशुद्धि तभी तक जब तक कि कांक्षावितरण-विशुद्धिको (प्राप्त नहीं होता); जब तकि मार्गामार्ग-झान-दर्शन-विशुद्धिको ०; जब तक कि प्रतिपद्-झान-दर्शन-विशुद्धिको ; जब तक कि प्रतिपद्-झान-दर्शन-विशुद्धिको ; जब तक कि ज्ञान-दर्शन-विशुद्धिको •, ज्ञान-दर्शन-विशुद्धि तभी तक (है) जब तक कि उपादान-रहित परिनिर्वाणको (प्राप्त नहीं होता)। आवुस ! अनुपादा (= उपादानरहित) परिनिर्वाणके लिये भगवानके पास ब्रह्मचर्यवास करता हूँ।"

ऐसा कहनेपर आयुष्मान् सारिपुत्रने आयुष्मान् पूर्ण मैत्रायणीपुत्रसे यह कहा—"आयु-ध्मान्का क्या नाम है; सब्रह्मचारी आयुष्मान्को (किस नामसे) जानते हैं ?"

"आवुस ! पूर्ण (मेरा) नाम है, मैत्रायणीपुत्र करके सबक्कचारी मुझे जानते हैं।"

"आश्चर्य है आवस ! अद्भुत आवस !! जैसे शास्ता (= बुद्ध)के शासन (= उपदेश) को मली प्रकार जाननेवाला बहुश्रुत श्रावक गंभीर गम्भीर प्रश्नोंको समझ समझ कर न्याक्यान करे; वैसे ही आयुष्मान पूर्ण मैत्रायणीपुत्रने (न्याक्यान किया)। लाभ है सबझचारियोंको, लाभ सुलन्ध हुआ सबझचारियोंको, जो कि आयुष्मान पूर्ण मैत्रायणीपुत्रको दर्शन, और सेवनके लिये पाते हैं। चेलण्डुक (= अंगोछा)से भी यदि सबझचारी आयुष्मान पूर्ण मैत्रायणीपुत्रको हाथसे धारण करके दर्शन और सेवनके लिये पातें; उनको भी लाभ है, उनको भी लाभ सुलन्ध हुआ है। हमें भी लाभ है, हमें भी लाभ सुलन्ध हुआ है, जोकि हम आयुष्मान पूर्ण मैत्रायणीपुत्रको दर्शन और सेवनके लिये पाते हैं।"

ऐसा कहने पर आयुष्मान् पूर्ण मैत्रायणीपुत्रने आयुष्मान् सारिपुत्रसे यह कहा—"आयु-ष्मान्का क्या नाम है; सब्रह्मचारी आयुष्मान्को (किस नामसे) जानते हैं ?"

"आबुस ! उपतिष्य मेरा नाम है, सारिपुत्र करके मुझे सब्रह्मचारी जानते हैं।"

"अहा ! भगवान्के समान (= शास्तृ-कल्प) श्रावक (= बुद्ध-शिष्य)से संलाप करते हुये भी में नहीं जान सका, कि (यह) आयुष्मान् सारिपुत्र हैं। यदि हम जानते कि यह आयुष्मान् सारिपुत्र हैं, तो इतना भी हमें न सूझ पड़ता। आश्चर्य आयुस ! अद्भुत आयुस !! जैसे शासाके शासनको समयक् जाननेवाला बहुश्रुत श्रावक गंभीर गंभीर प्रश्नोंको समझ समझ कर व्याक्यान करे, वैसे ही आयुष्मान् सारिपुत्रने (व्याक्यान किया)। लाभ है सबद्धचारियोंको, लाभ युलब्ध हुआ सबद्धचारियोंको ० ९ जो कि हम आयुष्मान् सारिपुत्रको दर्शन और सेवनके लिये पाते हैं।"

इस प्रकार दोनों महानागों (= महावीरों)ने एक दूसरेके सुभाषितका समनुमोदन किया ।

^{ी.} क्रें व पूर्णके भाषणमें आयेके समान ।

२५-निवाप-सुत्तन्त (श३।५)

ऐसा मैंने सुना-

एक समय भगवान् श्रावस्तीमें अनाथिपिडिकके आराम जेतवनमें विहार करते थे। वहाँ भगवान्ने भिक्षुओंको संबोधित किया—"भिक्षुओ !"

"भदन्त !" (कह) उन भिक्षुओंने भगवान्को उत्तर दिया ।

भगवान्ने यह कहा—''भिक्षुओ! नैवापिक (= बहेलिया) मृगोंको (यह सोचकर) निवाप (मृगोंके शिकारके लिये जंगलके भीतर बोये खेत) नहीं बोता, कि इस मेरे बोये निवापको खाकर मृग दीर्घायु वर्णवान् (= सुन्दर) (हो) चिरकाल तक गुजारा करें। भिक्षुओ! नैवापिक मृगोंके लिये (यह सोच) निवाप बोता है, कि मृग इस मेरे बोये निवापको अनुपख्ज (= खा कर) मूर्छित (= बेसुध) हो भोजन करेंगे, ''मूर्छित हो भोजन कर मदको प्राप्त होंगे, मदको प्राप्त हो प्रमादी होंगे; प्रमादी हो इस निवापके विषयमें स्वेच्छाचारी होंगे।

"भिक्षुओ ! पहिले मृगोंने नैवापिकके इस बोये निवापको मूर्छित हो भोजन किया; "मूर्छित हो भोजन कर मदको प्राप्त हुये, मदको प्राप्त (= मत्त) हो प्रमादी हुये; प्रमादी हो "स्वेच्छाचारी हुये। इस प्रकार भिक्षुओ ! वह पहिले मृग नैवापिकके चमत्कार (= ऋद्ध्य- नुभाव)से मुक्त नहीं हुये।

"वहाँ भिक्षुओ ! दूसरे मृगोंने यह सोचा—'जिन उन पहिले मृगोंने नैवापिकके इस बोये निवापको "मूर्छित हो भोजन किया ० , नैवापिकके चमत्कारसे मुक्त नहीं हुये। क्यों न हम निवाप-भोजनसे सर्वथा ही विरत हो जायें, भयभोगसे विरत हो अरण्य-स्थानों में अवगाहन कर विहरें।' (तव) वह निवाप-भोजनसे सर्वथा विरत हुये, भय-भोग (= भयपूर्ण भोग)से विरत हो अरण्य-स्थानोंको अवगाहन कर विहरने लगे। ग्रीष्मके अन्तिम मासमें घास-पानी (= तृण-उदक)के क्षय होनेसे, उनका शरीर अत्यन्त दुर्वल हो गया। अत्यन्त दुर्वल कायावाले उन (मृगों)का वल-वीर्य नष्ट हो गया। बलवीर्यके नष्ट हो जाने पर नैवापिकके बोये हुये उसी निवापको खानेके लिये लाँटे। उन्होंने "मूर्छित हो भोजन किया ० इस प्रकार भिक्षुओ ! वह दूसरे मृग भी नैवापिकके चमत्कार (= जादू)से मुक्त नहीं हुये।

"भिक्षुओ ! तीसरे मृगोंने यह सोचा—'जिन उन पहिले मृगोंने नैवापिकके इस बोये निवापको "मूर्छित हो भोजन किया ॰ मुक्त नहीं हुये। (तब) जिन उन दूसरे मृगोंने यह सोचा—॰ निवाप-भोजनसे सर्वथा विस्त हुये ॰ वह दूसरे मृग भी नैवापिकके " (फन्दे) से मुक्त नहीं हुये। क्यों न हम नैवापिकके बोये इस निवापका आश्रय लें। वहाँ आश्रय ले "इस"

^१ पीछे आये पाठकी फिर आवृत्ति।

निवापको "अ-मूर्छित (= न बेसुध) हो मोजन करें, अ-मूर्छित हो मोजन करनेसे हम मदको प्राप्त न होंगे; मदको न प्राप्त होनेसे प्रमादी नहीं होंगे, प्रमादी न होनेसे नैवापिक इस निवापमें स्वेच्छाचारी नहीं होंगे'। (यह सोच) उन्होंने नैवापिक बोये उस निवापका आश्रय लिया। आश्रय ले "निवापको "अमूर्छित हो मोजन किया, ० मदको प्राप्त नहीं हुये, ० प्रमादी नहीं हुये। तब मिक्षुओ! नैवापिक और नैवापिक-परिषद्को यह हुआ—'यह चौथे मृग शठ पाखंडी (= केटुभी) हैं; यह तीसरे मृग ऋदिमान परजन हैं; यह इस छोड़े निवापको खाते हैं, किन्तु हम इनके गमन-आगमनको नहीं जानते। क्यों न हम इस छोड़े निवापको खाते हैं, किन्तु हम इनके गमन-आगमनको नहीं जानते। क्यों न हम इस छोड़े निवापके सारे प्रदेशको बड़े खड़े ढंडोंके कॅथानसे चारों ओरसे घेर दें, जिसमें कि (इन) तीसरे मृगोंके आश्रयको देखें; जहाँ पर कि वह पकड़े जा सकते हैं'। (यह सोच) उन्होंने ० ढंडोंके कॅथानसे घेर दिया। (फिर) भिश्लओ! नैवापिक और नैवापिक-परिषद्ने तीसरे मृगोंके आश्रय (= स्थान)को देखा, जहाँ कि वह पकड़े गये। इस प्रकार मिश्लओ! वह तीसरे मृगोंके आश्रय (को देखा, जहाँ कि वह पकड़े गये। इस प्रकार मिश्लओ! वह तीसरे मृगों नैवापिक "(फंदेसे) मुक्त नहीं हुये।

"भिक्षुओं! चौथे मृगोंने यह सोचा—'जिन पहिले मृगोंने ॰ मूर्छित हो मोजन किया ० श मुक्त नहीं हुये। जिन दूसरे मृगोंने ० १, निवाप भोजनसे सर्वथा विरत हुये ० श मुक्त नहीं हुये। जिन तीसरे मृगोंने ० अ-मूर्छित हो भोजन किया ० मुक्त नहीं हुये। क्यों न हम (वहाँ) आश्रय (= स्थान) प्रहण करें, जहाँ नैवापिक और नैवापिक-परिषद्की गति नहीं है । वहाँ आश्रय प्रहण कर नैवापिकके इस बोये निवापको अमूर्छित हो भोजन करें; अमूर्छित हो भोजन करनेसे मदको न प्राप्त होंगे, ० । ० 'स्वेच्छाचारी न होंगे' उन्होंने (तब) जहाँ नैवापिक और नैवापिक-परिषद्की गति न थी, वहाँ आश्रय ग्रहण किया। ० अमूर्छित हो मोजन किया ० रे स्वेन्छाचारी नहीं हुये। तब भिक्षुओ ! नैवापिक और नैवापिक-परिषद्को यह हुआ-'यह चौथे सृग शठ (= सथ) पालंडी (= केंद्रमी) हैं, यह चौथे सृग ऋदिसान् (= होशियार) परजन हैं। (यह) हमारे छोड़े निवापको भोजन करते हैं, किन्तु हम इनके गमन-आगमनको नहीं जानते । क्यों न हम ०३ चारों ओरसे चेर दें: जिसमें कि चौथे मृगोंके आश्रयको देखें: जहाँ पर कि वह पकड़े जा सकते हैं।' (यह सोच) उन्होंने ० सारे प्रदेशको घेर दिया। (किन्तु) भिक्षुओ ! नैवापिक और नैवापिक-परिषद्ने चौथे मृगोंके आश्रयको नहीं देख पाया, जहाँ पर कि वह पकड़े जाते । तब मिश्रुओ ! नैवापिक और नैवापिक-परिषद्को यह हुआ-'यदि हम चौथे मृगोंको घटित (= रगड़) करेंगे, तो वह घटित हो दूसरोंको घटित करेंगे, और वह घटित हो दूसरोंको घटित करेंगे। इस प्रकार सारे मृग इस बोये निवापको छोड़ देंगे; क्यों न हम चौथे मृगोंकी उपेक्षा करदें।' (तब) मिश्रुओ ! नैवापिक और नैवापिक-परिषद्ने चौथे मृगोंको उपे-क्षित किया। इस प्रकार मिक्षुओ ! चौथे मृग नैवापिकके " (फंदे)से छूटे।

"भिक्षुओ ! अर्थको समझानेके लिये मैंने यह उपमा (= दृष्टान्त) कही है। भिक्षुओ ! निवाप यह पाँच काम-गुणों (= भोगों) का नाम है; "नैवापिक यह पापी मारका नाम है; "नैवापिक-परिषद् यह मार-परिषद्का नाम है; भिक्षुओ ! मृग-समूह यह श्रमण-ब्राह्मणोंका नाम है।

"भिक्षुओ! उन पहले श्रमण-ब्राह्मणोंने उस बोये निवाप (अर्थात्) मारके इस लोक-आमिष (= विषयों)को मूर्छित हो भोजन किया; वह मूर्छित हो भोजन कर मदको प्राप्त

⁹ पीछे आये पाठकी फिर आवृत्ति ।

र पहिलेकी तरह आवृत्ति।

हुये, मदको प्राप्त हो प्रमादी हुये, प्रमादी हो मारके इस निवापमें, इस छोकामिपमें स्वेच्छाचारी हुये। इस प्रकार भिक्षुओ ! वह पहिले श्रमण-ब्राह्मण मारके…(फन्दे)से नहीं छूटे। जैसे कि वह पहिले मृग (धे), भिक्षुओ ! उन्होंके समान मैं (इन) पहिले श्रमण-ब्राह्मणोंको कहता हूँ।

"भिक्षुओ ! दूसरे श्रमण-ब्राह्मणोंने यह सोचा—'जिन उन प्रथम श्रमण-ब्राह्मणोंने मारके योथे इस निवापको = लोकामिपको मूर्छित हो खाया ०। इस प्रकार ० वह ० मारके "(फंदे) से नहीं छूटे। क्यों न हम लोक-आमिष रूपी निवाप-भोजनसे सर्वथा ही विरत हो जायें; भय-भोगसे विरत हो अरण्य-स्थानोंको अवगाहन कर विहरें'। (तब वह) लोक-आमिष रूपी निवाप-भोजनसे सर्वथा ही विरत हो गये; ० अरण्य स्थानोंको अवगाहन कर विहरने लगे—वह वहाँ शाकाहारी भी हुये, सवाँ (= क्यामाक)-भोजी भी हुये, नीवार (= तिन्नी) भक्षी भी हुये ० (जमीन पर) पड़े फलोंके खानेवाले भी हुये। ग्रीध्मके अन्तिम समयमें घास पानीके क्षय होनेसे ० वल-वीर्य नष्ट हो जानेसे (उनकी) चित्तको विमुक्ति (= मुक्ति = शांति) नष्ट होगई, चित्तको विमुक्तिके नष्ट होने पर, लोक-आमिष रूपी मारके वाये उसी निवापको लाँट कर खाने लगे। उन्होंने ० मूर्छित हो खाया ०। इस प्रकार भिक्षुओ ! वह दूसरे श्रमण-ब्राह्मण भी मारके "(फंदे)से नहीं छूटे। जैसे कि वह दूसरे मृग (थे) भिक्षुओ ! उन्होंके समान मैं (इन) दूसरे श्रमण-ब्राह्मणोंको कहता हूँ।

"भिक्षुओं! तीसरे अमण-ब्राह्मणोंने यह सोचा—'जिन उन प्रथम अमण-ब्राह्मणोंने ० मुर्छित हो भोजन किया ० (वह) मारके (फंदे)से नहीं छूटे। ० दूसरे अमण-ब्राह्मण ० मोजनसे सर्वथा विरत हो गये ० ,—(फिर) उसी निवापको छौट कर खाने छगे ० वह मारके...(फंदे)से नहीं छूटे। क्यों न हम मारके बोये छोकामिष-रूपी इस निवाप का आश्रय छं। वहाँ आश्रय छे इस लिवाप का आश्रय छं। वहाँ आश्रय छे इस लिवाप का आश्रय छं। वहाँ आश्रय छे हो मोजन करें। ० हो लिवापोंमें स्वेच्छाचारी नहीं होंगे।'(तब) उन्होंने मारके बोये छोक-आमिष-रूपी निवापका आश्रय छिया। आश्रय छेकर लिवापको अमुर्छित हो मोजन किया ० वह मारके बोये छोकामिष-रूपी निवापमें स्वेच्छाचारी नहीं हुये। किन्तु उनकी यह हियाँ (= धारणायें) हुई —(१) 'छोक शास्वत (= नित्य) है', (२) 'छोक अशास्वत है', (३) 'छोक अन्तवान् है', (४) 'अन्त-रहित (= अनन्तवान्) छोक है', (५) 'सोई जीव है सोई शरीर है', (६) 'जीव अन्य, शरीर अन्य है', (७) 'तथागत (= बुद्ध, मुक्त) मरनेके बाद होते हैं', (०) 'तथागत मरनेके बाद नहीं होते', (०) 'तथागत मरनेके बाद होते हैं', विश्वों शे हैं , विश्वों शे समझता हैं। समझता मारके समझता मारके समझता हैं। वह तीसरे समण-ब्राह्मण भी मारके (फंदे) से नहीं छूटे। जैसे कि वह तीसरे सम ए थे), भिक्षुओं! उन्हींके समान में (इन) तीसरे श्रमण-ब्राह्मणोंको समझता हूँ।

"भिक्षुओ ! उन चौथे श्रमण-ब्राह्मणोंने सोचा—'जिन उन प्रथम श्रमण-ब्राह्मणोंने । मृर्छित हो मोजन किया ० (वह) मारके " (फंदे)से नहीं छूटे। जो यह दूसरे श्रमण ब्राह्मण ० भोजनसे सर्वथा विरत होगये ० (फिर) उसी निवापको छौटकर खाने छगे ० वह (भी) मारके " (फंदे)से नहीं छूटे। जो वह तीसरे श्रमण-ब्राह्मण ० अमूर्छित हो भोजन करने छगे ०, उनकी यह दृष्टियाँ (= धारणायें) हुईं—०, (और) वह तीसरे श्रमण-ब्राह्मण भी मारके " (फंदे) से नहीं छूटे। क्यों न हम वहाँ आश्रय ग्रहण करें, जहाँ मार और मार-परिषद

^९ देखो पृष्ठ ४८-४९। ^३ देखो पृष्ठ ९८। ^३ ऊपरकी आवृत्ति। ⁸ देखो पृष्ठ ९९।

की गित नहीं है। वहाँ आश्रय ग्रहण कर मारके बोये इस लोकामिष-रूपी निवापको "अमृर्छित हो भोजन करें। "अमृर्छित हो भोजन करनेसे मदको न प्राप्त होंगे, ० स्वेच्छाचारी न होंगे। (तब) उन्होंने वहाँ आश्रय ग्रहण किया जहाँ मार और मार-परिषद्की गित नहीं। वहाँ आश्रय ग्रहण कर "अमृर्छित हो उन्होंने मारके बोये लोकामिष-रूपी निवापको भोजन किया। ० लोकामिष-रूपी निवापमें स्वेच्छाचारी नहीं हुये। इस प्रकार भिक्षुओ! वह चतुर्थ श्रमण-ब्राह्मण मारके "(फंदे) से छूटे। जैसे भिक्षुओ! चौथे मृग थे, उन्होंके समान मैं इन चौथे श्रमण-ब्राह्मणोंको कहता हूँ।

''भिक्षुओ ! कैसे मार और मार-परिषद्की गित नहीं होती ?—(१) यहाँ भिक्षुओ ! भिक्षु कामोंसे रहित बुरी वातोंसे रहित व प्रथम-ध्यानको प्राप्त हो विहरता है। भिक्षुओ ! इसे कहते हैं—'भिक्षुने मारको अंधा कर दिया, मार-चक्षुसे अपद (= अगम्य) बन कर वह पापीसे अदर्शन हो गया।(२) और फिर व दितीय-ध्यानको प्राप्त हो विहरता है। व अदर्शन हो गया।(३) और फिर व तृतीय-ध्यानको प्राप्त हो विहरता है। व अदर्शन हो गया।(४) और फिर व चतुर्थ-ध्यानको प्राप्त हो विहरता है। व अदर्शन हो गया।(४) और फिर व चतुर्थ-ध्यानको प्राप्त हो विहरता है। व अदर्शन हो गया।(५) और फिर व चत्रान-इस आकाश-आनन्त्य-आयतनको प्राप्त हो विहरता है। व अदर्शन हो गया।(६) और फिर व विज्ञान-आनन्त्य-आयतनको प्राप्त हो विहरता है। व अदर्शन हो गया।(७) और फिर व आर्क्शनच्यायतनको प्राप्त हो विहरता है। व अदर्शन हो गया।(७) और फिर व नेव-संज्ञा-न-असंज्ञा-आयतनको प्राप्त हो विहरता है। मार-चक्षुसे अ-पद (= अगम्य) बन कर पापीसे अदर्शन हो गया; छोकसे विसक्तिक (= अनासक) हो उत्तीर्ण होगया है।"

भगवान्ने यह कहा, सन्तुष्ट हो उन भिक्षुओंने भगवान्के भाषणका अनुमोदन किया।

१ देखो पृष्ठ १५। 🤻 देखो पृष्ठ २७-२८।

२६-पास-रासि(= ग्ररिय-परियेसन)-मुत्तन्त (१।३।६)

ऐसा मैंने सुना-

एक समय भगवान् श्रायस्तीमें अनाथ-पिंडिकके आराम जेतवनमें विहार करते थे। भग-वान् पूर्वोह्नके समय पहिनकर, पात्र चीवर ले श्रायस्तीमें पिंड(= भिश्राचार)के लिये प्रविष्ट हुये। तब बहुतसे भिश्च "आयुष्मान् आनन्दके पास "जाकर" वोले—

"आवुस आनन्द ! भगवान्के मुखसे धर्मोपदेश सुने देर हो गई। अच्छा हो आवुस आनन्द ! हमें भगवान्के मुखसे धर्मोपदेश सुननेको मिले।"

''तो आयुष्मानो ! जहाँ रम्यक (= रम्मक) ब्राह्मणका आश्रम है, वहाँ चलें, शायद भगवानके मुखसे धर्मोपदेश सुननेको मिले ।''

''अच्छा, आवुस !'' (कह) उन मिश्चओंने आयुष्मान् आनन्दको उत्तर दिया ।

तब भगवान्ने श्रावस्तीमं पिंडचार कर, भोजनोपरान्त पिंडपातले निवटकर आयुष्मान् आनन्दको संबोधित किया।—

"चलो, आनन्द ! दिनके विहारके लिये (वहाँ चलें) जहाँ, मृगारमाता (= मिगार-माता=विशाखा)का प्रासाद पूर्वाराम है।"

''अच्छा, मन्ते !'' (कह) आयुष्मान् आनन्दने मगवान्को उत्तर दिया।

तब भगवान् आयुष्मान् आनन्दके साथ दिनके विहारके लिये मृगारमाताके प्रासाद पूर्वाराम गये । तब भगवान् सायंकाल प्रतिसँख्यन (= एकान्तचिन्तन, भावना)से उठ आयुष्मान् आनन्दको संबोधित किया—

''चलो, आतन्द! गात्र-परिसिंचन (= नहाने)के लिये जहाँ पूर्वकोष्टक है, वहाँ (चलें)।"

''अच्छा, भन्ते !'' (कह) आयुष्मान् आनन्दने भगवान्को उत्तर दिया ।

तब भगवान् आयुष्मान् आनन्दके साथ "पूर्वकोष्टक गये। पूर्वकोष्टकमें गात्र-परिसिंचन कर, निकल कर शरीरको सुखाते एक चीवर धारण किये खड़े हुये। तब आयुष्मान् आनन्दने भगवान्से यह कहा—

"भन्ते ! यह पासमें रम्यक ब्राह्मणका आश्रम है। भन्ते ! रम्यक ब्राह्मणका आश्रम रमणीय है= ० प्रसादनीय है। अच्छा हो भन्ते ! यदि भगवान् कृपाकर जहाँ रम्यक ब्राह्मणका आश्रम है (वहाँ) चर्छे।"

भगवान्ने भीन रह स्वीकृति दी। तब भगवान् जहाँ रम्यक ब्राह्मणका आश्रम था, (वहाँ) गये। उस समय बहुतसे भिक्षु रम्यक ब्राह्मणके आश्रममें धर्मकथा कहते बैठे थे। भगवान् कथा की समाप्तिकी प्रतीक्षा करते बाहरवाले द्वारकोष्टक (= फाटक) पर ठहरे। तब भगवान्ने कथाकी समाप्ति जानकर खाँसकर जंजीर (= अर्गल) खटखटाई। उन भिक्षुओंने भगवान्के लिये द्वार खोल दिया । भगवान् रम्यक ब्राह्मणके आश्रममें प्रविष्ट हो बिछे आसनपर बैठे । बैठकर भगवान्ने भिक्षुओंको सम्बोधित किया—

''भिक्षुओ ! किस कथाको लेकर तुम बैठे थे, क्या तुम्हारे बीचमें कथा उठी थी ?"

"भन्ते ! भगवान्के सम्बन्धकी ही धार्मिक-कथा लेकर हम बैठे थे, भगवान्के विषयकी कथा ही हमारे बीचमें उठी थी। इतनेमें भगवान् पहुँच गये।"

"साधु, भिक्षुओ ! भिक्षुओ ! श्रद्धापूर्वक घरसे बेघर हो प्रव्रजित हुथे तुम कुळ-पुत्रोंके लिये यही उचित है, कि तुम धार्मिक-कथामें बैठो । एकत्रित होनेपर भिक्षुओ ! तुम्हारे लिये दो हो कर्त्तव्य है—(१) धार्मिक कथा, या (२) आर्थ तूष्णीभाव (= उत्तम मौन)।

"भिक्षुओ ! दो प्रकारकी पर्येषणा (= स्रोज, गवेषणा) हैं—(१) आर्य (= उत्तम, ज्ञानियोंकी) पर्येषणा, और (२) अनार्य पर्येषणा। क्या है भिक्षुओ ! अनार्य पर्येषणा !— भिक्षुओ ! कोई (पुरुष) स्वयं जाति-धर्मा (= जन्मनेके स्वभाववाला) होते जातिधर्मका ही पर्येषण (= स्रोज) करता है। स्वयं जराधर्मा (= बूढ़ा होना जिसका स्वभाव है) होते, जराधर्मका ही पर्येषण करता है। स्वयं व्याधिधर्मा ०। स्वयं मरण-धर्मा ०। स्वयं शोक-धर्मा ०। स्वयं संक्लेश (= मल)-धर्मा संक्लेश धर्मका ही पर्येषण करता है।

"भिक्षुओ ! किसको जातिधर्मा कहे ?—पुत्र, मार्या भिक्षुओ ! जातिधर्मा हैं; दासी, दास जातिधर्मा हैं; भेड़-वकरी जातिधर्मा हैं; मुर्गी-सुअर (= कुक्टूट-सूकर) ०; हाथी, गाय, घोड़ा-घोड़ी ०; सोना-चाँदी । भिक्षुओ ! यह उपिधयाँ (= भोग-पदार्थ) जातिधर्मा हैं, इनमें यह (पुरुष) प्रथित, मुर्छित, आसक्त हो, स्वयं जातिधर्मा हो दूसरे जाति-धर्मा (पदार्थों)की पर्येषणा करता है ।

''भिक्षुओ ! किसको जराधर्मा कहे ?—पुत्र, भार्या ० ९ जराधर्मा (पदार्थी)की पर्येषणा करता है।

"० व्याधि-धर्मा ० ? ० १ ।

"o सरण-धर्मा o ? o १।

"० शोक-धर्मा ० ? ० ^९ ।

"० संक्लेश-धर्मा ० ? ० ^१ ।

"भिश्चओ ! क्या है आर्य पर्येषणा ?—भिश्चओ ! कोई (पुरुष) स्वयं जातिधर्मा होते, जाति-धर्ममें दुष्परिणाम देख, अ-जात (जन्म-रहित), अनुत्तर (= सर्वोत्तम), योग-क्षेम (= मंगलमय) निर्वाणकी पर्येषणा करता है। स्वयं जराधर्मा, जराधर्ममें दुष्परिणाम देख, अ-जर (= जरारहित) अनुत्तर, योग-क्षेम, निर्वाणकी पर्येषणा करता है। स्वयं व्याधिधर्मा व व्याधि-रहित व स्वयं मरण-धर्मा व अ-मृत व स्वयं शोक-धर्मा व अ-शोक व। स्वयं संक्लेश-धर्मा व अ-संक्लिष्ट (= मलरहित) अनुत्तर, योगक्षेम, निर्वाणकी पर्येषण करता है। भिश्चओ ! यह है आर्य पर्येषणा।

"मैं भी भिक्षुओ! सम्बोध (= बुद्ध-पद-प्राप्ति) से पूर्व, अ-संबुद्ध बोधिसत्त्व (= बुद्ध-पदका उम्मेदवार) होते समय, स्वयं जातिधर्मा होते जाति-धर्मा (पदार्थी) की ही पर्येषणा करता था । जराधर्मा । । व्याधि-धर्मा । । मरणधर्मा । । कोकधर्मा । । संक्लेश-धर्मा । तब मुझे एसेसा हुआ — 'क्या मैं जाति-धर्मा होते जाति-धर्मा (पदार्थी) की पर्येषणा करता हूँ ? । । संक्लेशधर्मा । शक्यों न मैं स्वयं जाति-धर्मा होते जातिधर्मा (पदार्थी) में दुष्परिणाम देस,

⁹ ऊपरके पैरा जैसा।

808

अ-जात, अनुत्तर, योगक्षेम, निर्वाणकी पर्येषणा करूँ ? ०० क्यों न मैं स्वयं संक्लेश-धर्मा होते, संक्लेश-धर्मा (पदार्थों)में दुष्परिणाम देख, अ-संक्रिष्ट (= निर्मल), अनुत्तर, योगक्षेम, निर्वाण की पर्येषणा करूँ ?

''तब मैं भिक्षुओ ! दूसरे समय तरुण, अत्यन्त काले केशोंवाला, भद्र (= सुन्दर) यौवनसे युक्त, पहिले वयस्में अनिच्छुक माता-पिताको अश्रमुख रोते (छोड़), केश इमश्र् (= दादी-मूँछ) मुँडा, काषाय वस्त्र पहिन घरसे बेघर वन प्रव्रजित (= संन्यासी) हुआ । सो इस प्रकार प्रवजित हो किंकुशल (= क्या उत्तम है)की गवेषणा करते, उत्तम शान्ति-पदको खोजते (= पर्येपणा करते) जहाँ आलार कालाम रहते थे, वहाँ पहुँचा। पहुँचकर आलार कालामसे यह बोला—'आवुस कालाम ! इस (तुम्हारे) धर्म-विनय (= धर्म)में ब्रह्मचर्यवास करना चाहता हूँ'। ऐसा कहनेपर भिक्षुओ ! आछार कालामने मुझे यह कहा-'विहरो आयुष्मान् ! यह ऐसा धर्म-विनय है, (जहाँ) विज्ञ-पुरुष न चिरमें अपने आचार्यक (= विशेषज्ञता)को स्वयं जानकर साक्षात्कर प्राप्तकर विहरेगा' । सो मैंने भिक्षुओ ! न चिरमें ही=क्षिप्रही उस धर्म (= अभ्यास)को पूराकर लिया। सो मैं भिक्षुओ ! उतने मात्रसे क्षोठ लगे मात्रसे, कहने-कहाने मात्रसे ज्ञानवाद भी झाड़ता था; 'मैं स्थविर (= वृद्धोंके) वादको जानता देखता (= बृझता) हूँ'—दावा करता था, और दूसरे भी। तब भिश्चओ ! सुझे ऐसा हथा-आलार कालाम 'श्रद्धा मात्रसे मैं इस धर्मको स्वयं जानकर, साक्षात्कर, प्राप्तकर, विह-रता हूँ '--- यह नहीं जतलाता। जरूर आलार कालाम इस धर्मको जानकर देखकर विहरता है। तब मैंने भिक्षओ ! ... आलार कालाम ... के पास जाकर ... यह कहा— 'आवुस कालाम ! कितना तक इस धर्मको स्वयं जानकर साक्षात्कर, प्राप्तकर हमें बतलाते हो ?' ऐसा कहनेपर मिधुओ ! आलार कालामने आर्किचन्यायतन १ वतलाया।

''तब भिक्षुओ ! मुझे ऐसा हुआ—'आलार कालामके पास ही श्रद्धा नहीं है, मेरे पास भी श्रद्धा है। आलार कालामके पास ही वीर्य (= उद्योग) नहीं है, मेरे पास भी वीर्य है। ० समृति ०। ० समाधि ०। ० प्रज्ञा ०। क्यों न मैं, जिस धर्मकी—'आलार कालाम स्वयं जानकर साक्षात् कर, प्राप्तकर विहरता हुँ'-कहता है; उस धर्मके साक्षात्के लिये प्रयत्न करूँ। तब मैं भिक्षओ ! न चिरमें=क्षिप्रही उस धर्मको स्वयं जान, साक्षात् कर, प्राप्तकर विहरने छगा। तब मैं भिक्षुओ ! आलार कालामके पास जाकर "यह बोला—'आवुस कालाम ! इतने ही मान्र इस धर्मको स्वयं जान, साक्षात् कर, प्राप्तकर हमें बतलाते हो ?"

''इतने ही मात्र भावुस ! में इस धर्मको स्वयं जानकर, साक्षात् कर, प्राप्तकर बतलाता हूँ।'' 'मैं भी आवुस ! इतने मात्र इस धर्मको स्वयं जानकर ० विहरता हुँ।"

''लाभ है हमें आवुस ! सुन्दर लाभ हुआ हमें आवुस ! जो हम आप जैसे सब्रह्मचारीको देखते हैं, (जोकि) जिस धर्मको मैं स्वयं जानकर ० वतलाता हूँ, उस धर्मको तुम स्वयं जान-कर ० विहरते हो । जिस धर्मको तुम स्वयं जानकर ० विहरते हो, उस धर्मको में स्वयं जानकर ० बतलाता (= उपदेशता) हुँ। जिस धर्मको मैं जानता हुँ, उस धर्मको तुम जानते हो। जिस धर्मको तुम जानते हो, उस धर्मको में जानता हूँ। इस प्रकार जैसे तुम, तैसा में, । जैसा में वैसे तुम । आओ अब आवुस ! (हम) दोनों इस गण (= सन्यासियोंकी जमायत)को धारण करें ।"

''इस प्रकार भिक्षुओ ! आलार कालामने आचार्य होते भी मुझ अन्तेवासी

१ देखो पृष्ठ २७,२८।

(= शिष्य)को समसमान (पद)पर स्थापित किया। वड़े सन्मानसे सन्मानित किया। तब भिक्षुओ ! मुझे ऐसा हुआ—'यह धर्म न निर्वेद (= उदासीनता)के लिये (हैं), न विरागके लिये, न तिरोधके लिये, न उपशमके लिये, न अभिज्ञा (= दिव्य ज्ञान)के लिये, न संबोधके लिये, न निर्वाणके लिये हैं, केवल आर्किचन्य-आयतन (= दिव्य स्थान)में उत्पन्न होनेके लिये हैं।' तब मैं उस धर्मको अपर्यास (समझ) कर, उस धर्मसे विरक्त हो चल दिया।

'सो मैं भिक्षुओं! किंकुशल-गवेषी, अनुत्तर शांतिके श्रेष्ठ पदको खोजते जहाँ उद्गक (= उद्दक) रामपुत्र था, वहाँ गया। जाकर उद्गक्ष रामपुत्रसे बोला—

"आवुस राम! इस धर्म-विनयमें में ब्रह्मचर्य-वास करना चाहता हूँ।"

"ऐसा कहनेपर भिक्षुओ ! उद्गक रामपुत्रने मुझे यह कहा—'विहरो आयुष्मान् ! यह ऐसा धर्म-विनय है, जिसमें विज्ञ पुरुप न-चिरमें अपने आचार्यक (= विशेषज्ञता) को स्वयं जानकर, साक्षात् कर, प्राप्तकर विहरेगा ।" ० । तब मैंने भिक्षुओ ! "उद्गक रामपुत्र "के पास जाकर यह कहा—'आवुस राम ! कितने तक इस धर्मको स्वयं जानकर ० हमें बतलाते हो ?" ऐसा कहनेपर भिक्षुओ ! उद्गक रामपुत्रने नैधसंज्ञा-नाऽसंज्ञा-आयतन वतलाया ।

"तव भिक्षुओ ! मुझे ऐसा हुआ—'उद्गक रामपुत्रके पासही श्रद्धा नहीं है, मेरे पास भी श्रद्धा है। ० वीर्य ०। ० स्मृति ०। ० समाधि ०। ० प्रक्षा ०। क्यों न में ० । तब मैं उद्गक रामपुत्रके पास जाकर बोला—

"आवुस राम ! इतने ही मात्र इस धर्मको स्वयं जानकर ० हमें बतलाते हो ?"

"इतनाही मात्र आवुस ! में इस धर्मको खर्य जानकर ॰ बतलाता हूँ।"

"में भी आवुस ! ० । लाभ है आवुस ! ० । इस प्रकार जिस धर्मको में स्वयं जानकर ० वतलाता हूँ, उस धर्मको तुम स्वयं जानकर ० विहरते हो । जिस धर्मको तुम स्वयं जानकर ० विहरते हो । जिस धर्मको तुम स्वयं जानकर ० विहरते हो । इस प्रकार जैसा राम है, वैसे तुम हो, जैसे तुम (हो) तैसा राम है । ० । आओ आवुस ! हम दोनों इस गण (= मिश्चओंको जमायत) को धारण करें ।"

''इस प्रकार भिश्चओ ! सब्बह्मचारी होतेभी, 'मुझे आचार्यके पद्पर स्थापित किया, (और) बड़े सन्मानसे सन्मानित किया। तब भिश्चओ मुझे ऐसा हुआ—'यह धर्म न निर्वेदके लिये हैं ० ३। सो मैं भिश्चओ ! उस धर्मको अपर्याप्त (समझ)कर, उस धर्मसे विरक्त हो चल दिया।

"सो मैं भिक्षुओं! किंकुराल-गवेषी व शांतिक श्रेष्ठ पदको खोजते, मगधमें क्रमशः चारिका (= रामत) करते जहाँ उछवेला सेनानी निगम था वहाँ पहुँचा। वहाँ मैंने एक रमणीय = प्रासादिक भूमि-भागमें, वन खंडमें एक नदीको बहते देखा जिसका घाट, रमणीय और स्वेत था। चारों ओर फिरनेके लिये गाँव थे। वहाँ मुझे यह हुआ—यह भूमि-भाग रमणीय है। यह वनखंड प्रासादिक है। स्वेत, सुन्दर घाटवाली रमणीय नदी वह वह रही है। चारों ओर फिरनेके लिये गाँव हैं। परमार्थमें उद्योगी कुलपुत्रके लिये ध्यान-रत होनेके वास्ते यह बहुत उपयोगी है। तब मैं, भिक्षुओं!—यही ध्यान योग्य स्थान है (सोच) वहाँ बैठ गया। सो भिक्षुओं! स्वयं जन्मने के स्वभाववाले मैंने जन्मनेके दुष्परिणामको जानकर अजन्मा, अनुपम, योगक्षेम निर्वाणको खोजता अजन्मा, अनुपम, योगक्षेम निर्वाणको पालिया। स्वयं जरा-धर्मवाला होते मैंने जरा-धर्मके दुष्परिणामको जानकर जरा-रहित, अनुपम, योगक्षेम निर्वाणको खोज अजर, अनुपम, योगक्षेम

^९ देखो पृष्ठ १०४। ^२ देखो पृष्ठ २७, २८। ^३ देखो कपर। ^४ वर्तमान नीलाजन (गया)।

निर्वाणको पालिया । स्वयं व्याधि-धर्मा ० व्याधि धर्म-रहित ० स्वयं मरण-धर्मा ० अमर ० । स्वयं शोकधर्म-वाला ० शोकरहित ० । स्वयं संक्लेश (= मल)-युक्त ० संक्लेश रहित ० । मेरा ज्ञान, दर्शन (= साक्षात्कार) वन गया, मेरे चित्तको सुक्ति अचल होगई; यह अन्तिम जन्म है, फिर अव (दूसरा) जन्म नहीं (होगा) ।

"तब भिक्षुओ ! मुझे ऐसा हुआ—

"मैंने गंभीर, दुर्दर्शन, दुर्-ज्ञेय, शांत, उत्तम, तर्कसे अप्राप्य, निपुण, पण्डितों द्वारा जानने योग्य, इस धर्मको पालिया। यह जनता काम-नृष्णा (= आलय) में रमण करने वाली, काम-रत, काममें प्रसन्न है। काममें रमण करनेवाली इस जनताके लिये, यह जो कार्य-कारण रूपी प्रतीत्य-समुत्पाद है, वह दुर्दर्शनीय है। और यह भी दुर्दर्शनीय हैं, जो कि यह सभी संस्कारोंका शमन, सभी मन्त्रोंका परित्याग, नृष्णा-क्षय, विराग, निरोध (= दु:ख-निरोध), और निर्वाण हैं। मैं यदि धर्मीपदेश भी कहूँ और दूसरे उसको न समझ पार्वे, तो मेरे लिये यह तरद्दुद और पीड़ा (मात्र) होगी।

''उसी समय मुझे पहिले कभी न सुनी यह अद्भुत गाथायें सूझ पड़ीं— 'यह धर्म पाया कष्टसे, इसका न युक्त प्रकाशना । नहिं राग-द्वेष-प्रलिसको है सुकर इसका जानना ॥ गंभीर उल्टी-धार-युत दुर्दृझ्य सूक्ष्म प्रवीणका । तम-पुंज-क्वादित रागरतद्वारा न संभव देखना ॥'

"मेरे ऐसा समझनेके कारण, मेरा चित्त धर्मप्रचारकी और न झुक अल्पउत्सुकताकी ओर झुक गया। तब सहापित ब्रह्माने मेरे चित्तकी बातको जानकर ख्याल किया—'लोक नाश हो जायगा रे!लोक विनाश हो जायगा रे!जब तथागत अर्हत् सम्यक् संबुद्धका चित्त धर्म-प्रचारकी ओर न झुक, अल्प-उत्सुकता (= उदासीनता)की ओर झुक जाये' (ऐसा ख्यालकर) सहापित ब्रह्मा, जैसे बलवान् पुरुष (बिना परिश्रम) फैली बाँहको समेट ले, समेटी वाँहको फैलादे, ऐसेही ब्रह्मलोकसे अन्तर्धान हो, मेरे सामने प्रकट हुआ। फिर सहापित ब्रह्माने उपरना (= चहर) एक कंधेपर करके, दाहिने जानुको पृथिवीपर रख, जिधर में था उधर हाथ जोड़, कहा—'भनते! भगवान् धर्मीपदेश करें, सुगत! धर्मीपदेश करें। अल्प मलवाले प्राणी भी हैं, धर्मके न सुननेसे वह नष्ट हो जायेंगे। (उपदेश करें) धर्मको सुननेवाले (भी होवेंगे)'। सहापित ब्रह्माने यह कहा, और यह कहकर यह भी कहा—

'मगधमें मिलन चित्तवालोंसे चिन्तित, पहिले अग्रुद्ध धर्म पैदा हुआ। अमृतके द्वारको खोलनेवाले विमल (पुरुष) द्वारा जाने गये इस धर्मको (अव लोक) सुने। पथरीले पर्वतके शिखरपर खड़ा (पुरुष) जैसे चारों और जनताको देखे। उसी तरह हे सुमेध ! हे सर्वत्र नेत्र वाले ! धर्मरूपी महलपर चढ़ सब जनताको देखो। हे शोक-रहित ! शोक-निमग्न जन्म-जरासे पीड़ित जनताको ओर देखो। उठो वीर ! हे संग्रामजित् ! हे सार्थवाह ! उन्तण-न्त्रण ! जगमें विचरो ! धर्मप्रचार करो ! भगवान ! जाननेवाले मिलेंगे।'

"तब मैंने ब्रह्माके अभिप्रायको जानकर, और प्राणियोंपर दया करके, बुद्ध-नेत्रसे लोकका अवलोकन किया। बुद्ध-चक्षुसे लोकको देखते हुये मैंने जीवोंको देखा, उनमें कितने ही अल्प-मल, तीक्ष्ण-बुद्धि, सुन्दर-स्वभाव, समझानेमें सुगम, प्राणियोंको भी देखा। उनमें कोई कोई परलोक और दोपसे भय करते, विहर रहे थे। जैसे उत्पिलनी, पिंचनी (= पद्मसमुदाय) या पुंडरीकिनीमें से कितने ही उत्पल, पद्म या पुंडरीक बदकमें पैदा हुये उदकमें वैंघे उदकसे बाहर न निकल

(उद्कके) भीतरही डूबकर पोषित होते हैं। कोई कोई उत्पल (= नीलकमल), पद्म (=रक्तकमल) या पुंडरीक (= स्वेतकमल) उद्कमें उत्पन्न, उद्कमें वैंधे (भी) उद्कके वरावरही खड़े होते हैं। कोई कोई उत्पल, पद्म या पुंडरीक उद्कमें उत्पन्न, उद्कमें वैंधे (भी), उद्कसे बहुत ऊपर निकलकर, उद्कसे अलिस (हो) खड़े होते हैं। इसी तरह भगवान्ने बुद्धचक्षुसे लोकको देखते हुये—अल्पमल, तीक्ष्णबुद्धि, सुस्वभाव, सुबोध्य प्रणियोंको देखा; जो परलोक तथा बुराईसे भय स्वाते विहर रहे थे। देखकर सहापति ब्रह्मासे गाथाद्वारा कहा—

'उनके लिये अमृतका द्वार धंद होगया है, जो कानवाले होनेपर भी, श्रद्धाको छोड़ देते हैं। हे ब्रह्मा! (वृथा) पीड़ाका क्यालकर मैं मनुष्योंको निपुण, उत्तम, धर्मको नहीं कहताथा।'

"तब बह्या सहापति—'भगवान्ने धर्मोपदेशके लिये मेरी बात मानली' यह जान, मुझको अभिवादनकर प्रदक्षिणाकर वहीं अन्तर्धान होगया। उस समय मेरे (मनमें) हुआ—'में पहिले किसे इस धर्मकी देशना (= उपदेश) कहूँ; इस धर्मको शीघ्र कौन जानेगा?' फिर मेरे (मनमें) हुआ—'यह आलार-कालाम पण्डित, चतुर, मेधावी चिरकालसे अल्प-मिलन-चित्त हैं; मैं पहिले क्यों न आलार-कालामको ही धर्मोपदेश कहूँ ? वह इस धर्मको शीघ्रही जान लेगा।' तब (गुप्त) देवताने मुझसे कहा—'भन्ते! आलार-कालामको मरे सप्ताह होगया।' मुझको भी ज्ञान-दर्शन हुआ—'आलार कालामको मरे सप्ताह होगया।' तब मेरे (मनमें) हुआ—'आलार कालाम महा आजानीय था, विद वह इस धर्मको सुनता, तो शीघ्रही जान लेता।' फिर मेरे (मनमें) हुआ—'यह उद्दक-रामपुत्र पण्डित, चतुर, मेधावी, चिरकालसे अल्प-मिलन चित्त है, क्यों न मैं पहिले उद्दक रामपुत्रको ही धर्मोपदेश कहूँ ? वह इस धर्मको शीघ्रही जान लेगा।' तब (गुप्त = अन्तर्धान) देवताने आकर कहा—'भन्ते! रातही उद्दक रामपुत्र मर गया। मुझको भी ज्ञान-दर्शन हुआ।…। फिर मेरे (मनमें) हुआ—'पञ्चधर्गीय मिश्च मेरे बहुत काम करनेवाले थे, उन्होंने साधनामें लगे मेरी सेवा की थी। क्यों न मैं पहिले पञ्चवर्गीय मिश्चओंको ही धर्मोपदेश कहूँ।' मैंने सोचा—'इस समय पञ्चवर्गीय मिश्च कहाँ विहर रहे हैं ?'' मैंने अ-मानुप विग्चढ़ दिव्य चश्चसे देखा—''पञ्चवर्गीय मिश्च धाराणसीके 'ऋषिपतन मृग-दावमें विहार कर रहे हैं।'

"तब में उरुबेलामें इच्छानुसार विहारकर, जियर वाराणसी है, उधर चारिका (= रामत) के लिये निकल पड़ा। उपक आजीवक ने देखा—में बोधि (= बोधगया) और गयाके बीचमें जा रहा हूँ। देखकर मुझसे बोला—''आयुष्मान् (आवुस) ! तेरी इन्द्रियाँ प्रसन्न हैं, तेरा छवि-वर्ण (= क्रांति) परिशुद्ध तथा उज्वल है। किसको (गुरु) मानकर हे आवुस ! तू प्रव्रजित हुआ है ? तेरा शास्ता (= गुरु) कौन ? तू किसके धर्मको मानता है ? 'यह कहनेपर मैंने उपक आजीवकसे गाथामें कहा—

'मैं सबको पराजित करनेवाला, सबका जाननेवाला हूँ; समी घमोंमें निर्लेप हूँ। सर्व-त्यागी (हूँ), तृष्णाके क्षयसे विमुक्त हूँ; मैं अपनेही जानकर उपदेश करूँगा।

मेरा आचार्य नहीं है मेरे सदस (कोई) विद्यमान नहीं। देवताओं सहित (सारे) छोकमें मेरे समान पुरुष नहीं।

⁹ वर्तमान सारनाथ, बनारस । ^२ उस समयके बङ्गादी नग्न साधुआंका एक सम्प्रदाय, नन्द वात्स्य, कुश सांकृत्य और मक्खणी-गोसाल जिसके प्रधान आचार्य थे ।

मैं संसारमें अर्हत् हूँ, अपूर्व शास्ता (= गुरु) हूँ। मैं एक सम्यक् संबुद्ध, शीतल तथा निर्वाणप्राप्त हूँ। धर्मका चक्का घुमानेके लिये काशियोंके नगरको जारहा हूँ। (वहाँ) अन्धे हुये लोकमें अमृत-दुन्दुमी वजाऊँगा॥'

'आयुष्मन्! तू जैसा दावा करता है, उससे तो अनन्त जिन हो सकता है।'
'मेरे ऐसेही सन्व जिन होते हैं, जिनके कि आसव (= क्लेश = मल) नष्ट हो गये हैं।
मैंने पाप (= बुरे)-धर्मोंको जीत लिया है, इसलिये हे उपक! मैं जिन हूँ।' ऐसा कहनेपर उपक आजीवक—'होवोगे आवुस!' कह, शिर हिला, वेरास्ते चल दिया। ''तब मैं, मिक्षुओ! क्रमशः यात्रा (= चारिका) करते हुए, जहाँ वाराणसी ऋषि-पतन मृग-दाव था, जहाँ पञ्चवर्गीय मिक्षुओं तहाँ पहुँचा। दूससे आते हुये मुझे पञ्चवर्गीय मिक्षुओंने देखा। देखतेही आपसमें पक्का किया—'आवुसो! यह बाहुलिक (= बहुत जमा करने वाला) साधना-अष्ट बाहुत्य-परायण (= जमा करनेमें लगा) अमण गौतम आ रहा है। इसे अभिवादन नहीं करना चाहिये, न प्रत्युत्थान (= सत्कारार्थ खड़ा होना) करना चाहिये। न इसके पात्र चीवरको (आगे बदकर) लेना चाहिये, केवल आसन रख देना चाहिये, यदि इच्छा होगी तो बैठेगा।'

''जैसे जैसे में पञ्जवर्गीय भिक्षुओंके समीप आता गया, वैसेही वैसे वह '''अपनी प्रतिज्ञा-पर स्थिर न रह सके। (अन्तमें) मेरे पास आ, एकने मेरे पात्र चीवर लिये, एकने आसन विद्याया; एकने पादोदक (= पैर घोनेका जल) पादपीठ (= पैरका पीढ़ा), पादकठिलका (पैर रगड़नेकी लकड़ी) ला पास रक्खी। में विद्याये आसनपर बैठा। बैठकर मैंने पैर घोये। वह मेरे लिये 'आबुस' शब्दका प्रयोग करते थे। ऐसा करनेपर मैंने कहा—'नहीं भिक्षुओ! तथागतको नाम-लेकर या 'आबुस' कहकर मत पुकारो। भिक्षुओ! तथागत अईत् सम्यक्-सम्बुद्ध हैं। इधर कान दो, मैंने जिस अम्रुतको पाया है, उसका तुम्हें उपदेश करता हूँ। उपदेशानुसार आचरण करनेपर, जिसके लिये कुलपुत्र घरसे बेघर हो संन्यासी होते हैं, उस अनुत्तम ब्रह्मचर्यफलको, इसी जन्ममें शीम्रही स्वयं जान कर = साक्षात्कार कर = लाम कर विचरोगे।'

"ऐसा कहनेपर पञ्चवर्गीय मिक्षुओंने मुझे कहा—'आवुस गौतम ! उस साधनामें, उस धारणामें, उस दुष्कर तपस्यामें भी तुम आर्योंके ज्ञानदर्शनकी पराकाष्टाकी विशेषता, उत्तर-मनुष्य-धर्म (= दिव्य शक्ति)को नहीं पा सके; फिर अब बाहुलिक साधना-अष्ट, बाहुल्यपरायण तुम आर्य-ज्ञान-दर्शनकी पराकाष्टा, उत्तर-मनुष्य-धर्मको क्या पाओगे ?'

"दूसरी बार भी पञ्चवर्गीय भिक्षुओंने मुझे कहा—'आवुस ! गौतम ०।' दूसरी बार भी मैंने फिर (वही) कहा०। तीसरी बार भी पञ्चवर्गीय भिक्षुओंने मुझसे (वही) कहा०। ऐसा कहनेपर मैंने पञ्चवर्गीय भिक्षुओंको कहा—'भिक्षुओ ! इससे पहिले भी क्या मैंने कभी इस प्रकार कहा है ?'

'मन्ते ! नहीं'

'मिश्रुओं ! तथागत अईत्० विहार करोगे।'

"(तब) मैं पञ्चवर्गीय मिक्षुओंको समझानेमें समर्थ हुआ।

''वहाँ में दो भिक्षुओंको उपदेश करता था, तो तीन भिक्षु भिक्षाके लिये जाते थे। तीन

मिश्च मिश्चाचार करके जो छाते थे, उसीसे छ:ओं जने निर्वाह करते थे। (जब) तीन भिश्चओंको में उपदेश करता था, तो दो भिश्च भिश्चाके लिये जाते थे। दो भिश्च भिश्चाचार करके जो छाते थे, उसीसे छ:ओं जने निर्वाह करते थे। तब भिश्चओ! इस प्रकार मेरे उपदेश करनेसे, अववाद करनेसे पञ्चवर्गीय भिश्च स्वयं जन्मनेके स्वभाववाले, जन्मनेके दुष्परिणामको जानकर ० फिर अब (दूसरा) जन्म नहीं।'

"भिक्षुओ ! यह पाँच कामगुण (= काम-भोग) हैं । कौनसे पाँच ?—(१) चक्षुद्वारा त्रेय इष्ट=कान्त=मनाप=प्रियरूप=कामोपसंहित, रंजनीय रूप । (२) श्रोत्रद्वारा त्रेय ० शब्द । (३) प्राणद्वारा त्रेय ० गंध । (४) जिह्वा द्वारा त्रेय० रस । (५) काया (= त्वक्) द्वारा त्रेय० रमष्टव्य । भिक्षुओ ! यह पाँच कामगुण हैं । भिक्षुओ ! जो कोई श्रमण या ब्राह्मण इन पाँच कामगुणोंमें वँधे, मूर्छित (= ग़र्क), लिस हो, (उनके) दुष्परिणामको न देख, निकलनेकी बुद्धि न रख (उनका) उपभोग करते हैं; उनके लिये समझना चाहिये कि वह श्र-नय (= बुराई)में पदे हैं, दु:खमें पदे हैं, पापी (दुर्मावनाओं की इच्छानुसार करनेवाले) हैं । जैसे, भिक्षुओ ! जंगली मृग पारा-राशि (= जालके ढेर)में वँधा सोवे; उसे समझना होगा—(यह मृग) बुराईमें पदा है, व्यसनमें पदा है । शिकारीकी इच्छानुसार करनेवाला है । शिकारीके आने पर (अपनी) इच्छाके अनुसार नहीं भाग सकेगा । इसी प्रकार भिक्षुओ ! जो कोई श्रमण या ब्राह्मण इन पाँच कामगुणोंमें वँधे ० पापी (= दुर्भावनाओं)के इच्छानुसार करनेवाले हैं ।

"मिश्चओं! जो कोई अमण या ब्राह्मण इन पाँच काम-गुणोंमें न-बँधे, अ-मूर्छित, अलिस हो, दुग्परिणामको देख, निकलनेकी बुद्धि रख उपभोग करते हैं; उनके लिये समझना चाहिये;
कि वह अ-नयमें पद नहीं हैं, व्यसनमें पद नहीं हैं; पापीकी इच्छानुसार करनेवाले नहीं हैं।
जैसे, मिश्चओं! जंगली मृग पाश-राशिसे न बँधा सोवे, उसके लिये समझना होगा—यह मृग अ-नयमें नहीं पदा है। व्यसनमें नहीं पदा है। शिकारीकी इच्छानुसार नहीं करनेवाला है।
शिकारीके आनेपर अपनी इच्छाके अनुसार भाग सकेगा। इसी प्रकार भिश्चओं! जो कोई अमण या ब्राह्मण इन पाँच कामगुणोंमें न-बँधे ० पापीकी इच्छानुसार करनेवाले नहीं हैं। जैसे, भिश्चओं! जंगली मृग पवनके चलने पर निश्चन्त चलता है, निश्चिन्त खड़ा होता है, निश्चिन्त बैठता है,
निश्चिन्त लेटता है। सो क्यों !—मिश्चओं! (वह) शिकारीकी पहुँचसे बाहर है। इसी प्रकार भिश्चओं! भिश्च ० प्रथम ध्यानको प्राप्त हो विहरता है। भिश्चओं! उस भिश्चके लिये इसलिये कहा जाता है—इसने मारको अंधा कर दिया; मार की आँख को मारकर, वह पापीके सामनेसे अन्तर्धान हो गया।

"और फिर, मिश्रुओ ! मिश्रु० र द्वितीय ध्यानको प्राप्त हो विहरता है। मिश्रुओ ! इस मिश्रुके छिये कहा जाता है—० पापीके सामनेसे अन्तर्धान हो गया।

- " ० रे तृतीय **घ्यान ० ।**
- " ० रे चतुर्थ ध्यान ०।
- " ° शकाशानम्त्यायतन ०।
- " ० विज्ञानानन्त्यायतन ०।
- " ° भाकिचन्यायतन ०।
- " ०^२ नैवसंज्ञा-नासंज्ञायतन ०।

^१ देखो पृष्ठ १०५।

"° संज्ञावेदित-निरोधको प्राप्त हो विहरता है। प्रज्ञासे देखकर उसके आस्रव (=िचत-मल) नष्ट होगये। भिक्षुओ! इस भिक्षुके क्रिये कहा जाता है—० पापीके सामनेसे अन्तर्धान हो गया। वह लोकमें फन्देके पार होगया। वह निश्चिन्त चलता है, निश्चिन्त खड़ा होता है, निश्चिन्त वैठता है, निश्चिन्त सोता है। सो क्यों !—भिक्षुओ! वह पापीकी पहुँचसे वाहर हो गया।"

भगवान्ने यह कहा, सन्तुष्ट हो उन भिक्षुओंने भगवान्के भाषणको अभिनंदित किया ।

१ देखो ऊपर।

२७-चूल-हत्थिपदोपम-सुत्तन्त (१।३।७)

ऐसा मैंने सुना—

एक समय भगवान् श्रावस्तोमें अनाथ-पिडिकके आराम जेतवनमें विहार करते थे।
उस समय जाणुस्सोणि (= जानुश्रोणि) ब्राह्मण सर्वश्वेत घोड़ियोंके रथपर सवार हो,
मध्याह्मको श्रावस्तीसे वाहर जा रहा था। जानुश्रोणि ब्राह्मणने पिलोतिक परिब्राजकको दूरसे ही
आते देखा। देखकर पिलोतिक परिब्राजकसे यह कहा—

"हन्त ! वात्स्यायन (= वच्छायन) ! आप मध्याद्वमं कहाँसे आ रहे हैं ?"

'भो ! मैं श्रमण गौतमके पाससे आ रहा हूँ।"

''तो आप वात्स्यायन श्रमण गौतमकी प्रज्ञा, पाण्डित्यको क्या समझते हैं ? पंडित मानते हैं ?''

''में क्या हूँ, जो श्रमण गौतमका प्रज्ञा-पांडित्य जानुँगा ?"

''आप वात्स्यायन उदार (= बड़ी) प्रशंसाद्वारा श्रमण गौतमकी प्रशंसा कर रहे हैं ?''

"मैं क्या हूँ, और मैं क्या श्रमण गोतमको प्रशंसा करूँगा १ प्रशस्त प्रशस्त (ही) हैं। आप गौतम, देव-मनुष्योंमें श्रेष्ठ हैं।"

''आप वात्स्यायन किस कारणसे श्रमण गौतमके विषयमें इतने अभिप्रसन्न हैं ?"

"(जैसे) कोई चतुर नाग-वनिक (= हाथीके जंगलका आदमी) नाग-वनमें प्रवेश करे। वह वहाँ बड़े भारी (छंबे-चौड़े) हाथीके पैर (= हस्ति-पद)को देखे। उसको विश्वास हो जाय-अरे, बड़ा भारी नाग है। इसी प्रकार जब मैंने श्रमण गौतमके चार पद देखे, तो विश्वास होगया—िक (वह) भगवान् सम्यक्-संबुद्ध हैं, भगवान्का धर्म स्वाख्यात है, भगवान्का श्रावक-संघ सुप्रतिपद्ध (= सुन्दर प्रकारसे रास्तेपर छगा) है । कौनसे चार ?—(१) मैं देसता हूँ, बालकी स्राल उतारनेवाले, दूसरोंसे वाद-विवाद किये हुये, निपुण, कोई कोई क्षत्रिय पंडित-माने। प्रज्ञामें स्थित, (तस्व) से दृष्टिगत (= धारणामें स्थित तस्व)को खंडा-खंडी करते चलते हैं सुनते हैं--- श्रमण गौतम अधुक शाम या निगममें आवेगा। वह प्रश्न तैयार करते हैं-- 'इस प्रश्नको हम श्रमण गौतमके पास जाकर पूर्लेंगे । ऐसा हमारे पूछनेपर, यदि वह ऐसा उत्तर देगा; तो हम इस प्रकार वाद (= शास्त्रार्थ) रोपेंगे।' वह सुनते हैं-अमण गौतम अमुक आम या निगममें आगया । वह जहाँ श्रमण गौतम होता है, वहाँ जाते हैं । उनको श्रमण गौतम घार्मिक उपदेश कर दर्शाता है, समादपन,=समुत्तेजन, संप्रशंसन करता है। वह अभण गौतमसे धार्मिक उपदेश द्वारा संदर्शित, समादिपत, समुत्तेजित, संप्रशंसित हो, श्रमण गौतमसे प्रश्न भी नहीं पूछते, उसके (साथ) वाद कहाँसे रोपेंगे ? बल्कि और भी अमण गौतमके ही आवक (= शिष्य) हो जाते हैं। भो ! जब मैंने श्रमण गौतममें यह प्रथम पद देखा, तब सुझे विश्वास हो गया—भगवान् सम्यक् संबुद्ध हैं ० ।

- "(२) और फिर भों! मैं देखता हूँ, यहाँ कोई कोई बालकी खाल उतारने वाले, दूसरोंसे वाद-विवादमें सफल, निपुण ब्राह्मण पण्डित ा मैंने श्रमण गौतममें यह दूसरा पद देखा।
 - "(३) ॰ गृहपति (= वैश्य)-पण्डित । ॰ यह तीसरा पद ॰ ।
- "(४) ० श्रमण (= प्रज्ञजित)-पण्डित ०। वह श्रमण गौतमके धार्मिक उपदेशद्वारा ० समुतेजित संप्रशंसित हो, श्रमण गौतमसे प्रश्न भी नहीं पूछते, उसके (साथ) वाद कहाँसे रोपेंगे ?
 विक्त और भी श्रमण गौतमसे घरसे बेघर (होकर मिलनेवाली) प्रज्ञज्याके लिये आज्ञा माँगते हैं।
 उनको श्रमण गौतम प्रज्ञजित करता है, उपसम्पन्न करता है। वह वहाँ प्रज्ञजित हो, अकेले
 एकान्तसेवी, प्रमादरहित, तत्पर, आत्म-संयमी हो विहार करते, अचिरहीमें, जिसके लिये
 कुल-पुत्र घरसे बेघर हो, प्रज्ञजित होते हैं, उस अनुपम ब्रह्मचर्थ-फलको इसी जन्ममें स्वयं जान कर,
 साक्षात् कर, प्राप्त कर, विहरते हैं। वह ऐसा कहते हैं—'मनको भो! नाश किया, मनको भो!
 प्र-नाश किया। हम पहिले अ-श्रमण होते हुये भी 'हम श्रमण हैं'—दावा करते थे; अ-ब्राह्मण होते
 हुये भी 'हम ब्राह्मण हैं'—दावा करते थे। अन्-अईत् होते हुये भी 'हम अईत् हैं'—दावा करते
 थे। अव हम श्रमण हैं, अब हम ब्राह्मण हैं, अब हम अर्हत् हैं।' श्रमण गौतममें जब इस चौथे
 पदको देखा, तब मुझे विश्वास हो गया—भगवान् सम्यक् संबुद्ध हैं ०। भो! मैंने जब इन चार
 पदोंको श्रमण गौतममें देखा, तव मुझे विश्वास हो गया ०।"

ऐसा कहनेपर जानुश्रेणी ब्राह्मणने सर्व-क्वेत घोड़ीके रथसे उतरकर, एक कंधेपर उत्तरासंग (= चादर) करके, जिधर भगवान् थे उधर अञ्जिल जोड़कर, तीन बार यह उदान कहा—''नमस्कार है, उस भगवान् अईत् सम्यक् संबुद्धको,' 'नमस्कार है ०।' 'नमस्कार है ०।' क्या मैं कभी किसी समय उन आप गौतमके साथ मिल सर्वेंगा ?क्या कभी कोई कथा-संलाप हो सकेगा ?'

तव जानु श्रोणि ब्राह्मण जहाँ भगवान् थे, वहाँ गया। जाकर भगवान् के साथ ० संमोदन-कर'''(कुशलप्रश्न पृष्ठ) एक ओर बैठ गया। एक ओर बैठे हुये जानु-श्रोणि ब्राह्मणने, जो कुछ पिलोतिक परिवाजकके साथ कथा-संलाप हुआ था, सब भगवान् से कह दिया। ऐसा कहनेपर भगवान् ने जानु-श्रोणि ब्राह्मणसे कहा—

''ब्राह्मण ! इतने (ही) विस्तारसे हस्ति-पद्-उपमा परिपूर्ण नहीं होती । ब्राह्मण ! जिस प्रकारके विस्तारसे हस्ति-पद-उपमा परिपूर्ण होती है, उसे सुनो और मनमें (धारण) करो ''।''

''अच्छा भो !'' कह जानु-श्रोणि ब्राह्मणने भगवान्को उत्तर दिया ।

भगवान् ने कहा—''जैसे ब्राह्मण नाग-विनक नाग-वनमें प्रवेश करें। वहाँपर नाग-वनमें वह बड़े भारी ० हस्ति-पदको देखे। जो चतुर-नाग-विनक होता है वह विश्वास नहीं करता—'अरे ! बड़ा भारी नाग है।' किसलिये ! ब्राह्मण ! नाग-वनमें बामकी (= बँवनी) नामकी हिथिनियाँ भी महा-पदवाली होती हैं, उनका वह पैर हो सकता है। उसके पीछे चलते हुए वह नाग-वनमें बड़े भारी ''(लम्बे चौड़े) '''हस्ति-पद और ऊँचे डीलको देखता है। जो चतुर नाग-विनक होता है, वह तब भी विश्वास नहीं करता—'अरे बड़ा भारी नाग हैं'। किसलिये ! ब्राह्मण ! नागवनमें ऊँची कालारिका नामक हथिनियाँ बड़े पैरोंवाली होती हैं, वह उनका पद हो सकता है। वह उसका अनुगमन करता है, अनुगमन करते नाग-वनमें देखता है—बड़े भारी लम्बे चौड़े हस्ति-पद, ऊँचे डील और ऊँचे दाँतोंसे आरक्षित (प्राणी)को। जो चतुर नाग-विनक होता है, वह तब भी विश्वास नहीं करता ०। सो किसलिये ! ब्राह्मण ! नाग-वनमें ऊँची करेणुका नामक हथिनियाँ

 ^{&#}x27;नमो तस्स मगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स'।

महा-पदवाली होती हैं। वह उनका भी पद हो सकता है। वह उसका अनुगमन करता है। उसका अनुगमन करते नागवनमें, बड़े भारी, "(लम्बे-चौड़े) हस्ति-पद, ऊँचे डील, ऊँचे दाँतोंसे सुशोभित (प्राणी), और शाखाको ऊँचेसे टूटा देखता है। और वहाँ वृक्षके नीचे, या चौड़ेमें जाते, खड़े, बैठे या लेटे उस नागको देखता है। वह विश्वास करता है, यही वह महानाग है।

''इसी प्रकार ब्राह्मण यहाँ तथागत, अहेत् सम्यक्-सम्बुद्ध, विद्या-आचरण-सम्पन्न, सुगत, लोकविद्, अनुत्तर पुरुप-दुम्य-सारथी, देव-मनुष्योंके शास्ता, बुद्ध भगवान् लोकमें उत्पन्न होते हैं। वह इस देव-मार-ब्रह्मा सहित लोक, श्रमण-ब्राह्मण-देव-मनुष्य-सहित प्रजाको, स्वयं जान कर, साक्षात् कर, समझाते हैं। वह आदि-कल्याण, मध्य-कल्याण, पर्यवसान-कल्याणवाले धर्मका उपदेश करते हैं। अर्थ-सहित व्यंजन-सहित, केवल परिपूर्ण परिश्रुद्ध, ब्रह्म-चर्यको प्रकाशित करते हैं। उस धर्मको गृह-पति या गृह-पतिका पुत्र, या और किसी छोटे कुलमें उत्पन्न (पुरुष) सुनता है। वह उस धर्मको सुन-कर तथागतके विषयमें श्रद्धा लाभ करता है। वह उस श्रद्धा-लाभसे संयुक्त हो, यह सोचता है-गृह-वास जंजाल मेलका मार्ग है। प्रबच्या मेदान (= चौड़ा) है। इस एकान्त सर्वथा-परिपूर्ण, सर्वथा परिश्रद्ध, खरादे शंख जैसे ब्रह्मचर्यका पालन, घरमें बसते हुयेके लिये सुकर नहीं है। क्यों न में सिर-दादी सुँड़ा कर, काषायवस्त्र पहिन, घरसे बेघर हो प्रवाजित हो जाऊँ ? सो वह दूसरे समय अपनी अल्प (=थोड़ी) भोग-राशि, या महा-भोग-राशिको छोड़, अल्प-ज्ञाति-मंडल या महा-ज्ञाति-मंडलको छोड़, सिर-दाढ़ी सुँड़ा, काषायवस पहिन, घरसे बेघर हो, प्रव्रजित होता है। वह इस प्रकार प्रव्रजित हो, भिक्षुओंकी शिक्षा, समान-जीविकाको प्राप्त हो, प्राणातिपात छोड़ प्राणहिंसासे विरत होता है। दंब-त्यागी, शब्ब-त्यागी, छजी, दयालु, सर्व-प्राणों सर्व-प्राण-भूतोंका हित और अनुकंपक हो, विहार करता है। अ-दिखादान (= चोरी) छोड़ दिखादायी (= दियेको छेनेवाला), दत्त-प्रति-कांश्ची (= दियेका चाहनेवाला), "पवित्रात्मा हो, विहरता है। अ-ब्रह्मचर्यको छोड़कर ब्रह्म-चारी, प्राम्यधर्म मैथुनसे विश्त हो, आर-चारी (= दूर रहनेवाला) होता है। मृपावादको छोड़, मुपावादसे विरत हो, सत्य-वादी, सत्य-संघ, छोकका अ-विसंवादक = विश्वास-पात्र होता है। पिश्चन-वचन (= चुगली) छोड़, पिशुन-वचनसे विश्त होता है,--यहाँ सुनकर इनके फोड़नेके लिये. वहाँ नहीं कहनेवाला होता: या, वहाँ सुनकर उनके फोड़नेके लिये, यहाँ कहनेवाला नहीं होता। इस प्रकार भिन्नों (= फूटों)को मिलानेवाला, मिले हुओंको भिन्न न करनेवाला, एकतामें प्रसन्न, एकतामें रत, एकतामें आनन्दित हो, समग्र (= एकता)-करणी वाणीका बोलने-बाला होता है, परुष (= कटु) वचनको छोड़, परुष वचनसे विरत होता है। जो वह वाणी... कर्ण-सुखा, प्रेमणीया, इदयङ्गमा, पौरी (= नागरिक, सभ्य) बहुजन-कान्ता = बहुजन-मनापा है: वैसी वाणीका बोळनेवाला होता है। प्रलापको छोड़कर प्रलापसे विरत होता है। कारू-वादी = समय देखकर बोलनेवाला), भूत (= यथार्थ)वादी, अर्थ-वादी, धर्म-वादी, विनय-वादी हो. तात्पर्य-सहित, पर्यन्त-सहित, अर्थ-सहित, विधान-वती वाणीका बोलनेवाला होता है।

''वह बीज-समुदाय भूत-समुदायके विनाश' (= समारंभ)से विरत होता है। एका-हारी, रातको उपरत = विकाल (= मध्याद्वीत्तर) भोजनसे विरत होता है। माला, गंध और विलेपनके धारण, मंडन और विभूषणसे विरत होता है। उच्चशयन और महाशयन (= राजसी शय्या)से विरत होता है। जातरूप (= सोना)-रजतके प्रतिप्रहणसे विरत होता है। कचे अनाजके प्रतिप्रहण (= लेना)से विरत होता है। कचा मांस लेनेसे विरत होता है। खी-कुमारी ०।

समारम्म = समालम्म = हिंसा, जैसे अश्वालम्म, गनालम्म ।

दासी-दास ०। भेड़-बकरी ०। मुर्गी-सुभर ०। हाथी-गाय ०। घोड़ा-घोड़ी ०। खेत-घर ०। दूत बनकर जाने '' ०। क्रय-विकय ०। तराजुकी ठगी, काँसेकी ठगी, मान (= सेर मन आदि) की ठगी ०। घूस, वंचना, जाल-साजी, कुटिल-योग ०। छेदन, बध, बंधन, छापा मारने, आलोप (ग्राम आदिका विनाश) करने, डाका डालने ०।

"वह शरीरपरके चीवरसे, पेटके खानेसे सन्तुष्ट होता है। वह जहाँ जहाँ जाता है, (अपना सामान) छिये ही जाता है, जैसे कि पक्षी जहाँ कहीं उड़ता है, अपने पत्र-भार सहितही उड़ता है। इसी प्रकार भिक्षु शरीरके चीवरसे, पेटके खानेसे, सन्तुष्ट होता है। ०। वह इस प्रकार आर्य-शील (= निर्दोष सदाचारकी)-स्कंघ (= राशि)से युक्त हो, अपनेमें (= अध्यात्म) निर्दोष सुख अनुभव करता है।

"वह चक्षुसे रूपको देखकर, निमित्त (= हिंग, आकृति आदि) और अनुत्यंजनका ग्रहण करनेवाला नहीं होता। चूँकि चक्षु इन्द्रियको अ-रक्षित रख विहरनेवालेको, राग द्वेष पाप = अ-कुशल धर्म उत्पन्न हो जाते हैं, इसलिये उसको रक्षित रखता (= संवर करता) है। चक्षु इन्द्रियकी रक्षा करता है। वह श्रोतसे शब्द सुनकर निमित्त और अनुत्यंजनका ग्रहण करनेवाला नहीं होता । ग्राणसे गंध ग्रहणकर । जिह्नासे रस ग्रहणकर । कायासे स्पर्श ग्रहणकर । मनसे धर्म ग्रहण कर ०। इस प्रकार वह आर्य-इन्द्रिय-संवरसे युक्त हो, अपनेमें निर्मल सुखको अनुभव करता है।

"वह आने जानेमें, जानकर करनेवाला, होता है। अवलोकन विलोकनमें, संप्रजन्य-युक्त (= जानकर करनेवाला) होता है। समेटने-फैलानेमें संप्रजन्य-युक्त होता है। संघाटी पात्र-चीवर घारण करनेमें ०। खाना-पीना मोजन-आस्वादनमें ०। पाखाना-पेशाबके काममें ०। जाते-खड़े होते, बैठते, सोते-जागते, बोलते-चुप रहते, संप्रजन्य-युक्त होता है। वह इस आर्थ शील-स्कंधसे युक्त, इस आर्थ इन्द्रिय-संवरसे युक्त, इस आर्थ स्मृति-संप्रजन्यसे युक्त हो, एकान्तमें—अरण्य, वृक्षके नीचे, पर्वत, कन्दरा, गिरि-गुहा, इमशान, वन-प्रान्त, चौड़े, या पुआलके गंजमें—वास करता है। वह भोजनके पश्चात् "आसन मार कर, कायाको सीधा कर, स्मृतिको सन्मुख रख बैठता है। वह लोकमें (१) अभिष्या (= लोम)को छोड़, अभिष्या-रहित-चिक्त हो, विहरता है; चिक्तको अभिष्यासे परिगुद्ध करता है। (२) व्यापाद (= द्रोह)-दोषको छोड़कर, ज्यापाद-रहित चिक्तसे, सर्व प्राणियोंका हितानुकम्पी हो, विहरता है; व्यापाद दोषसे चिक्तको परिगुद्ध करता है। (३) स्त्यानमृद्ध (= शरीर-मनके आलस)को छोड़, स्त्यान-मृद्ध-रहित हो, आलोक-संज्ञावला, स्मृति, सम्प्रजन्यसे युक्त हो विहरता है। औद्धत्य-कौकुत्यको छोड़ अन्-उद्धत हो भीतरसे शान्त हो, विहरता है। (३) औद्धत्य-कौकुत्यको छोड़ करता है। (५) विचिकित्सा (= सन्देह)को छोड़ विचिकित्सा-रहित हो, कुशल (= उक्तम)-धर्मोमें विवाल रहित (= अक्यंकथी) हो, विहरता है; चिक्तको विचिकित्सासे परिगुद्ध करता है।

"वह इन पाँच नीवरणोंको चित्तसे छोड़, उप-क्लेशों (= चित्त-मलों)को जान, (उनके) दुर्बल करनेके लिये, कामोंसे पृथक् हो, अ-कुशल-धर्मोंसे पृथक् हो, स-वितर्क, स-विचार विवेकसे उत्पन्न, प्रीति-सुखवाले प्रथम प्यानको प्राप्त हो, विहरता है। ब्राह्मण ! यह पद भी तथागतका पद कहा जाता है, यह (पद) भी तथागतने सेवित है, यह (पद) भी तथागतने रंजित है। किन्तु आर्य-श्रावक इतनेही से विश्वास नहीं कर लेता—भगवान् सम्यक् संबुद्ध हैं, भगवान्का धर्म स्वास्थात है, भगवान्का श्रावक-संघ सु-प्रतिपन्न है।

''भौर फिर ब्राह्मण ? भिक्कु वितर्क और विचारके उपशांत होनेपर, भीतरके संप्रसाद

(= प्रसन्नता) = चित्तकी एकाग्रताको प्राप्त हो, वितर्क-विचार-रहित, समाधिसे उत्पन्न प्रोति-सुखवाले, द्वितीय-भ्यानको प्राप्त हो विहरता है। ब्राह्मण! यह पद भी तथागतका पद कहा जाता है, यह भी तथागत-सेवित है, यह भी तथागत-रंजित है। किन्तु आर्य-श्रावक इतनेहीसे विश्वास नहीं कर लेता—भगवान् सम्यक्-संबुद्ध हैं ०।

"और फिर ब्राह्मण! मिश्च प्रीति और विरागसे उपेक्षक हो, स्मृति और संप्रजन्यसे युक्त हो, कायासे सुखको अनुभव करता विहरता है; जिसको (और) कि आर्थ-जन उपेक्षक स्मृतिमान् सुख-विहारी कहते हैं, ऐसे तृतीय-ध्यानको प्राप्त हो, विहरता है। ब्राह्मण! यह पद भी तथागत-पद कहा जाता है । किन्तु आर्थ श्रावक इतनेहीसे विश्वास नहीं कर छेता ।

"और फिर ब्राह्मण ! भिक्षु सुख और दुःखके विनाशसे, सौमनस्य और दौर्मनस्यके पूर्वही अस्त हो जानेसे, दुःख-रहित, सुख-रहित उपेक्षक हो, स्मृतिकी परिशुद्धता-युक्त चतुर्यध्यानको प्राप्त हो विहरता है। यह भी ब्राह्मण ! तथागत-पद कहा जाता है०। किन्तु आर्यश्रावक इतनेहीसे विश्वास नहीं कर छेता—भगवान् सम्यक् संबुद्ध हैं ०।

''सो इस प्रकार चित्तके—परिशुद्ध=परि-अवदात, अंगण-रहित=उपक्लेश (= मल) रहित, मृदु हुये, काम-लायक, स्थिर=अचलता-प्राप्त=समाहित—हो जानेपर, पूर्वजन्मोंकी स्मृतिके ज्ञान (= पूर्व-निवासाऽनुस्मृति-ज्ञान) के लिये चित्तको झुकाता है। फिर वह अनेक पूर्व-निवासोंको समरण करने लगता है—जैसे 'एक जन्म भी, दो जन्म भी, तीन जन्म भी, चार०, पाँच०, छः०, दस०, वीस०, तीस०, चालोस०, पचास०, सौ०, हजार०, सौहजार०, अनेक संवर्त (= प्रलय) कल्प, अनेक विवर्त (= सृष्टि)-कल्प, अनेक संवर्त-विवर्त-कल्पको भी,—इस नामवाला, इस गोम्रवाला, इस वर्णवाला, इस आहारवाला, इस प्रकारके सुख दु:खको अनुभव करनेवाला, इतनी आयु-पर्यन्त, में अमुक स्थानपर रहा। सो में वहाँसे च्युत हो, यहाँ उत्पन्न हुआ।' इस प्रकार आकार-सहित उद्देश्य-सहित अनेक किये गये निवासोंको स्मरण करता है। यह भी ब्राह्मण! तथागत-पद कहा जाता है। ०।

"सो इस प्रकार चित्तके परिशुद्ध ॰ समाहित होनेपर प्राणियोंके जन्म-मरणके ज्ञान (= च्युति-उत्पाद-ज्ञान)के लिये चित्तको झकाता है। सो अ-मानुष विशुद्ध हिच्च चक्षुसे अच्छे बुरे, सु-वर्ण, दुर्वर्ण, सुगत, दुर्गत, मरते, उत्पन्न होते, प्राणियोंको देखता है। उनके कर्मोंके साथ सन्त्वोंको जानता है—'यह जीव काय-दुश्चरित-सहित, वचन-दुश्चरित-सहित, मन-दुश्चरित-सहित थे, आर्योंके निन्दक (= उपवादक) मिथ्या-दृष्टिवाले, मिथ्यादृष्टि-सम्बन्धी कर्मोंसे युक्त थे। यह काया लोड़, मरनेके बाद अ-पाय = दुर्गति = विनिपात = नर्कमें उत्पन्न हुये हैं। और यह जीव कर , = सन्त) काय-सुचरित-सहित, वचन-सुचरित-सहित, मन-सुचरित-सहित थे, आर्योंके अ-निन्दक सम्यग्-दृष्टिवाले सम्यग्-दृष्टि-सम्बन्धी कर्मोंसे युक्त थे। यह कामसे अलग हो मरनेके बाद सुगति = स्वर्गलोकको प्राप्त हुए हैं। इस प्रकार अ-मानुष विशुद्ध दिच्य चश्चसे प्राणियोंको ० देखता है। यह मी ब्राह्मण! तथागत-पद कहा जाता है। ०।

"सो इस प्रकार चित्तके ० समाहित हो जानेपर आस्रव-श्रय-ज्ञान (= रागादि चित्त-मलोंके नाश होनेका ज्ञान के लिये चित्तको झुकाता है। सो 'यह दुःख है ' इसे यथार्थसे जानता है, 'यह दुःख-सिगुद्य है' इसे यथार्थसे जानता है। 'यह दुःख-सिगुद्य है' इसे यथार्थसे जानता है। 'यह आस्रव है' ०। 'यह आस्रव-सिगुद्य है'। 'यह आस्रव-निरोध है' ०। 'यह आस्रव-निरोध-गामिनी-प्रतिपद् (= रागादि चित्त-मलोंके नाशकी खोर ले जानेवाला मार्ग) है' ०। यह भी अबस्य श्री तथागत-पद कहा जाता है ०। ०।

"इस प्रकार जानते, इस प्रकार देखते, उस (पुरुष)के चित्तको काम-आखव भी छोड़ देता है, भव-आखव भो ०, अ-विद्या-आखव भी ०। छोड़ देने (= विमुक्त हो जाने)पर, 'छूट गया हूँ' ऐसा ज्ञान होता है। 'जन्म खतम हो गया, ब्रह्मचर्य पूरा हो गया, करना था, सो कर लिया, अब यहाँके लिये कुछ नहीं'—यह भी जानता है। ब्राह्मण ! यह भी तथागत-पद कहा जाता है ०। इतनेसे ब्राह्मण ! आर्य-आवक विद्यास करता है—भगवान सम्यक्-संबुद्ध हैं ०।

"इतनेसे बाह्मण ! हस्ति-पदकी उपमा (हिट्थ-पदोएम) विस्तार पूर्वक पूरी होती है।" ऐसा कहनेपर जानुश्रोणि बाह्मणने भगवानुको यह कहा—

"आश्चर्य! भो गौतम !! आश्चर्य! भो गौतम !! ० भें आप गौतमकी शरण जाता हूँ, धर्म और भिक्षु-संधकी भी । आजसे (सुझे) आप गौतम अंजलि-बद्ध उपासक धारण करें।

२८-महाहत्थिपदोपम-सुत्तन्त (१।३।८)

ऐसा मैंने सुना— एक समय भगवान् श्रावस्तीमें अनाथ-पिडिकके आराम जेतवनमें विहार करते थे। वहाँ आयुष्मान् सारिपुत्रने भिश्चओंको संबोधित किया— ''आवुसो ! भिश्चओं !''

''भावुस"—कह, उन भिश्चओंने आयुष्मान् सारिपुत्रको उत्तर दिया ।

आयुष्मान् सारिपुत्रने कहा-

"जैसे आवुसो ! जंगली प्राणियोंके जितने पद हैं, वह सभी हाथीके पैर (=हस्ति-पद) में समा जाते हैं। बड़ाईमें हस्ति-पद उनमें उद्य (=श्रेष्ठ) गिना जाता है। ऐसे ही आवुसो ! जितने कुशल धर्म हैं, वह सभी चार आर्य-सत्योंमें सिम्मलित हैं। कौनसे चारोंमें ?—दुःख आर्य-सत्यमें, दुःख-सिमुद्य आर्य-सत्यमें, दुःख-निरोध आर्य-सत्यमें, और दुःख-निरोध-गामिनी-प्रतिपद् आर्य-सत्यमें।

"क्या है आबुसो ! दु:स्र आर्थ-सत्य ?—जन्म भी दुःख है। जरा (=बुढ़ापा) भी दु:स्र है। मरण भी दु:स्र है। शोक, रोना-पिटना, दु:स्र है। मनःसंताप, परेशानी भी दु:स्र है। जो इच्छा करके नहीं पाता वह भी दु:स्र है। संक्षेपमें पाँच उपादान-स्कंध दु:स्र हैं।

"आवुसो! पाँच उपादान-स्कंध कौनसे हैं ?—(पाँच उपादान-स्कंध हैं) जैसे कि—
रूप-उपादान स्कंध, वेदना ०, संज्ञा ०, संस्कार ०, विज्ञान ०। आवुसो! रूप-उपादान-स्कंध
क्या है ?—चार महाभूत, और चारों महाभूतोंको छेकर (बननेवाले) रूप। आवुसो! चार
महाभूत कौनसे हैं ?—पृथिवी-धातु, आप (= पानी) ०, तेज (= अप्ति) ०, वायु ०। आवुसो!
पृथिवी-धातु क्या है ?—पृथिवी धातु हैं (दो), आध्यात्मिक (= ज्ञारीरमें) और बाहरी।
आवुसो! आध्यात्मिक पृथिवी-धातु क्या है ?—जो ज्ञारीरमें (= अध्यात्म) हरएक ज्ञारीरमें कर्कश
कठोर (पदार्थ) हैं, जैसे कि—केश, छोम, नख, दन्त, त्वक् (= चमड़ा), माँस, स्नायु
'= नहारु), अस्थि, अस्थिके भीतरकी मज्जा, बुक, हृदय, यकृत, छोमक, छोहा, फुफ्फुस, आँत,
(तळी-आँत, उदरका मळ (= करीष)। और भी जो कुछ ज्ञारीरमें प्रतिज्ञारीरके भीतर कर्कश,
कठोर (पदार्थ) गृहीत है। यह आवुसो! आध्यात्मिक पृथिवी-धातु कही जाती है। जो कि
आध्यात्मिक पृथिवी धातु है, और जो बाहरी (= बाहिरा) पृथिवी-धातु है, यह पृथिवी धातुही
है। 'वह यह (पृथिवी) न मेरी है, न यह मैं हूँ, न यह मेरा आत्मा है' यह यथार्थते अच्छी
प्रकार जानकर देखना चाहिये। इस प्रकार इसे यथार्थते अच्छी प्रकार जानकर देखनेसे, (इष्टा)
पृथिवी-धातुसे निवेंद (= उदासीनता)को प्राप्त होता है। पृथिवी धातुसे चित्तको विरक्त
करता है।

"आवुसो ! ऐसा भी समय होता है, जब बाहरी पृथिवी-धातु कुपित होती है, उस समय बाहरी पृथिवी धातु अन्तर्धान होती है। (तब) आवुसो ! इतनी महान् बाहरी पृथिवी-धातुकी भी अनित्यता = क्षय-धर्मता = वि-परिणाम-धर्मता जान पड़ती है। इस क्षुद्र कायाका तो क्या (कहना है) ? तृष्णामें फँसा (= तण्हुपादिण्ण) जिसे 'मैं', 'मेरा' या 'मैं हूँ' (कहता); वही इसकी नहीं होती।

''भिक्षओ ! जब दसरे आक्रोश = परिहास = रोष = पीड़ा देते हैं. तो वह समझता है-'यह उत्पन्न द:सरूप-वेदना (= ० अनुभव) मुझे श्रोत्रके सम्बन्ध (= संस्पर्श)से उत्पन्न हुई है। और यह कारणसे (उत्पन्न हुई है) अ-कारणसे नहीं । किस कारणसे ?--स्पर्शके कारण। 'स्पर्श अ-नित्य है'—यह वह देखता है। 'वेदना अ-नित्य है' ० 'संज्ञा अ-नित्य है' ०। 'संस्कार अ-नित्य हैं । 'विज्ञान अ-नित्य हैं । उसका चित्त धातु (= पृथिवी) रूपी विषयसे पृथक्, प्रसन्न (= स्वच्छ), स्थिर: विमुक्त होता है। उस भिश्लके साथ आवुसो ! यदि दूसरे, हाथके योग (= संस्पर्श)से, ढेलेके योगसे, इंडके योगसे, शखके योगसे अन्-इष्ट = अ-कांत = अ-मनाप (व्यवहार)से वर्ताव करते हैं। वह यह जानता है-कि 'यह इस प्रकारकी काया है, जिसमें पाणि-संस्पर्श भी लगते हैं, ढेलेके संस्पर्श भी ०, दंडके संस्पर्श भी ०, शक्क संस्पर्श भी ०। भगवानुने ऋकचोपम (= आराके समान) अववाद (= उपदेश)में कहा है-- भिक्षओ ! यदि चोर डाकू (=ओचरक=उचका) दोनों और दस्तेवाले आरेसे भी एक एक अंग कार्टे. वहाँपर भी जो मनको दूषित करे, वह मेरे शासन (= उपदेश) (के अनुकूल आचरण) करनेवाला नहीं है।' मेरा वीर्थ (= उद्योग) चलता रहेगा, विस्मरण-रहित स्मृति मेरी उपस्थित (रहेगी), काया स्थिर (= प्रश्रब्ध) अ-चंचल (= अ-सारद्ध), चित्त समाहित = एकाप्र (रहेगा)। चाहे इस कायामें पाणि-संस्पर्श हो, ढेला मारना हो, डण्डा पड़े, शख लगे, (किंतु) बुद्धोंका उपदेश (परा) करना ही होगा।'

"आवुसो! उस भिक्षुको, इस प्रकार बुद्धको याद करते, इस प्रकार धर्मको याद करते, इस प्रकार संघको याद करते, कुशल-संयुक्त (= निर्मल) उपेक्षा जब नहीं ठहरती। वह उससे उदास होता है, संवेगको प्राप्त होता है—'अहो! अ-लाभ है मुझे, मुझे लाभ नहीं हुआ; मुफ़े दुर्लाभ है, सुलाभ नहीं हुआ, जो मुझे इस प्रकार बुद्ध-धर्म-संघको स्मरण करते कुशल-युक्त उपेक्षा नहीं ठहरती; जैसे कि आवुसो! बहू (= सुणिसा) ससुरको देखकर संविध्न होती है, संवेगको प्राप्त होती है। इसी प्रकार आवुसो! उस भिक्षुको ऐसे बुद्ध-धर्म-संघ (के गुणों)को याद करते कुशल-संयुक्त उपेक्षा नहीं ठहरती, वह उससे ० संवेगको प्राप्त (= उदास) होता है— मुझे अलाभ है ०। आवुसो! उस भिक्षुको यदि इस प्रकार बुद्ध-धर्म-संघको अनुस्मरण करते कुशल-युक्त उपेक्षा ठहरती है, तो वह उससे सन्तुष्ट होता है। इतनेसे भी आवुसो! भिक्षुने बहुत कर लिया।

"क्या है आबुसो ! आप-धातु !—आप (= जल)-धातु दो होती है, आध्यात्मिक और बाहरी। आबुसो ! आध्यात्मिक आप-धातु क्या है !—जो शरीरमें प्रतिशरीरमें पानी, या पानीका (पदार्थ) है, जैसे कि पिते, इलेध्म (=कफ), पीब, लोहू, स्वेद (= पसीना), मेद, अश्रु, वसा (= चर्बी), राल, नासिका-मल, कर्ण-मल (= लसिका), मृत्र, और जो कुछ और भी शरीरमें पानी या पानीका है। आबुसो ! यह आप-धातु कही जाती है। जो आध्यात्मिक आप-धातु है, और जो बाहरी आप-धातु है, यह आप-धातुही है। 'यह मेरा नहीं', 'यह में नहीं', 'यह मेरा आत्मा नहीं'—इस प्रकार इसे यथार्थ जानकर, देखना चाहिये। इस प्रकार यथार्थतः

अच्छी तरह, जानकर, देखकर, आप-धातुसे निर्वेदको प्राप्त (=उदास) होता है। आप-धातुसे चित्तको विरक्त करता है।

"आवुसो ! ऐसा भी समय होता है, जब कि बाह्य आप-धातु प्रकृषित होती है। वह गाँवको भी, निगमको भी, नगरको भी, जनपदको भी, जनपदको भी, जनपद-प्रदेशको भी बहा देती है। आवुसो ! ऐसा समय होता है, जब महासमुद्रमें सौ योजन, दो सौ योजन, सात सौ योजनके भी पानी आते हैं। आवुसो ! सो भी समय होता है, जब महासमुद्रमें सात ताल, छः ताल, पाँच ताल, चार ताल, तीन ताल, दो ताल, तालमर भी पानी होता "है। आवुसो ! सो समय होता है, जब महासमुद्रमें सात पोरिसा (=पुरुष-परिमाण), ० पोरिसा भर पानी रह जाता है। ० जब महासमुद्रमें आध-पोरिसा, कमर मर, जाँच मर, धुटी भर पानी ठहरता है। ० जब महासमुद्रमें अंगुलिके पोर धोने भरके लिये भी पानी नहीं रह जाता। आवुसो ! उस इतनी बड़ी वाह्य आप-धातुकी अनित्यता ०।०। आवुसो ! इतनेसे भी भिक्षुने बहुत किया।

"आबुसो ! तेज-धातु क्या है ?—तेज-धातु है आध्यात्मिक और वाह्य। आबुसो ! आध्यात्मिक तेज-धातु क्या है ?—जो शरीरमें प्रतिशरीरमें तेज (=अग्नि) या तेजका है; जैसे कि—जिससे संतस होता है, जर्जरित होता है, परिदग्ध होता है, खाया पीया अच्छी प्रकार हजम होता है; था जो कुछ और भी शरीरमें, प्रति-शरीरमें, तेज या तेज-विषय है। यह कहा जाता है आबुसो ! तेज-धातु । जो यह आध्यात्मिक (=शरीरमेंकी) तेज-धातु है, और जो कि यह बाह्य तेज-धातु है, यह तेज-धातु ही हैं। 'न यह मेरी हैं', 'न यह में हूँ', 'न यह मेरा आत्मा है'—इस प्रकार इसे यथार्य जानकर देखना चाहिये। इस प्रकार इसे यथार्थतः जानकर, देखनेसे तेज-धातुसे निर्वेदको प्राप्त होता है, तेज-धातुसे चिक्तको विरक्त करता है। ०।

''आबुसो ! ऐसा समय (भी) होता है, जब बाह्य तेज-धातु कुपित होती है। वह गाँव, निगम, नगर ० को भी जलाती है। वह हरियाली महामार्ग (= पन्थन्त), या शैल या पानी (या) भूमि-भागको प्राप्त हो, आहार न पा बुझ जाती है। आबुसो ! ऐसा भी समय होता है, जब कि इसे मुर्गीके पर भर भी, चमदेके छिलके भर भी हूँदते हैं। आबुसो ! उस हतने बढ़े तेज-धातुकी अ-नित्यता ०। ०। आबुसो ! इतनेसे भी भिक्षुने बहुत किया।

"आवुसो ! वायु-धातु क्या है ?—वायुधातु आध्यात्मिक भी है, बाह्य भी । आध्यात्मिक वायु-धातु कौन है ?—जो शरीरमें प्रति-शरीरमें वायु या वायुका (पदार्थ) है, जैसे कि उर्ध्वनामी वात, अधोगामी वात (=हवा), कुक्षि (= पेट) के वात, कोठेमें रहनेवाले वात, अक्न प्रत्यक्रमें अनुसरण करनेवाले वात, या आश्वास-प्रश्वास, और जो कुछ और भी०। यह आवुसो ! आध्यात्मिक वायु-धातु । ० कहा जाता है।

"आवुसो ! ऐसा समय भी होता है, जब कि बाह्य वायु-धातु कुपित होती है, वह गाँवको भी० उड़ा छे जाती है। आवुसो ! ऐसा समय (भी) होता है, जब प्रीव्मके पिछ्छे महीनेमें तालका पंखा डुलाकर भी हवाको खोजते हैं, "आवुसो ! इस इतनी बड़ी वायुधातु ०। उस भिक्षुको यदि आक्रोश ०। ०' इतनेसे आवुसो ! भिक्षुने बहुत कर लिया।

"जैसे, आवुसो ! काष्ठ, बल्ली, तृण और मृत्तिकासे घिरा आकाश घर कहा जाता है; ऐसेही आवुसो ! अस्थि, स्नायु, माँस और चर्मसे घिरा आकाश, रूप (=मूर्ति=शरीर) कहा जाता है। (जब) आध्यात्मिक (शरीरमेंकी) आँख अ-विकृत होती है, (किन्तु) बाह्य रूप सामने नहीं आते; (तो) उनसे समन्वाहार (=मनसिकार-पूर्वक विषय-ज्ञान) उत्पन्न नहीं होता; उनसे उत्पन्न विज्ञान-माग प्रादुर्भृत नहीं होता। जब आवुसो ! शरीरमेंकी आँख अ-विकृत होती है, बाह्य रूप सामने आते हैं, तो उनसे विषय-ज्ञान उत्पन्न होता है, इस प्रकार उनसे उत्पन्न (स्कन्धके) विज्ञान-भागका प्रादुर्भाव होता है।

"जो चक्कु-विज्ञानके साथका रूप है, वह रूप-उपादान-स्कंध गिना जाता है। जो ० वेदना है, वेदना-उपादान-स्कंध गिना जाता है। ० संज्ञा ० संज्ञा-उपादान-स्कंध ०। ० संस्कार ० संस्कार-उपादान-स्कंध ०। ० विज्ञान ० विज्ञान-उपादान-स्कंध ०। सो इस प्रकार जानता है—इस प्रकार इन पाँचों उपादान-स्कंधोंका संग्रह=सिन्नपात=समवाय होता है। यह मगवान भी कहा है—'जो प्रतीत्य-समुत्पादको देखता (= साक्षात् करता) है; वह धर्मको देखता है; जो धर्मको देखता है, वह प्रतीत्य-समुत्पाद (= कार्य कारणसे सभी चीज़ोंकी उत्पत्ति)को देखता है। यह प्रतीत्य-समुत्पन्न (= कारण करके उत्पन्न हैं) जो कि यह पाँच उपादान-स्कंध हैं। जो इन पाँच उपादान-स्कंधोंमें छन्द (= कचि)=आलय=अनुनय=अध्यवसान है, वही दुःख समुद्य है। जो इन पाँच उपादान स्कंधोंमें छन्द शा का हटाना, छोड़ना है, वह दुःख निरोध है। इतनेसे भी आबुसो! मिश्चने बहुत किया। ०।

''आवुसो! यदि आध्यात्मिक (= शरीरमेंका) श्रोत्र अ-विकृत होता है। ०।० प्राण ०।० जिह्वा ०।० काय ०।० मन ०। इतनेसे मी, आवुसो! मिश्चने बहुत किया।०।''

आयुष्मान् सारिपुत्रने यह कहा । सन्तुष्ट हो उन भिक्षुओंने आयुष्मान् सारिपुत्रके भाषणको अनुमोदित किया ।

२६-महा-सारोपम-सुत्तन्त (१।३।६)

ऐसा मैंने सुना-

एक समय, देवदत्तके निकल जानेके श्रोड़े ही समय बाद भगवान् राजगृहमें गृध्कूट-पर्वत पर विहार करते थे।

वहाँ भगवान्ने भिक्षुओंको देवदत्तके संबंधमें सम्बोधित किया।

"भिक्षुओं ! कोई कुळपुत्र अद्धापूर्वक घरसे वेघर हो प्रव्नजित (= संन्यासी) होता है—'में जन्म, जरा, मरण, शोक, रोदन, कंदन, दु:ख = दुर्मनस्कता, परेशानीमें पड़ा हुआ हूँ। दु:खमें पड़ा, दु:खसे िक्स मेरे िक्ये क्या कोई इस केवल (= ख़ालिस) दु:ख-स्कंध (= दु:खपुंज) के अन्त करनेका उपाय है ?' वह इस प्रकार प्रव्रजित हो, लाम, सत्कार, क्लोक (= प्रशंसा) का भागी होता है। उस लाम, सत्कार, क्लोकसे संतुष्ट हो (अपनेको) परिपूर्ण-संकल्प समझता है। वह उस लाम, सत्कार, क्लोकसे अपने िक्ये अभिमान करता है और दूसरेको नीच समझता है—'में लाभवाला, सत्कारवाला, क्लोकवाला हूँ और यह दूसरे भिक्षु अप्रसिद्ध शक्तिहीन हैं। वह उस लाम, सत्कार, क्लोकसे मतवाला होता है, प्रमादी वनता है, प्रमाद (= भूल) करने लगता है। प्रमत्त हो दु:खमें पड़ता है।

"डैंसि भिश्चओ! सार चाहनेवाला = सारगवेषी पुरुष, सार (= हीर)की खोजमें घूमता हुआ एक सारवाले महान् वृक्षके रहते, उसके सारको छोद, फला को छोद, छालको छोद, पपदीको छोद, शाखा पत्तेको काट, 'यही सार है'—समझ लेकर चला जाय। उसको आँखवाला पुरुष देखकर ऐसा कहे—'हे पुरुष! आपने सारको नहीं समझा, फलाको नहीं समझा, छालको नहीं समझा, पपदीको नहीं समझा, शाखा-पत्तेको नहीं समझा, जो कि आप सार चाहनेवाले, सार-गवेषी ० 'यही सार है'—समझ ले जा रहे हैं। सारसे जो काम करना है वह……… इससे न होगा'। ऐसे ही भिश्चओ! यहाँ एक कुल-पुत्र ० दु:खमें पदता है। भिश्चओ! इसे कहते हैं कि भिश्चने ब्रह्मचर्यके शाखा-पत्तेको प्रहण किया और उतने ही से (अपने कुलको) समास कर दिया।

"यहाँ भिश्लुओ ! कोई कुछ-पुत्र श्रद्धासे ० वह इस प्रकार प्रवित्त हो, लाभ, सत्कार इलोकका भागी होता है। (किन्तु) वह उस छाभ, सत्कार, इलोकसे संतुष्ट नहीं होता (अपने को) परिपूर्ण-संदृद्ध नहीं समझता। वह उस छाभ, सत्कार, इलोकसे न अपने लिये घमंड करता है, न दूसरों को नीच समझता है। वह उस छाभ, सत्कार, इलोकसे, मतवाला नहीं होता, प्रमादी नहीं होता, प्रमादमें लिस नहीं होता ! प्रमादरहित हो शील (= सदाचार)का आराधन

^१ हीर और छिरुकेके बीचका काछ।

करता है। उस शीलके आराधनसे संतुष्ट होता है। (अपनेको) पूर्ण-संकल्प समझता है। वह उस शील-संपदासे अपने लिये अभिमान करता है और दूसरोंको नीच समझता है—'में शीलवान् (= सदाचारी), कल्याण-धर्मा (= पुण्यात्मा) हूँ और ये दूसरे मिश्च दुराचारी, पापधर्मा हैं'। वह उस शीलकी संपदासे मतवाला हो जाता है, प्रमादी होता है, प्रमादमें लिस होता है, प्रमादी होकर दु:खित होता है।

"जैसे भिक्षुओ ! सारका चाहनेवाला, सारका खोजी, पुरुष सारकी तलाशमें फिरते (धूमते हुए) ॰ फला छोड़कर छाल और पपड़ीको काटकर—'यही सार है'—समझ लेकर चला जाय । उसको आँखवाला पुरुष देखकर ऐसा कहे—आप सारको नहीं समझे, नहीं फलाको समझे, नहीं पपड़ीको समझे, नहीं शाखा-पत्रको समझे । यह आप सार चाहनेवाले ॰ लेकर जा रहे हैं; ॰ ऐसेही भिक्षुओ ! यहाँ कोई कोई कुल-पुत्र ॰ दु:खित होता है । यह कहा जाता है भिक्षुओ ! कि भिक्षुने बहाचर्यकी पपड़ीको ग्रहण किया, उसीसे (अपने कुलकी) समाप्ति कर दी ।

"और भिक्षुओ ! कोई कुछ-पुत्र ० लाभ सत्कार इलोकसे संतुष्ट न हो ० वह उस शीछ-संपदासे नहीं मतवाला होता ० प्रमाद-रहित हो ० उस समाधिकों संपदासे संतुष्ट होता है (अपनेको) परिपूर्ण-संकल्प समझता है। वह उस समाधि-संपदासे अपने लिये अभिमान करता है और दूसरोंको नीच समझता है—'मैं समाधि-युक्त-चिक्तवाला हूँ, एकाप्र चित्त हूँ, किन्तु ये, दूसरे भिक्षु समाधि-रहित, विश्विस-चित्तवाले हैं। वह उस समाधि-संपत्तिसे मतवाला होता है ० प्रमादी हो दुलित होता है। जैसे भिक्षुओ! सार चाहनेवाला ० सार (= हीर)को छोड़कर फला और छालको काटकर, यही सार है—समझ लेकर चला जाय। उसको आँखवाला पुरुष ० ऐसे ही भिक्षुओ! यहाँ कोई कुछ-पुत्र ० दु:स्वी होता है। यह कहा जाता है भिक्षुओ! कि भिक्षुने ब्रह्मचर्यकी छालको ही ग्रहण किया ०।

"और भिक्षुओ ! कोई कुळ-पुष्त ० वह उस समाधि-संपदासे नहीं मतवाळा होता ०; प्रमाद-रहित हो ज्ञान-दर्शन (= तक्व-साक्षात्कार)का आराधन करता है। वह उस ज्ञान-दर्शनसे सन्तुष्ट होता है, परिपूर्ण-सङ्करण (समझता है)। वह ज्ञान-दर्शनसे अपने िक अभिमान करता है, दूसरोंको नीच समझता है—'में जानता देखता (= तत्व-साक्षात्कार करता) विहरता हूँ', किन्तु, ये दूसरे भिक्षु न जानते, न देखते विहरते हैं वह उस ज्ञान-दर्शनसे मतवाळा होता है ० दुःखी होता है। जैसे भिक्षुओ ! सार चाहनेवाळा ० सारको छोड़कर फल्मुको काड, यही सार है—समझ छेकर चळा जाय। ० ऐसेही मिक्षुओ ! यहाँ कोई कुळ-पुत्र ० दुःखित होता है। यह कहा जाता है भिक्षुओ ! कि भिक्षुने ब्रह्मचर्यके फल्मुको ब्रह्मण किया। ०

"और भिक्षुओ ! कोई कुल-पुत्र ० वह उस ज्ञान-दर्शनसे संतुष्ट होता है; किन्तु, परिपूर्ण संकल्प नहीं होता । वह उस ज्ञान-दर्शनसे न अपने लिये अभिमान करता है; और न दूसरेको नीच समझता है। वह उस ज्ञान-दर्शनसे मतवाला नहीं होता; प्रमाद नहीं करता । प्रमाद-रहित हो अकालिक (= सद्य: प्राप्य) मोक्षको आराधित करता है। भिक्षुओ ! यह संभव नहीं, इसका अवकाश नहीं, कि वह भिक्षु उस अकालिक मोक्षसे च्युत होवे। जैसे भिक्षुओ ! सार चाहनेवाला ० सारको ही काटकर 'यही सार है'—समझ ले जाये। उसे आँखवाला पुरुष देखकर यह कहे—'अहो ! आपने सारको समझा है ० शाखा-पत्रको समझ लिया है; सो यह आप सार चाहनेवाले = सार-गवेषी, सारकी सोजमें घूमते, सारवाले महान् वृक्षके खड़े रहते सारको ही— 'यह सार है' (समझ), काटकर ले जा रहे हैं। जो इन्हें सारसे काम लेना है वह मतलब पूरा

होगा। ऐसेही मिश्रुको। यहाँ कोई कुल-पुत्र ० उस अकालिक मोक्षसे च्युत होवे।

"इस प्रकार भिश्चओ ! यह ब्रह्मचर्य लाभ, सत्कार, इलोक पानेके लिये नहीं है। शील-संपत्तिके लाभके लिये नहीं है, न समाधि-संपत्तिके लाभ िये है, न ज्ञान-दर्शन (= तत्त्वके ज्ञान और साक्षात्कार)के लाभके लिये है। भिश्चओ ! जो यह न च्युत होनेवाली चित्तकी मुक्ति है, इसीके लिये यह ब्रह्मचर्य है। यही सार है, यही अन्तिम निष्कर्ष है।"

भगवान्ने यह कहा, संतुष्ट हो उन भिक्षुओंने भगवान्के भाषणको अभिनंदित किया।

३०-चूल-सारोपम-सुत्तन्त (१।३।१०)

ऐसा भेंने सुना—

"भो गै।तम! जो यह संघपित = गण-पित ज्ञात, यशस्वी तीर्थंकर (= मतस्थापक) हैं, जैसे कि—पूर्ण काइयप, सक्खली गोसाल, अजित केश-कम्बली, प्रकुध कात्यायन, संजय वैलिट्टि-पुत्त, निगंठ नात-पुत्त, सभी अपनी प्रतिज्ञा (= मत)को समझते हैं; या सभी नहीं समझते या कोई कोई समझते हैं; कोई कोई नहीं समझते ?"

"बस ब्राह्मण ! रहने दे इसे—'सभी अपने ० नहीं समझते ।' ब्राह्मण तुझे धर्मका उपदेश करता हूँ, उसे सुन अच्छी तरह मनमें कर, कहता हूँ।"

"अच्छा, भो !"—(कह) पिंगलकोच्छ ब्राह्मणने भगवान्को उत्तर दिया ।

भगवान्ने यह कहा—''जैसे ब्राह्मणं ! सार चाहनेवाला पुरुष ० १ शाखापत्रको काट, यही सार है—समझ लेकर चला जाय। तो सार (= हीर) से जो काम करना है, वह उससे न होगा।

''जैसे कि ब्राह्मण! सार चाहनेवाला पुरुष ० र छालको काटकर—'यही सार है'—समझ लेकर चला जाय; तो सारसे जो काम करना है वह उससे न होगा।

''जैसे ब्राह्मण ! ० ^३ पपड़ीको काटकर, यही सार है—समझ लेकर चला जाय । ० । ''जैसे ब्राह्मण ! ० ^४ फलाुको काटकर, यही सार है—समझ लेकर चला जाय । ० ।

"जैसे ब्राह्मण ! ० पारको ही काट कर-'यही सार हैं'—समझ छे जाय । उसे आँख वाला पुरुष देख कर यह कहे—अहो ! आपने सारको समझा है ० पारसे जो काम आपको करना है वह इससे होगा ।

"ऐसे ही ब्राह्मण ! कोई पुरुष श्रद्धापूर्वक घरसे बेघर हो प्रब्रजित होता है ० वह उस लाभ, सत्कार, श्लोकसे संतुष्ट हो अपनेको परिपूर्ण-संकल्प समझता है। वह उस लाभ, सत्कार श्लोकसे अपने लिये अभिमान करता है, और दूसरेको नीच समझता है—मैं लाभ-सत्कार श्लोक वाला हूँ, और ये दूसरे भिक्ष अप्रसिद्ध, शक्ति-होन हैं। वह उस लाभ, सत्कार श्लोकके कारण,

¹ देखो एष्ठ १२२। ^२ देखो एष्ठ १२२। ^३ देखो एष्ठ १२२। ⁸ देखो एष्ठ १२२।

^५ देखो पृष्ठ १२२। ^६ देखो पृष्ठ १२२।

जो दूसरे उत्तम=प्रणीततर पदार्थ (= धर्म) हैं, उनके साक्षात्कारके छिये रुचि नहीं उत्पन्न करता, उद्योग नहीं करता, आलसी और शिथिल होता है। जैसे ब्राह्मण ! वह सार चाहने वाला ॰ शाखा पत्र को ॰ लेकर चला जाय ॰ वह बात उससे न हो। उसीके समान, ब्राह्मण ! मैं इस मनुष्यको कहता हूँ।

"और फिर ब्राह्मण ! यहाँ कोई पुरुष श्रद्धापूर्वक ० वह उस शीलका आराधन करता है, वह उस शील-संपदासे अपने लिये अभिमान करता है ० वह उस शील-संपदाके कारण जो दूसरे उत्तम ० पदार्थ हैं, उनके सक्षात्कारके लिये रुचि नहीं उत्पन्न करता, उद्योग नहीं करता ० । जैसे ब्राह्माण ! वह सार चाहनेवाला ० छालको ० लेकर चला जाय ० वह इससे न होगा । उसीके समान ब्राह्मण ! में इस मनुष्यको कहता हुँ ।

"और फिर ब्राह्मण! कोई पुरुष श्रद्धापूर्वक ० वह न उस शील-संपदासे अपने लिये अभिमान करता है न दूसरेको नीच समझता है। शील-सम्पदासे जो उत्तम=प्रणीततर पदार्थ हैं, उनके साक्षात्कारके लिये रुचि उत्पन्न करता है, उद्योग करता है, आलसी नहीं होता, शिथिल नहीं होता। (और) वह समाधि-सम्पदाका आराधन करता है। वह उस समाधि-सम्पदासे सम्तुष्ट होता है; (अपनेको) परिपूर्ण-संकल्प समझता है ० विश्लान्त-चित्त हैं। समाधि-संपदा से जो दूसरे पदार्थ उत्तम=प्रणीततर हैं, उनके साक्षात्कार करनेके लिये रुचि नहीं उत्पन्न करता। जैसे ब्राह्मण! वह सार चाहने वाला ० पपदीको ० लेकर चला जाय ० वह बात इससे न हो। उसीके समान ब्राह्मण! में इस मनुष्यको कहता हूँ।

"और फिर ब्राह्मण ! कोई पुरुष श्रद्धापूर्वक ० वह उस समाधि-सम्पदासे न अपने लिये अभिमान करता है ० । समाधि संपदासे जो उत्तम ० पदार्थ है, उनके साक्षात्कारके लिये रुचि उत्पन्न करता है ० । (और) वह ज्ञान-दर्शनका आराधन करता है । वह उस ज्ञान-दर्शनसे संतुष्ट होता है ० । जैसे ब्राह्मण ! वह सार चाहनेवाला पुरुष ० फल्गुको ० लेकर चला जाय ० उसीके समान ब्राह्मण ! मैं इस मनुष्यको कहता हूँ ।

"और फिर ब्राह्मण ! कोई पुरुष श्रद्धापूर्वक ० वह उस ज्ञान-दर्शनसे सन्तुष्ट होता है। किन्तु परिपूर्ण-संकल्प नहीं समझता। वह उस ज्ञान-दर्शनसे न अपने लिये अभिमान करता है न दूसरेको नीच समझता है। उस ज्ञानदर्शनसे जो दूसरे पदार्थ उत्तम ० हैं; उनके साक्षात्कारके लिये हिच उत्पन्न करता है ०।

^१ देखो पृष्ठ १२४। ^२ देखो पृष्ठ १५।

^३ देखो एष्ठ २७, २८, ११० ।

⁸ देखो पृष्ठ १२२।

į,

"इस प्रकार बाह्माण! यह ब्रह्मचर्य लाभ ॰ के लिये नहीं है। ब्राह्मण! जो यह न च्युत होने वाली चित्त की मुक्ति है, इसीके लिये यह ब्रह्मचर्य है, यही सार है, यही अन्तिम निष्कर्ष है।"

ऐसा कहने पर पिंगलकोच्छ ब्राह्मणने भगवान्से यह कहा-

"आइचर्य भो गौतम ! ० रे आजसे आप गौतम मुझे अंजलि-बद्ध शरणागत उपासक स्वीकार करें।"

३—(इति) श्रोपम्मवग्ग (१।३)

१ देखो एष्ठ १२३।

३१-चूल-गोसिङ्ग-सुत्तन्त (१।४।१)

ऐसा मैंने सुना-

एक समय भगवान् नादिक'के गिंजकावसधर्मे विहार करते थे। उस समय आयुष्मान् अनुरुद्ध, आयुष्मान् नन्दिय, आयुष्मान् किम्बिल, गोसिंग-सालवनदायमें विहार करते थे।

तब भगवान् सायंकालको एकान्तचिन्तनसे उठकर जहाँ गोसिंग सालवनदाय था, वहाँ गये। दावपालक (= वनपाल)ने दूरसे हो भगवान्को आते देखा। देख कर भगवानसे कहा—

''महाश्रमण ! इस दावमें प्रवेश मत करो । यहाँपर तीन कुलपुत्र यथाकाम (= मौजसे) विहर रहे हैं । इनको तकलीक मत दो ।"

आयुष्मान् अनुरुद्धने दाव-पालको भगवान्के साथ बात करते सुना । सुन कर दाव-पालसे यह कहा---

"आवुस ! दाव-पाल ! भगवान्को मत मना करो । हमारे शास्ता भगवान् आये हैं।" तब आयुष्मान् अनुरुद्ध जहाँ आयुष्मान् नन्दिय और आयु० किम्बल थे, वहाँ गये। जाकर बोले—

''आयुष्मानो ! चलो आयुष्मानो ! हमारें शास्ता भगवान् आ गये।''

तब आयुष्मान् अनुरुद्ध, आ० निन्दिय, आ० किम्बिलने भगवान्की अगवानी कर, एकने पान्न-चीवर ग्रहण किया, एकने आसन विछाया, एकने पादोदक रक्खा। भगवान्ने विछाये आसन पर बैठ पैर धोया। वे भी आयुष्मान्, भगवान्को अभिवादन कर एक ओर बैठ गये। एक ओर बैठ हुए आयुष्मान् अनुरुद्धको भगवान्ने कहा—

"अनुरुद्धो ! स्त्रमनीय तो है ? = यापनीय तो है ? पिंडके छिये तो तुम छोग तक्छीज़ नहीं पाते ?"

" स्त्रमनीय है भगवान् ! ० "

"अनुरुद्धो ! क्या एक चित्त, परस्पर मोद-सहित, दूध-पानी हुए, परस्पर प्रिय दृष्टिसे देखते, विहरते हो ?"

"हाँ भन्ते ! हम एक-चित्तः ।"

''तो कैसे अनुरुद्धो ! तुम एक-चित्त ० ?''

"भन्ते ! मुझे यह विचार होता है-- भेरे लिये लाभ है" 'मेरे लिये सुलाभ प्राप्त हुआ है' जो ऐसे स-ब्रह्मचारियों (= गुरु भाइयों)के साथ विहरता हूँ भन्ते ! इन आयुष्मानोंमें मेरा कायिक कर्म अन्दर और बाहरसे मित्रतापूर्ण होता है, वाचिक कर्म अन्दर और बाहरसे मित्रतापूर्ण

९ संभवतः वर्तमान जेथरदीइ, मसरख (जि॰ सारन)।

होता है, मानसिक कर्म अन्दर और बाहर ०। तब भन्ते ! मुझे यह होता है—क्यों न में अपना मन हटाकर, इन्हीं आयुष्मानोंके चित्तके अनुसार बर्तु। सो भन्ते ! में अपने चित्तको हटा कर इन्हीं आयुष्मानोंके चित्तोंका अनुवर्तन करता हूँ। भन्ते ! हमारा शरीर नाना है किन्तु चित्त एक "।"

भायुष्मान् निन्दियने भी कहा--'भन्ते ! मुझे यह होता है ०।'' भायुष्मान् किम्बिलने भी कहा 'भन्ते ! मुझे यह ०।"

''साधु, साधु, अनुरुद्धो ! अनुरुद्धो ! क्या तुम प्रमाद-रहित, आरूस्य-रहित, संयमी हो, विहरते हो ?''

"भन्ते ! हाँ ! हम प्रमाद-रहित ० ।"

'साधु, साधु, अनुरुद्धो ! क्या अनुरुद्धो ! इस प्रकार प्रमाद-रहित उद्योगी और एकाम्र चित्त हो विहरते, तुम्हें उत्तर-मनुष्य धर्म (= दिव्य-शक्ति =) अलमार्य-ज्ञान-दर्शन सुखपूर्वक विहार करना प्राप्त हुआ ?''

"क्या होगा भन्ते! इमें?—यहाँ हम भन्ते! यथेच्छ ० प्रथम ज्यानको प्राप्त हो विहरते हैं। भन्ते! प्रभाद-रहित ० विहरते यह उत्तर-मनुष्य-धर्म ० प्राप्त हुआ है।"

"ताधु, साधु, अनुरुद्धो ! किन्तु इस विहारको पार करनेके लिये, इस विहारको शान्त करनेके लिये, क्या अनुरुद्धो ! दूसरा कोई उत्तर-मनुष्य-धर्म प्राप्त हुआ ?"

"क्या होगा अन्ते! हमें !—यहाँ हम अन्ते! यथेच्छ ० हितीय ध्यान ०। ० तृतीय ध्यान विद्यान । अन्ते! इस विद्यान विद्

''साधु, साधु, अनुरुद्धो ! इस सुख-पूर्वक विहारसे बढ़कर उत्तम दूसरा सुख पूर्वक विहार नहीं है।''

तब भगवान् आयुष्मान् अनुरुद्ध, आयुष्मान् निन्दिय, और आयुष्मान् किन्धिलको धार्मिक कथा द्वारा संदर्शित, सुमुसेजित, प्रशंसित कर आसनसे उठ कर, चले गये।

तव आयुष्मान् अनुरुद्ध, आयुष्मान नन्दिय, और आयुष्मान् किम्बिल भगवान्को (कुछ हूर) पहुँचा कर कोट आये । आयुष्मान् नन्दिय और आयुष्मान् किम्बिलने आयुष्मान् अनुरुद्धसे यह कहा—

''क्या इसने आयुष्मान् अनुरुद्धको यह कहा था—'हम इन इन विहारोंकी पूर्णताको प्राप्त हैं' जो कि आयुष्मान् अनुरुद्धने भगवान्के सन्मुख हमारे बारेमें आस्त्रतोंके क्षय पर्यन्त (की बात) कही ?''

"मुझे आयुष्मानोंने नहीं कहा—'हम इन इन विहारोंकी पूर्णताको प्राप्त हैं' किन्तु मैने आयुष्मानोंके चित्त (की बात)को अपने चित्तसे जान कर जाना कि, यह आयुष्मान् इन इन विहारोंकी पूर्णताको प्राप्त हैं। देवताओंने मुझे इस बातको बतलाया है—यह आयुष्मान् ०। उसे मैंने भगवान्के प्रश्न करनेपर कहा।''

९ देखो पुष्ठ १५। 📑 देखो पुष्ठ २७, २८।

तब दीर्घ-परजन नामक यक्ष (= देवता) जहाँ भगवान् थे वहाँ गया; जाकर भगवान्को अभिवादन कर एक ओर खड़ा हुआ। एक ओर खड़े हुए दीर्घपरजन यक्षने भगवान्से यह कहा—

'चिजियों ' को छाभ है। सुन्दर छाम मिछा है, भन्ते ! वजी जनताको, जहाँ कि तथा-गत अर्हत्-सम्यक्-सम्बद्ध विहरते हैं, और आयुष्मान् अनुरुद्ध, आयुष्मान् निन्दिय, आयुष्मान् किम्बिल—ये तीन कुल-पुत्र भी (विहरते) हैं। ०—

दीर्घपरजन यक्षके शब्दको सुनकर भूमिवासी देवताओंने शब्द किया—विजयोंको । भूमिवासी देवताओंके शब्दको सुनकर चातुर्महाराजिक देवताओंने । । ज्ञायस्त्रिंश-देवताओंने । । याम देवताओंने । । तुषित देवताओंने । । निर्माण-रित देवताओंने । । पर-निर्मित-वशवर्ती देवताओंने । । ब्रह्म-कायिक देवताओंने । इस प्रकार उसी क्षण उसी सुद्दर्त में वह आयुष्मान् ब्रह्मछोक पर्यन्त विदित हो गये।—

"ऐसा ही है दीर्घ ! यह, ऐसा ही है दीर्घ ! यह; क्योंकि दीर्घ ! जिस कुलसे यह तीनों कुलपुत्र घरसे बेघर हो प्रविज्ञत हुए यदि वह कुल भी इन तीनों कुलपुत्रोंको प्रसन्ध चित्तसे स्मरण करें तो वह उसके लिये दीर्घ-काल तक हितकर सुस्तकर होगा । दीर्घ ! जिस कुल-समुदायसे ० । ० जिस प्रामसे ० । ० जिस जन-पद (= देश)से यह तीनों कुलपुत्र घरसे बेघर हो प्रविज्ञत हुए, यदि वह जनपद भी इन तीनों कुल पुत्रोंको प्रसन्धचित्तसे स्मरण करे, तो वह उसके लिये दीर्घकाल तक हितकर सुस्तकर होगा ।

"यदि दीर्घ ! क्षत्रिय ० । ० ब्राह्मण ० । ० वैश्य ० । ० ग्रुद्ध भी प्रसम्वचित्त ० सुखकर होगा । दीर्घ ! देवता-मार-ब्रह्मा-सहित, श्रमण-ब्राह्मण, देव-मनुष्य युक्त सारी प्रजा इन तीनों कुरुपुत्रोंका प्रसम्वचित्तसे स्मरण करे; तो देवता-मार-ब्रह्मा-सहित श्रमण-ब्राह्मण, देव-मनुष्य युक्त सारी प्रजाके लिये दीर्घकाल तक हितकर, सुखकर होगा । "क्योंकि यह तीनों कुरुपुत्र बहुत जनोंके सुख्यके लिये, बहुत जनोंके हितके लिये, श्लोककी अनुकंपाके लिये देव-मनुष्योंके अर्थ, हित, सुख्यके लिये तत्पर हैं।"

भगवान्ने यह कहा, संतुष्ट हो दीर्घ-परजन यक्षने भगवान्के भाषणको अभिनंदित किया।

^९ बज्जी (= वर्तमान मुजफ्फरपुर और चम्पारनके जिले तथा दरमंगा और सारन जिलेंका कुछ माग) अज्ञातंत्रके रहनेवाले ।

३२-महा-गोसिंग-सुत्तन्त (शश२)

ऐसा मैंने सुना-

एक समय भगवान् गोसिंग-साल वनदायमें बहुतसे प्रसिद्ध प्रसिद्ध स्थविर (= वृद्ध) शिष्योंके साथ विहार करते थे; जैसे कि—अयुष्मान् सारिपुत्र, आयुष्मान् महामाद्गल्यायन, आयुष्मान् महाकाद्यप, आयुष्मान् अनुरुद्ध, आयुष्मान् रेचत, और आयुष्मान् आनंद तथा दूसरे भी प्रसिद्ध प्रसिद्ध स्थविर शिष्योंके साथ। तब आयुष्मान् महामोद्गल्यायन सार्थकाल ध्यानसे उठकर जहाँ आयुष्मान् महाकाद्यप थे वहाँ गये। जाकर आयुष्मान् महाकाद्यपसे यह बोले—

"चलो आवुस कास्यप ! जहाँ आयुष्मान् सारिएन्न हैं वहाँ धर्म सुननेके लिये चलें।"

''अच्छा आवुस!''(कह) आयुष्मान् महाकाश्यपने आयुष्मान् महामाद्गल्यायनको उत्तर दिया।

तब आयुष्मान् महामौद्गल्यायन और आयुष्मान् महाकाश्यप और आयुष्मान् अनुरुद्ध जहाँ आयुष्मान् सारिपुत्र थे वहाँ धर्म सुननेके लिये गये। आयुष्मान् आनंदने दूरसे ही आ.महामौद्ग-ल्यायन, आ. महाकाश्यप, और आ. अनुरुद्धको जिधर आ. सारिपुत्र थे उधर धर्म सुननेके लिये जाते देखा। देखकर जहाँ आयुष्मान् रेवत थे वहाँ गये। जाकर आयुष्मान् रेवतसे यह बोले---

''आवुस ! यह सत्पुरुष जहाँ आ, सारिपुत्र हैं वहाँ धर्म सुननेके लिये जा रहे हैं । चलो आवुस ! जहाँ आ. सारिपुत्र हैं वहाँ हम भी धर्म सुननेके लिये चलें।"

"अच्छा आबुस !" (कह) आ. रेवतने आ. आनंदको उत्तर दिया।

तब आयुष्मान् रेवत और आ. आनंद जहाँ आ. सारिपुत्र थे वहाँ धर्म सुननेके लिये चले। आयुष्मान् सारिपुत्रने दूरसे ही आ. रेवत और आयुष्मान् आनंदको आते देखा। देखकर आ. आनंदसे कहा—

"आइये आ. आनंद! स्वागत है मगवान्के उपस्थाक (= निरंतर-सेवक) भगवान्के सदा समीप रहनेवाले आनंदका। आवुस आनंद! रमणीय है गोसिंग सालवन। चाँदनी रात है। सारी पाँतियोंमें साल फूले हुए हैं। मानो दिव्य गंध वह रहे हैं। आवुस आनंद! किस प्रकार के (भिक्षु)से यह गोसिंग सालवन शोमित होवेगा ?"

"आवुस सारिपुत्र! भिक्षु यदि बहुश्रुत, श्रुतधर, श्रुत-संचयी (= सुनी शिक्षाओं का संचय करनेवाला) हो। जो वह धर्म आदिमें कत्याण, मन्यमें कल्याण और अन्तमें कत्याण रखने वाले, सार्थक स-न्यंजन केवल परिपूर्ण, परिश्रुद्ध, ब्रह्मचर्यको बखाननेवाले हैं, वैसे धर्मों को उस (भिक्षु)ने बहुत सुना हो, धारण किया हो, वचनसे परिचय किया हो, मनसे परखा हो, दृष्टि (= साक्षात्कार)में धँसा लिया हो; (ऐसा भिक्षु) चार (प्रकार)की परिषद्को सर्वांग पूर्ण, पद-न्यंजन-युक्त, स्वतंत्रता पूर्वक धर्म को अनुकायों (= चित्तमलों)के नाक्षके लिये उपदेशे। आवुस सारिपुत्र! इस प्रकारके भिक्षु द्वारा गोसिंग सालवन शोभित होगा।"

ऐसा कहने पर आयुष्मान् सारिपुत्रने आ. रेवतसे यह कहा—''आवुस रेवत! आ. आनंदने अपने विचारके अनुसार कह दिया। अब मैं आ. रेवतसे पूछता हूँ। आ. रेवत रमणीय है गोसिंग सालवन। ० आवुस रेवत! किस प्रकार है के मिश्च)से यह गोसिंग सालवन शोभित होगा ?"

"यहाँ आबुस सारिपुत्र! सिश्च यदि ज्यान-रत, ध्यान-प्रेमी होवे, अपने (मनके) भीतर चित्तकी एकाग्रतामें तत्पर और ज्यानसे न हटनेवाला, विपश्यना (= साक्षात्कार किये गये ज्ञान) से युक्त, श्रून्य गृहोंको बढ़ानेवाला होवे । आबुस सारिपुत्र! इस प्रकारके ि श्लुद्धारा गोर्सिंग साल-वन शोभित होगा।"

ऐसा कहने पर आ. सारिपुत्रने आ. अनुरुद्धसे कहा-

"आवुस अनुरुद्ध! आ. रेवतने अपने विचारके अनुसार कह दिया ० किस प्रकार (के भिक्षु)से गोसिंग सालवन शोभित होगा !"

"आवुस सारिपुत्र! भिक्षु अ-मानव विशुद्ध दिट्यन्त्रश्चुसे सहस्तों लोकोंको अवलोकन करे; (वैसे ही) जैसे कि आवुस सारिपुत्र! आँखवाला पुरुष महलके उपर खड़ा सहस्तों चक्कोंके समुदाय को देखे; वैसेही आवुस सारिपुत्र! ० दिन्यन्त्रश्चसे सहस्तों लोकोंको देखे। आवुस सारिपुत्र! ऐसे भिक्षुसे गोसिंग सालवन शोभित होगा।"

ऐसा कहने पर आ. सारिएश्वने आ. महाकाश्यपसे यह कहा---''आवुस काश्यप! आ. अनुरुद्धने अपने विचारके अनुसार कह दिया ० ?''

"आवुस सारिपुत्र ! भिश्च स्वयं आरण्यक (= वनमें रहनेवाला) हो और जरण्यकताका प्रशंसक हो । स्वयं पिंडपातिक (= मधूकरी माँगनेवाला) हो और पिंडपातिकताका प्रशंसक हो । स्वयं पांसुकूलिक (= फेंके चिथड़ोंको पहिननेवाला) हो ० । स्वयं त्रैचीचरिक (= सिर्फ़ तीन वस्त्रोंको पासमें रखनेवाला ० । स्वयं-अस्पेच्छ ० । स्वयं-संतुष्ट ० । ० प्रनिविक्त (= एकान्त चिंतन-रत) ० । ० संसर्गरहित ० । ० उद्योगी ० । ० सदाचारी ० । ० समाधियुक्त ० । ० प्रज्ञा-युक्त ० । ० विमुक्ति-युक्त ० । ० विमुक्तिके ज्ञान-दर्शन (= साक्षात्कार)से युक्त ० । आवुस सारि-युत्र ! इस प्रकारके विश्वसे ० ।"

ऐसा कहने पर आ. सारिपुत्रने आ. मीद्गल्यायनसे यह कहा-

"आवुस महामौद्गव्यायन ! आ. महाकाश्यपने अपने विचारके अनुसार कह दिया ० ?"

"आवुस सारिएत्र ! दो भिक्षु अभिधर्म (= धर्म-संबंधी) कथा कहें, वह एक दूसरेसे प्रश्न पूछें, एक दूसरेके प्रश्नका उत्तर दें, ज़िद न करें, उनकी कथा धर्म-संबंधी चले। आवुस सारिएत्र ! इस प्रकारके भिक्षुसे ०।"

तब आ. महामौद्गल्यायनने आ. सारिपुत्रसे यह कहा—''आवुस सारिपुत्र! हमने अपने विचारके अनुसार कह दिया। अब इम आ. सारिपुत्रसे पूछते हैं ० ?''

"आवुस मौद्गल्यायन ! एक भिक्षु चिक्तको वशमें करता है, (स्वयं) चिक्तके वशमें नहीं होता। वह जिस विहार (= ध्यान-प्रकार)को प्राप्तकर पूर्वाह्व समय विहरना चाहता है उसी विहारसे पूर्वाह्व समय विहरता है। जिस विहारसे मध्याह्व समय ०। ० सन्ध्या समय ०। जैसे आवुस महामौद्गल्यायन! किसी राजा या राज-मंत्रीके पास नाना रंगके दुशालोंके करंडक (= बक्स) भरे हों; वह जिस दुशालेको पूर्वाह्व समय धारण करना चाहे उसे पूर्वाह्व समय धारण करें; जिस दुशालेको मध्याह्व समय ०। ० सायंकाल ०। ऐसे ही आवुस महामौद्गल्यायन! जो भिक्षु चिक्तको वशमें करता है स्वयं चिक्तके वशमें नहीं होता वह जिस विहारको प्राप्त कर ०। आवुस मौद्गल्यायन! इस प्रकारके मिक्षुसे ०।" तब आ. सारिपुत्रने उन भायुष्मानोंसे यह कहा-

"आवुसो ! हमने अपने विचारोंके अनुसार कह दिया । आओ आवुसो ! जहाँ भगवान् हैं वहाँ चर्ले । चलकर भगवान्से यह बात कहें । जैसे हमें भगवान् बतलाएँ वैसे उसे धारण करें ।"

''अच्छा आवुस !" (कह) उन आयुष्मानोंने आयुष्मान् सारिपुत्रको उत्तर दिया ।

तब वह आयुष्मान् जहाँ भगवान् थे वहाँ गये। जाकर भगवान्को अभिवादन कर एक ओर बैठे। आयुष्मान् सारिपुत्रने भगवान्से कहा—

"भन्ते ! आ. रेवत और आ. आनंद जहाँ मैं था वहाँ घर्म सुननेके लिये आये। भन्ते ! मैंने दूरसे ही ० १। दो भिक्षु अभिधर्म कथा कहें, ० १।"

"साधु, साधु, सारिपुत्र! मोद्गल्यायन ही ठीकसे कथन करेगा क्योंकि सारिपुत्र! मोद्गल्यायन धर्म-कथिक (= धर्मका वक्ता) है।"

ऐसा कहने पर आ. महामौद्गल्यायनने भगवान्से यह कहा-

"तब मैंने मन्ते ! आ, सारिपुत्रको यह कहा—'आवुस सारिपुत्र । ० ै । ऐसे ही आवुस भौदुगल्यायन ०।''

''साधु साधु मौद्गल्यायन! सारिपुत्र ही ठीकसे कथन करेगा क्योंकि मौद्गल्यायन! सारिपुत्र चित्तको वशमें रखता है। स्वयं चित्तके वशमें नहीं होता। वह जिस विहार ० सायंकाल विहरता है।''

ऐसा कहने पर आ. सारिपुत्रने भगवान्से यह कहा-

"भन्ते ! किसका (भाषित = कथन) सुभाषित है ?"

"सारिपुत्र! तुम सभीका (भाषित) एक एक करके सुभाषित है। और मेरी भी सुनो। किस प्रकारके भिक्षसे गोसिंग सालवन शोभित होगा?—यहाँ सारिपुत्र! भिक्षु भोजनके बाद भिक्षा से निवटकर, आसन मार शरीरको सीधा रख, स्मृतिको सामने उपस्थित कर, (यह संकर्ष करता है—) में तब तक इस आसनको नहीं छोडूँगा, जब तक कि मेरे चित्त-मल चित्तको न छोड़ देंगे। सारिपुत्र! ऐसे भिक्षुसे गोसिंग सालवन शोभित होगा।"

भगवान्ने यह कहा । संतुष्ट हो उन आयुष्मानोंने भगवान्के भाषणका अभिनंदन किया ।

^१ देसो एष १३०-१३१।

३३-महा-गोपालक-सुत्तन्त (१।४।३)

ऐसा मैंने सुना-

एक समय भगवान् श्राघस्तीमें अनाथ-पिंडिकके भाराम जैतवनमें विहार करते थे। वहाँ भगवान्ने भिक्षुओंको संबोधित किया—"भिक्षुओं!"

"भदन्त !" (कह) उन भिक्षुओंने भगवान्को उत्तर दिया।

भगवान्ने यह कहा—''भिश्चओ ! ग्यारह बातों (= अंगों)से युक्त गोपालक गोयूथकी रक्षाकरनेके अयोग्य है । कौनसे ग्यारह !—(१) गोपालक रूप (= वर्ण)का जानने वाला नहीं होता; (२) लक्षण (= चिह्न)में भी चतुर नहीं होता; (३) काली मिक्खयोंको हटाने-वाला नहीं होता; (४) घावका ढाँकनेवाला नहीं होता; (५) खुआँ नहीं करता; (६) तीर्थ (= जलका उतार) नहीं जानता; (७) पानको नहीं जानता; (८) वीथी (= ढगर)को नहीं जानता; (९) चरागाहका जानकार नहीं होता; (१०) बिना छोड़े (सारे)को दूह लेता है; (११) जो वह गायोंके पितर गायोंके स्वामी वृषभ (= साँड़) हैं उनकी अधिक पूजा (= भोजनादि प्रदान) नहीं करता। भिश्चओ ! इन ग्यारह बातोंसे युक्त गोपालक गोयूथकी रक्षाकरनेके अयोग्य है।

"ऐसेही भिश्चओ ! ग्यारह बातोंसे युक्त भिश्च इस धर्म-विनय (= बुद्धधर्म)में वृद्धि विरूदि=विपुलता पानेके अयोग्य हैं। कौन न्यारह ?—यहाँ भिश्चओ ! भिश्च (१) रूपका जानने वाला नहीं होता; (२) लक्षणमें भी चतुर नहीं होता; (३) आसाटिकों (= काली मिन्खयों) को हटाने वाला नहीं होता; (४) व्रण (= बाव)का ढाँकने वाला नहीं होता; (५) धुआँ नहीं करता; (६) तीर्थ नहीं जानता; (७) पानको नहीं जानता; (८) वीथीको नहीं जानता; (९) गोचर (= चरागाह)को नहीं जानता; (१०) बिना छोड़े (= अशेषका) दूहने वाला होता है; (११) जो वह रक्तझ (= अनुरक्त) चिरकालसे प्रवित्तत, संबके पितर, संबके नायक स्थविर भिश्च हैं उन्हें अतिरिक्त पूजासे पूजित नहीं करता।

"कैसे भिक्षुओ ! मिक्षु रूपका न जाननेवाला होता ?—यहाँ भिक्षुओ ! जो कोई रूप है, वह सब चार महाभूत (= पृथ्वी, जल, वायु, तेज) और चारों भूतोंको लेकर बना है। उसे यथार्थ से नहीं जानता। इस प्रकार भिक्षुओ ! भिक्षु रूपका न जानने वाला होता है।"

"कैसे मिक्षुओ ! मिक्षु लक्षणमें चतुर नहीं होता ?—यहाँ मिक्षुओ ! भिक्षु यह यथार्थसे नहीं जानता कि कर्मके लक्षण (= कारण)से बाल (= अज्ञ) होता है और कर्मके लक्षणसे पंडित होता है। इस प्रकार ।

"कैसे भिक्षुओ ! भिक्षु आसाटिकका इटाने वाला नहीं होता ?—यहाँ भिक्षुओ ! भिक्षु उत्पन्न काम (= भोग-वासना)के वितर्क का स्वागत करता है, छोड़ता नहीं, इटाता नहीं, अलग नहीं करता, अभावको नहीं प्राप्त करता; उत्पन्न व्यापाद (= पर-पीड़ा)के वितर्कको ०; उत्पन्न

हिंसाके वितर्कको; ० वरावर उत्पन्न होती बुराइयों = अकुशल धर्मोंका स्वागत करता है ०। इस प्रकार ०।

"कैसे भिक्षुओ ! भिक्षु व्रणका ढाँकने वाला नहीं होता है ?—यहाँ भिक्षुओ ! भिक्षु आँख से रूप देखकर उसके निमित्त (= अनुकूल प्रतिकूल होने)का प्रहण करने वाला होता है, अनुव्यंजन (= पिहचान)का प्रहण करने वाला होता है। जिस विषयमें इस चक्षु-इन्द्रियको संयत न रखनेपर लोभ और दोर्मनस्य (रूपी) बुराइयाँ=अकुशल धर्म आ चिपटते हैं, उससे संयम करनेके लिये तत्पर नहीं होता। चक्षुइन्द्रियकी रक्षा नहीं करता; चक्षुइन्द्रियसे संयम (= संवर)में लग्न नहीं होता। श्रोत्रये शब्द सुनकर ०। घाणसे गंघ सूँघ कर ०। जिह्वासे रस चल कर ०। कायासे स्प्रष्टव्यको स्पर्श कर ०। मनसे धर्मको जानकर निभित्तका ग्रहण करनेवाला होता है ० मन-इंद्रियके संयममें लग्न नहीं होता। इस प्रकार भिक्षुओ ०!

"कैसे भिक्षुओं! भिक्षु धूमका न करनेवाला होता है ?—यहाँ भिक्षुओं! भिक्षु सुने अनुसार, जाने अनुसार, धर्मको दूसरोंके लिये विसारसे उपदेश करने वाला नहीं होता, इस प्रकार ०।

"कैसे भिक्षुओ ! भिक्षु तीर्थको नहीं जानता ?—यहाँ भिक्षुओ ! जो वह भिक्षु बहु-श्रुत, आगम-प्राप्त, धर्म-धर, विनय-धर, मात्रिका-धर, हैं उनके पास समय समयपर जाकर नहीं पूछता, नहीं प्रश्न करता—भन्ते ! यह कैसे, इसका क्या अर्थ है ! उसके लिये वह आयुष्मान्, अविवृतको विवृत (= खोलकर वतलाना) नहीं करते; अस्पष्टको स्पष्ट नहीं करते अनेक प्रकारके शंका-स्थान वाले धर्मोमें उठी शंकाका निवारण नहीं करते । इस प्रकार ० ।

''कैसे भिक्षुओ ! भिक्षु पानको नहीं जानता—यहाँ भिक्षुओ ! भिक्षु तथागतके वतलाये धर्म-विनयके उपदेश किये जाते समय (उसके) अर्थ-वेद (= अर्थ-ज्ञान)को नहीं पाता, धर्म-वेदको नहीं पाता, धर्म संबंधी प्रमोद (= खुशी)को नहीं पाता। इस प्रकार ०।

"कैसे भिक्षुओ ! भिक्षु वीथीको नहीं जानता ?—यहाँ भिक्षुओ ! भिक्षु आर्य-अष्टीनिक मार्गको ठीक ठीक नहीं जानता । इस प्रकार ० ।

"कैसे भिक्षुओं ! भिक्षु गोचरमें कुशल नहीं होता ?—यहाँ भिक्षुओं ! भिक्षु चार स्मृति-प्रस्थानोंको ठीक ठीक नहीं जानता । इस प्रकार ० ।

"कैसे मिक्षुओ ! भिक्षु अशेषका दूहनेवाला होता है ?—यहाँ भिक्षुओ ! भिक्षुको श्रद्धालु गृहपति वस्त्र, भिक्षाल, निवास, आसन, रोगीके (उपयोगी) पथ्य-औषधकी सामग्रियोंसे अच्छी तरह संतुष्ट करते हैं; वहाँ भिक्षु मात्रासे ग्रहण करना नहीं जानता। इस प्रकार ।

"कैसे मिश्रुओ ! मिश्रु ० स्थितर भिश्रुओंको अतिरिक्त पूजासे पूजित नहीं करता ?—यहाँ भिश्रुओ ! भिश्रु ० ० जो वह स्थितर भिश्रु हैं, उनके लिये गुप्त और प्रकट मैन्नी-युक्त कायिक कर्म नहीं करता; ० वाचिक कर्म नहीं करता; ० मानस-कर्म नहीं करता । इस प्रकार भिश्रुओ ० ।

"भिक्षुओ ! इन ग्यारह धर्मोंसे युक्त शिक्षु इस धर्म-विनयमें वृद्धि विरूक्ति प्राप्त करनेमें अयोग्य है।

"भिक्षुओ ! ग्यारह अंगोंसे युक्त गोपालक गोय्थको रक्षा करनेके योग्य होता है। कौनसे ग्यारह ?—यहाँ भिक्षुओ ! गोपालक (१) रूपका जानने वाला होता है; (२) लक्षण-कुशल होता है; (३) आसाटिकका हटाने वाला होता है; (४) व्रणका ढाँकने वाला होता है; (५) धुआँ करनेवाला होता है; (६) तीर्थको जानता है; (७) पीत (= पान)को जानता है; (८) वीथीको जानता है; (१०) स-शेष दूहनेवाला होता है; (१०) जो वह वृषम ० उन्हें अतिरिक्त पूजासे पूजित करता है। भिक्षुओ ! इन न्यारह बातोंसे

युक्त गोपालक गोयूथके घारण करने, बढ़ानेके योग्य होता है। इसी प्रकार भिक्षुओ ! ग्यारह घर्मोंसे युक्त भिक्षु इस धर्म-विनयमें वृद्धि = विरूढ़ि = विपुलता प्राप्त करनेके योग्य है। कौनसे ग्यारह ?—यहाँ भिक्षुओ ! भिक्षु (१) रूपका जानने वाला होता है। (११) जो वह भिक्षु ० उन्हें अतिरिक्त पूजासे पूजित करता है।

"कैसे मिश्रुओ ! भिश्रु रूपका जानने वाला होता है ?—यहाँ मिश्रुओ ! शिश्रु जो कुछ रूप है o उसे यथार्थसे जानता है। इस प्रकार o।

"कैसे भिक्षुओ ! भिक्षु लक्षण-कुशल होता है ?—यहाँ भिक्षुओ ! भिक्षु इसे यथार्थसे जानता है कि कर्म-लक्षणसे बाल होता है और कर्म-लक्षणसे पंडित । इस प्रकार ० ।

" • उत्पन्न काम-वितर्क • व्यापाद-वितर्क • हिंसा-वितर्क • कोम, दौर्मनस्य (रूपी) बुराइयों=अकुशल धर्मोंका स्वागत नहीं करता • । इस प्रकार • ।

"चक्षुसे रूपको देखकर निमित्त-प्राही नहीं होता ॰ इस प्रकार ॰ ।

"॰ धुएँका करने वाला होता है ?—सुने अनुसार, जाने अनुसार, दूसरोंके लिये धर्मको विसारसे उपदेश करता है। इस प्रकार ०।

''कैसे ॰ तीर्थको जानता है ?— ॰ बहु-श्रुत मिश्रुओंके पास समय समय पर जाकर प्रश्न पृक्ता है ॰ । इस प्रकार ॰ ।

"कैसे ॰ पीतको जानता है !— ॰ तथागतके खतलाये धर्म और विनयके उपदेश किये जाते समय अर्थवेदको पाता है ॰ । इस प्रकार ॰ ।

"कैसे ॰ वीथीको जानता है ?— ॰ आर्य-अष्टांगिक मार्गको ठोक ठीक जानता है। इस प्रकार ॰।

''कैसे ॰ गोचर कुशल होता है ?— ॰ चारों स्मृति-प्रस्थानोंको ठीक ठीक जानता है। इस प्रकार ॰।

''कैसे ॰ स-शेष दुहने वाला होता है— ॰ रोगीके पथ्य औषध आदि सामग्री देते हैं; उसके प्रहण करनेमें मात्राको जानता है। इस प्रकार ॰।

"कैसे भिक्षुओं ! ० स्थितर भिक्षुओं को अतिरिक्त पूजासे पूजित करता है ?— ० उन स्थ-विर भिक्षुओं के लिये गुप्त और प्रकट मैंत्रीयुक्त कायिक कर्म करता है; ० वाचिक कर्म ०; ० मान-सिक कर्म करता है। इस प्रकार ०।

"भिक्षुओं ! इन न्यारह धर्मों (= बातों)से युक्त भिक्षु इस धर्म-विनयमें वृद्धि = विरूदि = विपुलताको प्राप्त होने योग्य है।"

भगवान्ने यह कहा । संतुष्ट हो उन भिक्षुओंने भगवान्के भाषणका अभिनंदन किया ।

३४-चूल-गोपालक-सुत्तन्त (१।४।४)

ऐसा मैंने सुना-

एक समय भगवान् वजी (देश)के ¹ उक्काचेल (= उल्काचेल)में गंगानदीके तीर पर विहार करते थे।

🌋 वहाँ, भगवान्ने भिक्षुओंको संबोधित किया—''भिक्षुओ !"

"भदन्त !" (कह) उन भिक्षुओंने मगवान्को उत्तर दिया।

भगवान्ने यह कहा "भिक्षुओ! पूर्वकालमें मगधके रहनेवाले एक मूर्ख गोपालकने वर्षाके अन्तिम मासमें शरदकालमें, गंगानदीके इस पारको बिना सोचे, उस पारको बिना सोचे, बेघाट ही विदेह (देश)की ओर दूसरे तीरको गायें हाँक दीं। तब भिक्षुओ! वह गायें गंगा नदीके स्नोतके मध्यमें मँवरमें पड़कर वहीं विनाशको प्राप्त हो गईं। सो किस लिये ?—क्योंकि भिक्षुओ! उस मगधवासी मुर्ख गोपालकने ० गायें हाँक दीं। इसी प्रकार भिक्षुओ! जो कोई श्रमण (= सन्यासी) या ब्राह्मण इस लोकसे नावाकिफ़ (= अकुशल) हैं, परलोकसे नावाकिफ़ हैं, मार के लक्ष्यसे नावाकिफ़ हैं, मृत्युके लक्ष्य ० मृत्युके अलक्ष्यसे नावाकिफ़ हैं; उनके (उपदेशों)को जो सुनने योग्य, श्रद्धा करने योग्य समझेंगे उनके लिये वह चिरकाल तक अहितकर, दु:सकर होगा।

"भिक्षुओ! पूर्वकालमें एक मगधवासी बुद्धिमान ग्वालेने वर्षाके अन्तिम मासमें शरदकालमें गंगानदीके इस पार को ० सोचकर घाटसे उत्तर तीर पर विदेहकी ओर ० गायें हाँकी । उसने जो वह गायोंके पितर, गायोंके नायक वृषम (= साँड) थे उन्हें पहिले हाँका । वह गंगाकी धारको तिरछे काटकर स्वित्पूर्वक दूसरे पार चले गये । तब उसने दूसरी बलवान् शिक्षित गायोंको हाँका ० । फिर बल्डे और बल्लियोंको हाँका ० । फिर दुर्बल बल्डोंको ० । भिक्षुओ! उस समय तहण कुल ही दिनोंका पैदा एक बल्डा मी माताकी गर्दनके सहारे तैरते गंगाकी धारको तिरछे काटकर स्वित्पूर्वक पार चला गया । सो क्यों !—क्योंकि मिक्षुओ! उस मगध-वासी बुद्धिमान् ग्वालेने ० हाँकी । ऐसेही भिक्षुओ! जो कोई अमण या ब्राह्मण इस लोकके जानकार ० उनको (उपदेशको) जो सुनने योम्य ० समझने हैं; उनके क्रिये वह चिरकाल तक हितकर सुलकर होगा ।

"जैसे भिक्षुओं ! वह गायोंके पितर ॰ मुषम गंगाकी धारको तिरछे काटकर स्वस्तिपूर्वक उस पार चले गये; ऐसे ही भिक्षुओं ! जो यह अहँत् क्षीण-आस्तव, (ब्रह्मचर्य-)वास-समाप्त, कृत-कृत्य, भार-मुक्त, सत्पदार्थ-को-प्राप्त, भव-बंधन-रहित, सम्यन्-ज्ञान-द्वारा-मुक्त हैं, वह मारकी धारा को तिरछे काटकर स्वस्तिपूर्वक पार जायेंगे।

⁹ संभवतः सोनपुर या हाजीपुर (विहार)।

"जैसे भिक्षुओ ! शिक्षित बलवान् गार्थे ०; ऐसे ही भिक्षुओ ! जो वह भिक्षु पाँच अवर-भागीय-संयोजनोंके क्षयसे औपपातिक (= अयोनिज देव) हो, उस (देव-)लोकसे लौटकर न आ वहीं निर्वाण प्राप्त करनेवाले हैं: वह भी मारकी धाराको ० ।

"जैसे, मिक्कुओ ! वह बछड़े बछड़ियाँ ०; वैसे ही भिक्कुओ ! जो भिक्कु तीन संयोजनोंके क्षयसे राग-द्वेष-भोहके निर्वेष्ठ होनेसे सकृद्गगामी हैं, सकृत् (= एक बार) ही इस लोकमें आकर दु:सका अंत करेंगे; वह भी ०।

"जैसे भिक्षुओ ! वह एक निर्वेख बद्ध्हा गंगाकी घारको तिरछे काटकर स्वित्तिपूर्वक दूसरे पार चला गया; वैसे ही भिक्षुओ ! जो वह भिक्षु तीन संयोजनोंके क्षयसे स्रोतआएम्न हैं, नियम- पूर्वक संबोधि (= परमज्ञान)-परायण, (निर्वाण-गामी-पथसे) न अष्ट होनेवाले हैं; वह भी ०।

"भिक्षुओ ! मैं इस लोकका जानकार हूँ, परलोक ०, ० मृत्युके अलक्ष्यका जानकार हूँ, भिक्षुओ ! ऐसे मेरे (उपदेश)को जो सुनने योग्य, श्रद्धांके योग्य मानेंगे उनके लिये वह चिरकाल तक हितकर सुखकर होगा।"

भगवान्ने यह कहा; यह कहकर सुगत शास्ताने यह भी कहा—
"जानकारने इस लोक परलोकको सुप्रकाशित किया;
जो भारकी पहुँचमें हैं और जो मृत्यु (= मार)की पहुँचमें नहीं हैं।
जानकार संबुद्धने सब लोकको जानकर।
निर्वाणकी प्राप्तिके लिये क्षेम (युक्त) अमृतद्वारको खोल दिया।
पापी (= मार)के स्नोतको लिख, विष्वस्त, विश्वंसलित कर दिया।
भिक्षुओ! प्रमोद्युक्त होवो, क्षेमकी चाह करो।"

३५-चूल-सचक-सुत्तन्त (१।६।५)

ऐसा मैंने सुना--

एक समय भगवान् वैशालीमें महावनकी कूटागारशालामें विहार करते थे।

उस समय वैशालीमें सच्चक (= सत्यक) नामक निगण्ठ-पुत्त (= नंगे साधुका पुत्र) रहता था; (जो कि) वकवादी पंडितमानी और बहुतसे लोगोंसे सम्मानित थः। वह वैशालीमें समाके भीतर ऐसा कहता था—'मैं ऐसे किसी श्रमण या बाह्यण, संघपित = गणपित, गणाचार्य—विक्त (अपनेको) अर्हत् सम्यक् सम्बुद्ध कहनेवालेको भी—नहीं देखता जो मेरे साथ वाद रोपकर कम्पित, सम्प्रकम्पित = सम्प्रवेधित न हो; जिसकी काँखसे पसीना न छूटने लगे। यदि मैं अचेतन सम्मसे भी शास्त्रार्थ आरम्म कहूँ तो वह भी मेरे वादके मारे कम्पित, सम्प्रकम्पित, सम्प्रवेधित होवे, आदमीकी तो वात ही क्या कहनी' ?

तव आयुष्मान् अञ्चितित् पूर्वाह्नके समय (वस्त) पहनकर पात्र-चीवर ले वैशालीमें भिक्षाके लिये प्रविष्ट हुए । वैशालीमें टहलते, अनुचंकमण करते = अनुविचरण करते सच्चक निगण्ठ- पुत्तने दूरसे ही आयुष्मान् अव्विजित्को आते देखा । देखकर जहाँ आयुष्मान् अव्विजित् थे वहाँ गया । जाकर आयुष्मान् अव्विजित्के साथ यथायोग्य (कुशल प्रवेन पूछ) एक और खड़ा हो गया । एक और खड़े हुए सच्चक निगण्ठपुत्त ने आयुष्मान् अव्विजित्से यह कहा—

"भो अइवजित् ! कैसे श्रमण गौतम शिष्योंको शिक्षा देते हैं ? किस प्रकारका उपदेश श्रमण गौतमके शिष्योंमें अधिक प्रचिक्त है ?"

"अग्निवेश ! इस प्रकार भगवान् श्रावकोंको शिक्षा देते हैं; इस प्रकारका उपदेश भगवान्के शिष्योंमें अधिक प्रचिलत है—'भिक्षुओ ! रूप अनात्मा (=आत्मा नहीं) है; वेदना अनात्मा है, संज्ञा ०; संस्कार ०; विज्ञान ०; सारे धर्म (=पदार्थ) अनात्मा हैं।' अग्निवेश ! इस प्रकार भगवान् श्रावकोंको शिक्षा देते हैं ०।''

''भो अइवजित् ! ऐसे वादवाले श्रमण गौतमके बारेमें जो हमने सुना, वह ठीक नहीं सुना। क्या कभी हमारा उन आप गौतमके साथ समागम होगा ? क्या कोई कथा-संलाप होगा ? क्या हमारी वह बुरी धारणा छूटेगी ?''

उस समय पाँच सौ लिच्छवी संस्थागार (= प्रजातन्त्र-भवन)में किसी कामसे एकत्रित हुये थे। तब सचक निगण्ठ-पुत्त, जहाँ वह किच्छवी थे, वहाँ गया। जाकर उन लिच्छवियोंसे बोला—

"चलो आप लिच्छवी ! आज मेरा श्रमण गौतमके साथ कथा-संलाप होगा। यदि श्रमण गौतम वैसे (वाद)में स्थिर रहेगा जैसा कि उसके एक प्रसिद्ध शिष्य अक्वजित् नामक भिक्षुने कहा; तो जैसे वलवान् पुरुष दीर्घ लोमोंवाली मेड़को लोमसे पकड़कर निकाले, ब्रुमावे, फिरावे; इसी प्रकार मैं श्रमण गौतमको वाद द्वारा निकालूँगा, घुमाऊँगा, फिराऊँगा। जैसे बलवान् शराबकी महीका कर्मचारी शौण्डिका (= मही) के किल्रञ्ज (= लने) को गम्भीर जलाशयमें फेंक, कानसे पकड़ कर, निकाले, घुमावे, फिरावे; इसी प्रकार मैं ०। जैसे शौण्डिका धृर्त (=शरावमें मस्त) बच्चेको कानसे पकड़कर हिलावे, डुलावे, कँपावे; इसी प्रकार ०। जैसे साठ वरसका पट्टा (हाथी) गहरी पोखरीमें घुसकर सनधोचन नामकी कीड़ाको खेले इसी प्रकार ०। चलो आप लिच्छ्वी ०।"

वहाँ कोई कोई लिच्छवी कहने लगे—'श्रमण गौतम सचक निगण्ठ-पुत्तके साथ क्या बाद कर सकता है ? हाँ, सच्चक निगण्ठ-पुत्त श्रमण गौतमके साथ (सफलता पूर्वक) वाद कर सकता है ।' कोई कोई लिच्छवी कहने लगे—'क्या होकर सच्चक निगण्ठ-पुत्त भगवान्के साथ वाद करेगा ? हाँ भगवान् सचकके साथ वाद कर सकते हैं।'

तब सच्चक निगण्ठ-पुत्त पाँच सौ लिच्छवियोंके साथ जहाँ महावनमें कूटागार-शाला थी वहाँ गया। उस समय बहुतसे भिक्षु खुली जगहमें टहल रहे थे। तब सच्चक निगण्ठ-पुत्त जहाँ वह भिक्षु थे वहाँ गया। जाकर उन भिक्षुओंसे बोला—

"भो ! इस समय आप श्रमण गौतम कहाँ विहार करते हैं ? हम आप गौतमका दर्शन करना चाहते हैं ।"

"अभिवेश ! यह भगवान् महावनमें प्रविष्ट हो एक वृक्षके नीचे दिनके विहारके छिए बैठे हैं।" तव सच्चक निगण्ठ-एत्त बड़ी भारी लिच्छवी-परिषद्के साथ प्रवेश कर, जहाँ भगवान् थे वहाँ गया। जाकर भगवान्के साथ यथायोग्य.....(कुशल प्रक्न पूछ) एक ओर बैठ गया। वह लिच्छवी भी भगवान्को अभिवादन कर एक ओर बैठ गये । । एक ओर बैठे सच्चक निगण्ठ-पुत्तने भगवान्से यह कहा—

"यदि आप गौतम प्रश्न करनेकी आज्ञा दें, तो कोई बात आप गौतमसे पृद्ध ?" "अभिवेश ! जो चाहो सो पृक्षो ।"

''कैसे आप गौतम शिष्योंको शिक्षा देते हैं ० ?''

"अभिवेश! में इस प्रकार शिष्योंको शिक्षा देता हूँ ०—'भिक्षुओ ! रूप अनित्य है, वेदना ०, संक्षा ०, संस्कार ०, विज्ञान ०। रूप अनात्मा है, वेदना ०, संज्ञा ०, संस्कार ०, विज्ञान अनात्मा है। सारे संस्कार (=गितयाँ) अनित्य हैं। सारे धर्म (=पदार्थ) अनात्मा हैं। अभिवेश! इस प्रकार में शिष्योंको शिक्षा देता हूँ ०।"

"भो गौतम ! मुझे एक उपमा बाद आती है।"

भगवान्ने कहा-"अग्निवेश ! (कही क्या) उपमा थाद आती है ?"

"भो गौतम! जैसे जो कोई भी यह बीज समुदाय, प्राणिसमुदाय, वृद्धि=विरूढ़ि=विपुलताको प्राप्त होते हैं, वह सभी पृथ्वीका आश्रय लेकर, पृथ्वीमें प्रतिष्ठित होकर । इस प्रकार
यह बीजग्राम, भूतग्राम (=प्राणि-समुदाय), वृद्धि, विरूढ़ि, विपुलताको प्राप्त होते हैं।
जैसे भो गौतम! जो कोई बलसे किये जाने वाले कर्मान्त (=काम) हैं, वह सभी पृथ्वीका
आश्रय लेकर ०। इसी प्रकार यह बलसे किये जानेवाले कर्मान्त किये जाते हैं। ऐसे ही मो
गौतम! यह पुरुष=पुद्गल रूपके कारण रूपमें प्रतिष्ठित हो, पुण्य या अपुण्यको उत्पन्न करता है।
वेदना ०। संज्ञा ०। संस्कार ०। विज्ञान ०।"

^१ सच्चकका यहीं गोत्र था।

"क्या अग्निवेश ! तू यह कहता है—'रूप मेरा आत्मा है, वेदना ०, संज्ञा ०, संस्कार ०, विज्ञान ०, ?"

"भो गौतम! मैं यह कहता हूँ — रूप मेरा आत्मा है, वेदना ०, संज्ञा ०, संस्कार ०, विज्ञान ०; और यह बड़ी जनता भी (कहती है)।"

"अप्रिवेश ! यह बड़ी जनता क्या कहेगी ? तू अपने ही अपने वादको चला।"

"भो गौतम ! में यह कहता हूँ - रूप मेरा आत्मा है ।"

''तो अभिवेश! तुझसे ही यह पूछता हूँ, जैसे तुझे जैंचे वैसा उत्तर दे। तो क्या मानता है, अभिवेश! क्या मूर्घाभिषिक क्षत्रिय राजा अपने राज्यमें 'मारो'—कह मरवा सकता है, 'जलाओ'—कह जलवा सकता है, 'देशसे निकालो'—कह देशसे निकलवा सकता है, जैसे कि राजा प्रसेनजित् कौसल या जैसे मगधराज वैदेही-पुत्र आजातशत्र ?''

"हाँ, भो गौतम ! मूर्घाभिषिक क्षत्रिय राजा अपने राज्यमें ॰ देशसे निकलवा सकता है ॰ जैसे मगधराज वैदेहीपुत्र अजातशत्रु । भो गौतम ! यह जो संघ (= प्रजातंत्र) हैं जैसे कि वज्जी या मल वह भी अपने राज्यमें ॰ देशसे निकलवा सकते हैं; राजा प्रसेनजित् कौसल या मगधराज वैदेही-पुत्र अजातशत्रु— मूर्धाभिषिक क्षत्रिय राजाओंके लिए तो क्या ! होता है हे गौतम! हो सकता है ।"

"तो क्या मानता है अभिवेश ! जो तू कहता है—रूप मेरा आत्मा है। क्या वह रूप तेरे वशका है—मेरा रूप ऐसा होवे, मेरा रूप ऐसा न होवे ?"

ऐसा कहनेपर सच्चक निगण्ठ-पुत्त चुप हो गया। दूसरी बार भी भगवान्ने सचक निगण्ठ-पुत्तसे यह कहा—'तो क्या मानता है ० ?' दूसरी बार भी ० चुप हो गया। तब भग-वान्ने सचक निगण्ठ-पुत्तसे यह कहा—

"अप्तिवेश ! अब जवाब दो । यह चुप रहनेका समय नहीं है । अप्तिवेश ! जो कोई तथा-गतद्वारा धार्मिक प्रश्न पूछनेपर तीसरी बार तक चुप रहता है; यहीं उसका शिर सात दुकड़े हो जाता है ।"

उस समय वज्रपाणि यक्ष आदीस = सम्प्रज्विलत आग-समान दहकते लोहेके वज्रको लेकर सचक निगण्ठ-पुत्तके ऊपर आकाशमें खड़ा था—यदि यह सचक निगण्ठ-पुत्त भगवान्के धार्मिक प्रश्न पूछनेपर तीसरी बार भी उत्तर न देगा तो यहीं इसके सिरके सात दुकड़े कहँगा। उस वज्रपाणि यक्षको भगवान् देखते थे और सच्चक निगण्ठ-पुत्त देखता था। तब सच्चक निगण्ठ-पुत्तने भयभीत, उद्दिप्त, रोमाञ्चित हो भगवान्हीको शरण पाया, भगवान्को ही ब्राण पाया, भगवान् ही को लयन (= आश्रय-स्थान) पाया; और भगवान्से कहा—

"पूछें आप गौतम ! मैं उत्तर दूँगा।"

''तो क्या मानता है अधिवेश ! जो तू यह कहता है—रूप मेरा आत्मा है । क्या रूप तेरे वशमें है ॰ ?"

"नहीं, भो गौतम !"

''अग्निवेश ! होश कर । अग्निवेश ! होश करके उत्तर दे । तेरा पूर्वका (कथन) पिछ्छेसे नहीं मिलता है; पिछ्ला, पहिलेसे नहीं मिलता है । तो क्या मानता है अग्निवेश ! वेदना ०, संज्ञा ०, संस्कार ०, विज्ञान ० ।''

''नहीं भो गौतम !"

"होश कर अभिवेश ! होश करके अभिवेश उत्तर दे ०। तो क्या मानता है अभिवेश ? रूप नित्य है या अनित्य ?"

"अनित्य है, भो गौतम !"

''जो अनित्य है वह दुःख है या सुख ?"

"दुःख है, भो गौतम !"

"जो अनित्य दुःख परिवर्तन-शील है, क्या उसके लिये यह ख्याल करना उचित है— 'यह मेरा है,' 'यह में हूँ', 'यह मेरा आत्मा है' ?''

''नहीं भो गौतम !"

''तो क्या मानता है, अग्निवेश! वेदना ०, संज्ञा ०, संस्कार ०, विज्ञान ०।"

"नहीं भो गौतम !"

"तो क्या मानता है अग्निवेश ! जो कोई दुःखमें पड़ा है, दुःखमें लिपटा है, दुःखको अतु-मव कर रहा है, दुःखको—'यह मेरा है,' 'यह मैं हूँ', 'यह मेरा आत्मा है',—समझता है; क्या वह स्वयं (उस) दुःखको हटा सकेगा; दुःसको दूर फेंक कर विहर सकेगा ?"

"भो गौतम ! कैसे होगा ? नहीं होगा, भो गौतम ।"

"तो क्या मानता है अभिवेश ! इस प्रकार तू दुःखमें पड़ा है ० दुःखको दूर फॅककर विहर सकेगा ?"

"भो गौतम ! कैसे होगा ? नहीं होगा, भो गौतम ।"

"जैसे अभिवेश! सार चाहनेवाला, सार खोजनेवाला पुरुष, सार (= हीर)की खोजमें विचरते तीक्ष्ण कुल्हादेको लेकर वनमें प्रविष्ट हो। वह वहाँ सीधे, नये, ""बढ़े भारी केलेके तनेको देखे। उसे वह जड़से काटे। जड़से काटकर सिरेसे काटे। सिरसे काट कर पत्तेकी लपेटनको उधेड़े। वहाँपर वह पत्तोंकी लपेटनको उधेड़ते हुये फलगूको भी न पावे, सार कहाँसे पायेगा? इसी प्रकार अभिवेश! अपने वादमें तुमसे प्रभ करनेपर, भाषण करनेपर ""तू रिक्त = तुच्छ अपराधी (सा जान पड़ा)। और अभिवेश! तूने वैशालीमें समाके भीतर यह बात कही—"मैं ऐसे किसी अभण या बाह्मण ० अादमीकी तो बात ही क्या कहनी ?" अभिवेश! तेरे ललाटपर कोई कोई पसीनेकी बूँदे आ गई हैं, उत्तरासंग (= उपरना) छूटकर ज़मीनपर गिर पड़ा है। मेरे तो अभिवेश! कायामें पसीना नहीं।"—

यह (कह कर) भगवान्ने सभामें (अपने) सुवर्ण-वर्ण शरीरको खोल दिया । ऐसा कहने पर सच्चक निगण्ठपुत्त तूष्णी हो, मूक हो, कन्धेको गिराकर, नीचेकी ओर मुँह कर, प्रतिमा-हीन हो, सोचते बैठा रहा । तब दुर्मुख लिच्छवि-पुत्र सत्यकको ० सोचते देख, भगवान्से यह बोला—

"भन्ते ! यहाँ मुझे एक उपमा याद भाती है ।"

भगवान्ने यह कहा-- "(कहो)-दुर्मुख ! (क्या) उपमा याद आती है ?"

"जिस प्रकार भन्ते ! गाँव या कस्बेके पासमें पुरकरणी हो। वहाँ एक केकड़ा हो। तथ भन्ते ! बहुतसे छड़के या छड़िक्याँ उस गाँव या कस्बेसे निक्छ कर जहाँ वह पुष्करणी है, वहाँ जायें। जाकर उस केकड़ेको पानीसे निकाछ स्थलपर रक्षें। वह केकड़ा जिस जिस आरको निकाछ उसी उसीको वह बालक बालिकायें काठसे या कठला (= ठीकरे)से काटें, तोड़ें, भग्न करें; इस प्रकार भन्ते ! वह केकड़ा सारे छिन्न, मग्न, परिमग्न आरोंके कारण उस पुष्करणीमें फिर उतरनेके अयोग्य हो जाये। ऐसे ही भन्ते ! सच्चक निगण्ठ-पुत्तके जो कोई अभिमान, अह-इार ""थे, वह सभी मगवान्ने काट दिये, तोड़ दिये, मग्न कर दिये। भन्ते ! अब सच्चक

१ देखो पृष्ठ १३८ ।

निगण्ठ-पुत्त फिर भगवान्के साथ वादके लिये आने योग्य नहीं है।"

ऐसा कहनेपर सचक निगण्ठ-पुत्तने दुर्मुख लिच्छवी-पुत्रसे यह कहा-

"ठहरो, दुर्मुख! ठहरो, दुर्मुख! हम तुम्हारे साथ वात नहीं कर रहे हैं। हम यहाँ आप गौतमके साथ वात कर रहे हैं। भो गौतम! रहने दो, हमारे और दूसरे श्रमण-ब्राह्मणोंके इस वाचिक प्रलाप को; कैसे आप गौतमके श्रावक शासन-कर (= उपदेशके अनुसार चलनेवाले) संदेह-रहित, वाद-विवादसे-रहित, विशारदता प्राप्त हो, दूसरेके अनाश्रित बन, अपने शास्ता (= उपदेशक) के शासन (= धर्म) में विहरते हैं ?"

''अग्निवेश ! यहाँ मेरे श्रावक भूत, भविष्य, वर्तमानका, शरीरके भीतर या बाहरका, स्यूल या सूक्ष्म, हीन या उत्तम, दूर या नज़दीक—जो कुछ भी रूप है, सभी रूपको—'न यह मेरा है', 'न यह में हूँ ', 'न यह मेरा आत्मा है';—इस प्रकार इसे यथार्थतः सम्यक् प्रज्ञासे देखते हैं। ० वेदना ०। ० संज्ञा ०। ० संस्कार ०। ०। इस प्रकार अग्निवेश ! मेरे, शिष्य शास्ताके शासनमें विहरते हैं।"

"भो गौतम ! किस प्रकार भिश्च अर्हत् = श्लीणास्तव, समाप्त ब्रह्मचर्य)-वास कृत-कर-णीय, भार-मुक्त, सत्पदार्थ-प्राप्त भव-बंधन-रहित, सम्यक्-ज्ञान-से मुक्त होता है ?"

"अग्निवेश! यहाँ भिक्षु ० जो कुछ रूप है सभी रूपको—'न यह मेरा है' ०; इस प्रकार इसे ठीक ठीक सम्यक् प्रज्ञासे जान कर (उसे) न ग्रहण कर मुक्त होता है। ० वेदना ०। ० संज्ञा ०। ० संस्कार ०। ० विज्ञान ०। इस प्रकार अग्निवेश! भिक्षु अहत् ० होता है। इस प्रकार अग्निवेश! भिक्षु तीन अनुत्तरीय (= अनुपम पदार्थों) से मुक्त होता है—दर्शन (= साक्षात्कार) अनुत्तरीय, प्रतिपद् (= लाभ)-अनुत्तरीय विमुक्ति (= मुक्ति)-अनुत्तरीय। इस प्रकार मुक्त हुआ भिक्षु अग्निवेश! तथागतका ही सत्कार = गुरुकार = सम्मान = पूजन करता है—वह भगवान् बुद्ध हैं, बोधके लिये धर्म-उपदेश करते हैं, वह भगवान् दान्त हैं, दमनके लिये उपदेश करते हैं, वह भगवान् तीर्ण हैं, तरनेके लिये ०; ० परिनिर्वृत हैं, परिनिर्वाण (= निर्वाण) के लिये धर्म-उपदेश करते हैं।"

ऐसा कहनेपर सचक निगंठ-पुत्तने भगवान्से यह कहा---

"भो गौतम ! हमही अभिमानी हैं, हमहीं प्रगत्म हैं; जो कि हमने आप गौतमके साथ विवाद करनेका स्वाद लेना चाहा । भो गौतम ! मुक्त हाथीके साथ भिड़कर पुरुषका कल्याण हो जाय; किन्तु, आप गौतमसे भिड़कर पुरुषका कल्याण नहीं हो सकता । भो गौतम ! घोर विष वाले आशीविष (= सर्प)से भिड़कर पुरुषका कल्याण हो जाय ० । ० जलते अग्निपुंजसे भिड़कर ०। भो गौतम ! हमही अभिमानी हैं ० । आप गौतम भिक्षु-संघके साथ कलके लिये भेरा भोजन स्वीकार करें ।"

भगवान्ने मौनसे स्वीकार किया।

तव सचक निगंठ-पुत्तने भगवान्की स्वीकृतिको जान, उन लिच्छिवियोंको संबोधित किया—
"सुनें आप सब लिच्छिव ! मैंने कलके भोजनके लिये भिक्षु-संघ सहित श्रमण गौतमको
निमंत्रित किया है; सो वैसा करें जैसा कि इसके लिये योग्य समझें। तब उन लिच्छिवियोंने
उस रातके बीत जानेपर सचक निगंठ-पुत्तके पास भोजनार्थ पाँच सौ स्थालीपाकों (= सीघों)
को पहुँचा दिया। तब सच्चक निगंठ-पुत्तने अपने आराममें उत्तम खाद्य भोज्य संपादितकर
भगवान्के पास कालकी सूचना दी—"भो गौतम ! काल हो गया, भोजन तैयार है।"

तव भगवान् पूर्वोह्न समय पहिन कर पान्नचीवर छे, जहाँ सच्चक निगंठ-पुत्तका आराम था,

वहाँ गये। जाकर भिक्षु-संघके साथ विछे आसनपर बैठे। तब सच्चक निगैठ-पुत्तने बुद्ध-प्रमुख भिक्षु-संघको उत्तम खाद्य भोज्य द्वारा अपने हाथसे संतर्षित=संप्रवारित किया। तब भगवान्के भोजन कर हाथ हटा छेनेपर, सच्चक निगंठ-पुत्त एक छोटे आसनको छेकर एक ओर बैठ गया। एक ओर बैठे सच्चक निगंठ-पुत्तने भगवान्से यह कहा—

"भो गौतम! जो यह दानमें पुष्य है, वह दायकोंके सुखके लिये हो।"

"अग्निवेश! जो अ-वीतराग, अ-वीतद्वेष, अ-वीत-मोह, दान-पात्रको देनेसे (पुण्य होता है) वह दायकोंको होगा, और अग्निवेश! जो मेरे ऐसे वीत-राग, वीत-द्वेष, वीत-मोह, दान-पात्रों (को दान देनेसे पुण्य है) वह तेरे छिये होगा।"

३६-महा-सचक-मुत्तंत (१।४।६)

ऐसा मैंने सुना-

एक समय भगवान् वैशालीमें महावनकी कूटागार-शालामें विहार करते थे।

उस समय भगवान् पूर्वाह्न समय पहिन कर पात्रचीवर छे वैशालीमें भिक्षाके लिये प्रविष्ट होना चाहते थे। तब सच्चक निगंठ-पुत्त जंघाविहार (= टहलने)के लिये अनुचंक्रमण करता, अनुविचरण करता, जहाँ महावनकी कूटागार-शाला थी, वहाँ गया। आयुष्मान् आनंदने दूरसे ही सबक निगंठ-पुत्तको आते देखा। देखकर मगवान्से यह कहा—

''भन्ते ! यह सञ्चक निगठ-पुत्त आरहा है (जो कि) बहुत बकवादी पंडित-मानी और बहुत जनों द्वारा सम्मानित है। भन्ते ! यह बुद्धकी निन्दा चाहने वाला, धर्मकी निंदा चाहने वाला, संघकी निन्दा चाहनेवाला है। अच्छा हो मन्ते ! यदि मगवान् कृपा करके थोड़ी देर यहीं बैठें।''

भगवान् बिछे आसनपर बैठ गये। तब सच्चक निगंठ-पुत्त जहाँ भगवान् थे वहाँ गया। जाकर भगवान्के साथ यथायोग्य (कुशल प्रश्न पूछ) एक और बैठ गया। एक ओर बैठे सच्चक निगंठ-पुत्तने भगवान्से यह कहा—

"भो गौतम ! कोई कोई अमण बाह्मण कायिक भावनामें तत्पर हो विहरते हैं, चित्तकी भावनामें नहीं (तत्पर होते)। वह शारीरिक दु:खमय, वेदनाको पाते हैं। मो गौतम ! पहिले शारीरिक दु:ख-वेदनामें पड़े हुएका उरस्तंभ (= जाँघोका कठिया जाना) भी होगा, हृदय भी विदीण होगा, मुखसे गरम खून भी निकल भायेगा, उन्माद, चित्त-विक्षेप भी होगा। भो गौतम! उसका यह चित्त काय ही तो है, कायाके ही वशमें तो है। सो क्यों ?—चित्तकी भावना न करने से। भो गौतम ! यहाँ कोई कोई अमण बाह्मण चित्तकी भावनामें तत्पर हो विहरते हैं। कायाकी भावनामें नहीं। भो गौतम ! वह चैतसिक दु:ख-वेदनामें पड़ते हैं। भो गौतम ! चैतसिक दु:ख-वेदनामें पड़नेसे (उस समय) (उनका) उरस्तं। भी होगा। सो क्यों ?—कायाकी भावनामें करनेसे। भो गौतम ! मुझे ऐसा होता है, ज़रूर आप गौतमके शिष्य, चित्तकी भावनामें तत्पर हो विहरते हैं, कायाकी भावनामें नहीं।"

''अग्निवेश ! तूने काय-भावना क्या सुनी है ?''

''जैसे कि यह नन्द वात्स्य, कृश सांकृत्य, मक्खली-गोसाल (मानते हैं)। भो गौतम! यह अचेलक (= नप्त), मुक्त-आचार ० ९ साप्ताहिक भी आहार करते हैं। ऐसे इस प्रकार बीचमें अन्तर देकर अर्थमासिक आहारको प्रहणकर विहरते हैं।"

९ देखो १४ ४८।

"अभिवेश ! क्या वह उतनेहीसे गुज़ारा करते हैं ?"

"नहीं भो गौतम! कभी कभी उत्तम उत्तम भोजनोंको खाते हैं। उत्तम उत्तम खाद्योंको प्रहण करते हैं। उत्तम उत्तम स्वादनीय (पदार्थों)को स्वादन करते हैं। उत्तम उत्तम पानोंको पीते हैं। वह इस शरीरको बढ़ाते हैं, पोसते हैं, चरबी पैदा करते हैं। इस प्रकार इस शरीरका संचय-प्रचय होता है।"

''अग्निवेश ! चित्त-शावना तुने कैसी सुनी है ?"

भगवान्के चित्त-भावनाके विषयमें पूछने पर सचक निगंठ-पुत्त कुछ न बोला। तब भगवान् ने सचक निगंठ-पुत्तसे यह कहा—

"अग्निवेश! जो तूने वह पहले काय-भावना कही वह भी आर्यिवनय (= धर्म) में धार्मिक काय-भावना नहीं है। अग्निवेश! तूने काय-भावनाको ही नहीं जाना; चित्त-भावनाको तो क्या जानेगा? अग्निवेश! जैसे कायासे अभावित, चित्तसे अभावित; (एवं) कायासे अवित और चित्तसे भावित होता है, उसे सुन अच्छी तरह मनमें कर कहता हूँ।"

"अच्छा भो !" (वह) सच्चक निगंद्रपुत्तने भगवान्को उत्तर दिया । भगवान्ने यह कहा—

"अग्निवंश! कैसे (पुरुष) कायासे अभावित और चित्तसे अभावित होता है ?—यहाँ अग्निवंश! अज्ञ अनाड़ी जनको जब सुख-वेदना (= सुखका अनुभव) होती है तो वह सुख-वेदनासे किस हो, सुखमें रागी होता है, सुखकी रागिताको प्राप्त होता है। (काळान्तरमें जब) उसकी वह सुख-वेदना निरुद्ध हो जाती है। सुख-वेदनाके निरुद्ध होनेसे दु:ख-वेदना उत्पन्न होती है। दु:ख-वेदनामें पड़कर वह शोक करता है, कळपता है, विळाप करता है, छाती पीटकर रोता है, मूर्छित होता है। (इस प्रकार) अग्निवंश! उसके छिये उत्पन्न हुई यह सुख-वेदना कायाके भावित न होनेसे चित्तको पकड़कर ठहरती है; चित्तको भावना न करनेसे उत्पन्न हुई दु:ख-वेदना चित्तको पकड़कर ठहरती है। अग्निवंश। जिस किसीको इस प्रकार दोनों ओरसे ० उत्पन्न सुख-वेदना, दोनों ओरसे चित्तको भावना न करनेसे उत्पन्न हुई दु:ख वेदना चित्तको पकड़कर ठहरती है; अग्निवंश! (वह)-(पुरुष) कायासे भावना-रहित और चित्तसे भावना-रहित होता है।

"कैसे अग्निवेश ! (पुरुष) भावित-काय और भावित-चित्त होता है !—अग्निवेश बुद्धि-मान् आर्य श्रावकको जब सुख-वेदना उत्पन्न होता है, तो वह सुख-वेदनाको पाकर सुख-रागी नहीं होता, सुखमें रागित्वको प्राप्त नहीं होता। (जब) उसकी वह सुख-वेदना नष्ट होती है; सुख-वेदनाके निरोध (= नाश) से दु:ख-वेदना उत्पन्न होती है; (तब) वह दु:ख-वेदनामें पड़कर न शोक करता है ० न मूर्छाको प्राप्त होता है। अग्निवेश! कायाके भावित होनेसे उसकी वह उत्पन्न हुई सुख-वेदना चित्तको पकड़कर नहीं ठहरती; ० दु:ख-वेदना चित्तको पकड़कर नहीं ठहरती। अग्निवेश! इस प्रकार दोनों ओरसे कायाके भावित होनेसे जिस किसीकी उत्पन्न सुख-वेदना भी चित्तको पकड़कर नहीं ठहरती, चित्तके भावित होनेसे उत्पन्न दु:ख-वेदना भी चित्तको पकड़कर नहीं ठहरती; अग्निवेश! (वह) : (पुरुष) भावितकाय और भावितचित्त होता है।"

"भो गौतम! मेरा विक्वास है, कि आप गौतम भावित-काय (शरीरकी साधना जिसनेकी है) और भावित-चित्त (= चित्तकी साधना जिसने की है) हैं।"

"जरूर, अप्तिवेश ! तूने तानेसे यह बात कही । अच्छा, तो में तुझसे कहता हूँ —जब कि, अप्तिवेश ! में केश-दाढ़ी सुँड़ा, काषाय-वस पहिन धरसे बेघर हो प्रम्नजित हुआ ० तो उत्पन्न हुई सुख-वेदना चित्तको पकड़कर ठहरेगी —यह संभव नहीं।"

"क्या, आप गौतमको वैसी सुख-वेदना उत्पन्न होती है, जैसी उत्पन्न हुई सुख-वेदना चित्तको पकड़कर ठहरती है ? क्या आप गौतमको वैसी दु:ख-वेदना उत्पन्न होती है, जैसी उत्पन्न हुई दु:ख-वेदना चित्तको पकड़कर ठहरती है ?"

"हमें क्या होगा अग्निवेश ! यहाँ, अग्निवेश ! बुद्ध होनेसे पूर्व, बुद्ध न हों बोधिसत्त्व होते समय मुझे ऐसा हुआ—घरका निवास जंजाल है, मलका मार्ग हैं, प्रव्रज्या (= संन्यास) सुला स्थान है। इस सर्वथा परिपूर्ण, सर्वथा परिशुद्ध, बिले शंखसे (उज्वल) ब्रह्मचर्यका पालन घरमें रहकर सुकर नहीं है; क्यों न मैं केश-दादी मुँड़ा, काषाय-वद्धा पहन घरसे बेघर हो प्रव्रजित हो जाऊँ। सो मैं, अग्निवेश ! दूसरे समय ० । सो मैं अग्निवेश ! उस धर्मको अपर्याप्त मान, उस धर्मसे उदास हो चल दिया। ० मगध्में क्रमशः चारिका करता, जहाँ उरुवेला सेनानी-निगम था, ० वहीं बैठ गया। मुझे, अग्निवेश ! (उस समय) अद्भुत, अश्नुत-पूर्व तीन उपमार्थे भासित हुई—

- (१) "जैसे गीला काष्ट भीगे पानीमें डाला हो ० ।
- (२) "0 जैसे स्नेह-युक्त गीला काष्ठ जलके पास स्थल पर फेंका हो ० ।
- (३) "० जैसे नीरस शुष्क काष्ठ जलसे दूर स्थलपर फेंका हो ०३।

"तब अग्निवेश ! मेरे (मनमें) हुआ—'क्यों न में दाँतोंके ऊपर दाँत रख, जिह्ना द्वारा ताल्को दबा ०ै। उस समय मैंने न-दबनेवाला वीर्य (= उद्योग) आरम्भ किया हुआ था, न-भूली समृति मेरी जागृत थी; उसी दु:स्वमय प्रधान (= साधना)से पीहित होनेके कारण मेरी काया चंचल अ-शान्त हो गई।—इस प्रकार अग्निवेश ! उत्पन्न हुई वेदना चित्तको पकड़कर नहीं उहरती।

"तब, अग्निवेश! मेरे (मनमें) हुआ—क्यों न में श्वास-रहित ध्यान धर् ?—सो मैंने अग्निवेश! मुख और नासिकासे श्वासका आना जाना रोक दिया। ०२। उसी दुःखमय प्रधान के कारण ०।

" ॰ मैंने अप्रिवेश! मुख और नासिकासे इवासका आना जाना रोक दिया। ० १। उसी दु:खभय प्रधानके कारण ०।

" ० ै मैंने अभिवेश ! मुख, नासिका और कानसे श्वासका आना जाना रोक दिया। ० ै। उसी दुःखमय प्रधानके कारण ०।

''० र मैंने अभिवेश ! मुख, नासिका और कानसे श्वासका आना जाना रोक दिया।० र।

''तब मुझे अभिवेश ! यह हुआ—'क्यों न में आहारको बिल्कुल ही छोड़ देना स्वीकार करूँ ० । अभिवेश ! मेरा वैसा परिशुद्ध, पर्यवदात (= सफेद, गोरा), छितवर्ण (= चमड़ेका रंग) नष्ट हो गया था। ० सो मैं अभिवेश ! स्थूल आहार ओदन कुल्माप ग्रहण करने लगा। ० प्रथम ध्यान ० । ० हितीय ध्यान ० । ० हितीय ध्यान ० । ० वतुर्थ ध्यानको प्राप्त कर विहरने लगा। अभिवेश ! उत्पन्न हुई सुक्ववेदना इस प्रकार मेरे चित्तको प्रकड़कर नहीं ठहरती।

''सो मैंने अभिवेश ! इस प्रकार चित्तके ० षरिशुद्ध होनेपर पूर्वजन्मोंकी स्मृतिके लिये चित्तको झुकाया ० ष । अभिवेश ! राश्रिके प्रथम याममें यह प्रथम विद्या प्राप्त हुई ० ष्ट ।

[ै]देखो पृष्ठ १०४-५। (अरियपरियेसन-सुत्तन्त २६), भिश्चओंको संबोधित करनेकी जगह, अग्नि-वेशको संबोधित करनेके साथ। ैदेखो बोधिराजकुमार-सुत्तन्त ८५, राजकुमारकी जगह अग्निवेशको संबोधित कर। ैदेखो पृष्ठ १५। ैदेखो तीन विद्यार्थे, पृष्ठ १५, १६।

"° विशुद्ध दिन्य-चक्षुसे ० प्राणियोंको देखने छगा ० । रातके विचले पहर यह द्वितीय विद्या प्राप्त हुई ।

"॰ आस्रवोंके क्षयके ज्ञानके लिये चित्तको झुकाया ॰ अब यहाँके लिये कुछ (करणीय) नहीं"—इसे जाना । अभिवेश ! रातके पिछले याममें यह तृतीय विद्या प्राप्त हुई ॰ । ॰ इस प्रकार अभिवेश ! उत्पन्न हुई सुखवेदना मेरे चित्तको पकड़ कर नहीं ठहरती ।

"अग्निवेश ! मैं अनेक सौकी परिषद्में व्याख्यान देता था, और उनमेंसे हर एक समझता था, कि अमण गौतम मेरेही लिये धर्म-उपदेश कर रहा है। अग्निवेश ऐसा न समझो, कि तथागत केवल विज्ञापनके लिये दूसरोंको धर्म-उपदेश करते हैं। मैं अग्निवेश उस कथाके समाप्त होने पर उसी पहिलेके समाधि-निमित्त (= चित्त-एकाग्रताके आकार)में, अपने भीतर ही चित्तको ठहराता हूँ, बैठाता हूँ, एकाग्र करता हूँ, समाहित करता हूँ, उसके साथ सदा सर्वदा विहार करता हूँ।"

"अहैं त सम्यक् संबुद्धकी भाँति आप गातमको यह योग्य ही है। क्या आप गीतम दिनको स्रोते हैं ?"

"सोता हूँ, अग्निवेश! प्रीष्मके अन्तिम मासमें मोजनान्तर भिक्षासे निबट कर, चौपेती संघाटीको बिछ्वा दाहिनी करवटसे स्मृति-संप्रजन्य युक्त हो निद्गित होता हूँ।"

"भो गौतम ! इसे कोई कोई श्रमण बाह्मण संमोह (= मूदता)का विहार करते हैं।"

"अप्तिवेश ! इतनेसे संमूद (= मूद) या अ-संमूद नहीं होता । अप्तिवेश ! जैसे संमूद या अ-संमूद होता है, उसे सुन अच्छी तरह मनमें कर, कहता हूँ ।"

"अच्छा, भो !" (कह) सचक निगंद्रपुत्तने भगवान्को उत्तर दिया ।

भगवान्ने यह कहा— "अग्निवेश! जिस किसीके वह संक्लेशिक (= मिलन करनेवाले), पुनर्जन्म देनेवाले, दु:ख-पिरणामवाले, भविष्यमें जन्म-जरा-मरण देनेवाले आस्नव (= चित्त-मल) नष्ट नहीं हुये, उसे मैं संमूद (= मूद) कहता हूँ। अग्निवेश! आस्नवोंके नाश न होनेसे (पुरुष) संमूद होता है। अग्निवेश! जिस किसीके वह आस्नव ० नष्ट हो गये, उसे मैं अ-संमूद कहता हूँ। अग्निवेश! आस्नवोंके नाश होनेसे अ-संमूद होता है। अग्निवेश! तथागतके वह आस्नव—०—हो गये, उच्लिक-मूल, अभावको प्राप्त, मविष्यमें न उत्तपन्न होने लायक सिर-कटे ताड़ जैसे होगये। जैसे, अग्निवेश! सिर-कटा ताड़ फिर बढ़ने योग्य नहीं रहता; ऐसे ही अग्निवेश! तथागतके वह आस्नव-०-०, उच्लिक-मूल ० सिरकटे ताड़ जैसे हो गये।"

ऐसा कहने पर सच्चक निगंठपुत्तने अगवान्से यह कहा—"आश्चर्य है, भो गौतम! अद्भुत है भो गौतम! इतना चिढ़ा चिढ़ा (ताना दे दे) कर कहे जानेपर, चुभनेवाले वचनोंके प्रयोगसे भी आप गौतमका मुखवर्ण (वैसा ही) खच्छ प्रसन्ध है, जैसा कि अहं त् सम्यक् संबुद्धका। भो गौतम! मैंने पूर्ण कायश्पके साथ वाद किया है। वह दूसरी दूसरी (बात) करने लगता था, वह बातको (विषयसे) बाहरले जाता था; कोप, द्वेष, नाराजगी प्रकट करने लगता था। किन्तु इतना चिढ़ा चिढ़ाकर कहे जानेपर ०। ० मक्खिल गोसाल ०। ० अजित केश-कम्बली ०। ० प्रकुध कात्यायन ०। ० संजय घेलट्टिपुत्त ०। मैंने निगंठ नातपुत्तके साथ वाद किया है ०। भो गौतम! अब हम जायेंगे। हमें बहुत काम बहुत करणीय हैं।"

"अभिवेश ! जिसका त् इस समय काल समझता है, (उसे कर)।" तब सचक निगंठपुत्त भगवान्के भाषणका अभिनंदन, अनुमोदन कर आसनसे उठकर चला गया।

१ देखो तीन विद्यायें, पृष्ठ १५, १६।

३७-चूल-तएहा-संखय-सुत्तन्त (१।४।७)

ऐसा मैंने सुना-

एक समय भगवान् श्रावस्तीमें मृगारमाताके प्रासाद पूर्वाराममें विहार करते थे।

तब देवताओंका इन्द्र दाक जहाँ भगवान् थे, वहाँ गया; जाकर भगवान्को अभिवादनकर एक और खड़ा होगया। एक और खड़े देवेन्द्र शकने भगवान्से यह कहा---

"कैसे, भन्ते ! भिक्षु संक्षेपमें तृष्णाके क्षय द्वारा मुक्त हो, अखन्त-निष्ठ अखन्त योग-क्षेम (= कल्याण)-वाला, अखन्त ब्रह्मचारी, अखन्त पर्यवसान (= कर्तव्य जिसके समाप्त हो गये), देव-मनुष्योंमें श्रेष्ठ होता है ?"

"देवोंके इन्द्र! भिश्च यह सुने होता है—सारे धर्म (= पदार्थ) अभिनिवेश (= राग) करने लायक नहीं हैं। जब देवोंके इन्द्र! भिश्च यह भी सुने होता है—'सारे धर्म अभिनिवेश करने लायक नहीं हैं।' वह सारे धर्मोंको जानता है—'सारे धर्मोंको जानकर सब धर्मोंको छोड़ता है। सारे धर्मोंको छोड़कर, जिस किसी सुखा, दु:खा या अ-दु:ख-अ-सुखा वेदनाको अनुभव करता है; उसमें वह अनित्यानुदर्शी (= यह अनित्य है, ऐसा समझनेवाला) हो विहरता है, विराग-अनुदर्शी ०, निरोध(= नाश)-अनुदर्शी, प्रतिनिस्सर्ग (= त्याग)-अनुदर्शी हो विहरता है। वह उन वेदनाओं ० प्रतिनिस्सर्गानुदर्शी हो विहरते, लोकमें किसी वस्तुका उपादान (= रागयुक्त ग्रहण) नहीं करता। उपादान न करनेसे (विछोहके) त्रासको नहीं पाता। परिन्त्रास न पानेसे इसी शरीरमें परिनिर्वाण (= दु:खके सर्वथा अभाव)को प्राप्त होता है;—'जन्म क्षीण हो गया, ब्रह्मचर्य समाप्त हो गया, करना था सो कर लिया, और कुछ (कर्त्तव्य) यहाँके लिये नहीं रहा'—जानता है। देवोंके इन्द्र! ऐसे भिश्च संक्षेपमें ० देव-मनुस्थोंमें श्रेष्ठ होता है।"

त्रव देवोंका इन्द्र शक भगवान्के भाषणका अभिनंदन कर, अनुमोदन कर, भगवान्को अभिवादन कर, प्रदक्षिणा कर वहीं अन्तर्धान हो गया।

उस समय आयुष्मान् महामौद्गल्यायन भगवान्के अ-विदृर (= समीप)में बैठे थे। तब आयुष्मान् महामौद्गल्यायनको यह हुआ—'क्या उस यक्ष (= देव)ने भगवान्के भाषणको समझकर अनुमोदित किया, या बिना (समझे) ? क्यों न मैं उस यक्षको पूछ्, कि उस यक्षने भगवान्के भाषणको समझकर अनुमोदित किया, ० ?' तब आयुष्मान् महामौद्गल्यायन, जैसे बलवान् पुरुष समेटी बाँहको (बिना प्रयास) फैला दे, और फैली बाँहको समेट ले, बैसे ही, मृगारमाता के प्रासाद पूर्वारामसे अन्तर्थान हो त्रायस्त्रिश देव (- लोक)में प्रकट हुये।

उस समय देवोंका इन्द्र शक्ष एकपुंडरोक उद्यानमें पाँच प्रकारके दिन्य वाधोंसे सम-

मृगारमाता विशाखाका नाम था, विशेषके लिये देखी बुद्धचर्या, पृष्ठ ३३२ ।

र्षित=समंगीभूत हो विरा बैठा था। ० शकने दूरसे ही आयुष्मान् महामौद्गल्यायनको आते देखा। देखकर उन पाँच प्रकारके दिन्य वाद्योंको हटाकर, बहाँ आयुष्मान् महामौद्गल्यायन थे, वहाँ गया। जाकर आयुष्मान् महामौद्गल्यायनसे यह बोला—

"आओ, मार्ष मौद्गब्यायन ! स्वागत है मार्ष मौद्गब्यायन ! चिरकालके बाद मार्ष मौद्ग-स्यायन ! आपका यहाँ आना हुआ । बैठिये मार्ष मौद्गल्यायन ! यह आसन बिछा है ।"

आयुष्मान् महामौद्गल्यायन विक्ठे आसनपर बैठ गये। देवोंका इन्द्र शक्र भी एक नीचे आसनको लेकर एक ओर बैठ गया। एक ओर बैठे ० शक्रसे आयुष्मान् महामौद्गल्यायनने यह कहा---

"कोशिक ! किस प्रकार भगवान्ने तुम्हें संक्षेपसे तृष्णा-क्षय द्वारा मुक्तिके बारेमें कहा है ? अच्छा हो, हम भी उस कथाके श्रवण करनेके भागी हों।"

"मार्ष मौद्गल्यायन! हम बहुकृत्य बहुकरणीय हैं; अपना करणीय (काम) तो थोड़ा ही है, त्रायिक्षंश देवोंका ही करणीय (बहुत है)। और मार्ष मौद्गल्यायन! सु-श्रुत (= अच्छी प्रकार सुना), सुगृहीत = सु-मनसीकृत, सु-प्रधारित (बात) भी हमें शीघ ही भूल जाता है। मार्ष मौद्गल्यायन! पूर्वकालमें देवासुर-संग्राम िक्डा था। उस संग्राममें, मार्ष मौद्गल्यायन! देव विजयी हुये, असुर पराजित हुये। सो मार्ष मौद्गल्यायन! उस संग्रामको जीत, विजित-संग्राम हो, लौटकर मैंने वैजयन्त नामक प्रासादको वनवाया। मार्ष मौद्गल्यायन! वैजयन्त प्रासादके एक आसन (= तल)में सौ निर्गृह (= खंड) हैं। एक एक किर्मृहमें सात कूटागार हैं। एक एक कूटागारमें सात अप्सरायें हैं। एक एक अप्सराके पास सात सात परिचारिकार्ये हैं। मार्ष भौद्गल्यायन! क्या वैजयन्त प्रासादकी रमणीकताको देखना चाहते हो ?"

आयुष्मान् महामौद्गल्यायनने मौन रह स्वीकार किया।

तब देवोंका इन्द्र शक आयुष्मान् महा मौद्गल्यायनको आगे आगे कर, जहाँ वैजयन्त प्रासाद था, वहाँ गया। ० शकको परिचारिकाओंने दूरसे ही आयुष्मान् महामौद्गल्यायनको आते देखा। देखकर, लजाती शर्माती अपनी अपनी कोठरियोंमें बुस गईँ। बहु ससुरको देखकर जैसे लजाती शर्माती है, वैसेही ० शकको परिचारिकायें आयुष्मान् महामौद्गल्यायनको देख लजाती शर्माती अपनी अपनी कोठरियोंमें बुस गईँ।

तब देवेन्द्र शक और महाराज वैश्रवण, आयुष्मान् महामौद्त्यायनको वैजयन्त प्रासाद दिखाने टहलाने लगे—

"भार्ष मौद्गल्यायन ! देखो वैजयन्त प्रासादकी इस रमणीकताको भी । मार्ष मौद्गल्या-यन ! देखो वैजयन्त प्रासादकी इस रमणीकता को ।"

''पहिले पुण्य किये आयुष्मान् कौशिकका यह (भवन) सोहता है।''

"मनुष्यभी थोड़ी रमणीकता देखकर कहते हैं— 'त्रायाश्चिश देवोंका (भवन) सोहता है; पहिले पुण्य किये आयुष्मान् कौशिकका यह (भवन) सोहता है'।"

तब आयुष्मान् महामीद्गल्यायनको ऐसा हुआ—'यह यक्ष बहुत अधिक प्रमादी हो विहर रहा है; क्यों न मैं इस यक्षको उद्वेजित करूँ।'

तब आयुष्मान् महामौद्गल्यायनने ऐसी ऋद्धि प्रदर्शितकी, कि वैजयन्त प्रासादको पैरके अंगूरुसे संकम्पित (=क्रिंपत) = संप्रकम्पित=संप्रवेधित कर दिया। तब ० शक वैश्रवण

देवता लोग अपने समान व्यक्तिको मार्च कहकर संबोधित करते हैं।

महाराज, और त्रायिकार देव आइचर्य-चिकत ंहो गये—'अहो ! श्रमणकी महा-ऋदि-मत्ता=महा-नुभावता; जो कि (उसने) दिव्य-भवनको पैरके अंगृठेसे संकम्पित ० कर दिया ।

तब आयुष्मान् महामौद्गल्यायनने ॰ शकको उद्विप्त रोमाचित जान, शकसे यह कहा— "कौशिक! किस प्रकार भगवान्ने तुम्हें ॰ पुक्तिके बारेमें कहा ॰ ।"

"भार्ष मौद्गल्यायन! मैं जहाँ मगवान् थे, वहाँ, जाकर भगवान्को अभिवादनकर एक कोर खड़ा हो गया। एक ओर खड़े मैंने भगवान्से यह कहा—'कैसे भन्ते! ० रे देव-मजुग्योंमें

श्रेष्ठ होता है '। मार्ष मौद्गल्यायन ! इस प्रकार भगवान्ने मुझे ० र मुक्तिके वारेमें कहा ।"
तब आयुष्मान् महामौद्गल्यायन ० शकके भाषणका अभिनंदन अनुमोदन कर, जैसे
बलवान् पुरुष समेटी बाँहको फैलादे ० र, वैसेही श्रायिद्धश देव (लोक)में अन्तर्धान हो,
मृगारमाताके प्रासाद पूर्वाराममें प्रकट हुये । आयुष्मान् महामौद्गल्यायनके चले जानेके थोड़ीही
देर बाद ० शककी परिचारिकाओंने देवेन्द्र, शकसे पूछा—

''मार्प ! यही वह तुम्हारे शास्ता (= गुरु) थे ?"

"भाषों ! यह मेरे शास्ता नहीं थे, यह मेरे सब्बाचारी (= गुरुभाई) आयुष्मान् महा-मोदुगल्यायन थे।"

''लाभ है, मार्ष ! जबिक तेरे सब्बह्मचारी ऐसे महा-ऋदिमान् ऐसे महानुभाव हैं। अहो ! वह तुम्हारे भगवान् शास्ता (कैसे होंगे)!!'

तव आयुष्मान् महामौद्गल्यायन, जहाँ भगवान् थे, वहीं गये, जाकर भगवान्को अभिवादनकर एक ओर बैठ गये। एक ओर बैठे आयुष्मान् महामौद्गल्यायनने भगवान्से यह कहा—

''जानते हैं, भन्ते ! अभी एक प्रसिद्ध महाप्रतापी यक्षको भगवान्ने संक्षेपसे तृष्णा-क्षय विमुक्तिको वतलाया था ?''

"जानता हूँ, मौगद्ल्यायन !—देवेन्द्र शक जहाँ मैं था, वहाँ आया। आकर मुझे अभिवादनकर एक ओर खड़ा हो गया। एक ओर खड़े देवेन्द्र शकने मुझसे यह कहा—० रै देव-मनुष्योंमें श्रेष्ठ होता है। मौद्गल्यायन ! मैं जानता हूँ—ऐसे मैंने देवेन्द्र शकको संक्षेपसे नृष्णा-क्षय-विम्रुक्तिको बतलाया था।"

भगवान्ने यह कहा, सन्तुष्ट हो आयुष्मान् महामौद्गल्यायनने भगवान्के भाषणका अभि-नंदन किया।

१ देखो पृष्ठ १४९। १ देखो पृष्ठ १४८।

३८-महा-तएहा-संखय-सुत्तन्त (१।४।८)

ऐसा मैंने सुना--

एक समय भगवान् श्रावस्तीमें अनाथिपिडिक भाराम जैतवनमें विहार करते थे। उस समय साित के बट्टपुत्त भिक्षको ऐसी बुरी दृष्टि (= घारणा) उत्पन्न हुई थी—'मैं भगवान्के उपदेश किये धर्मको इस प्रकार जानता हूँ, कि वही विक्षान संसरण (जन्म-भरणमें जाना) करता है, संधावन (= धावन) करता है, अन्य नहीं।

बहुतसे भिक्षुओंने सुना फि—साति केवदृपुत्त (= कैवर्त-पुत्र) भिक्षुको ऐसी बुरी दृष्टि उत्पन्न हुई है—० संधावन करता है ०। तब वह भिक्षु जहाँ साति केघटृपुत्त भिक्षु था, वहाँ गये। जाकर साति केघटृपुत्त भिक्षुसे यह बोले—

"सचमुच, आबुस साित ! तुम्हें इस प्रकारकी बुरी धारणा उत्पन्न हुई है ?--०संधावन करता है !"

"हाँ आवुसो ! ० संधावन करता है ०।"

तब वह भिश्च उस बुरी धारणसे हटानेके लिये साति केवटपुत्त भिश्चको समझाते बुझाते समनुभाषण करने लगे—

"भावुस साति ! मत ऐसा कहो, मत भगवान् पर झूठ छगाओ । भगवान् पर झूठ छगाना ठीक नहीं है । भगवान् ऐसा नहीं कहते । आवुस साति ! भगवान्ने अनेक प्रकारसे विज्ञानको प्रतीत्य-समुत्पन्न (कार्य-कारणसे उत्पन्न) कहा है । प्रत्यय(=हेतु)के विना विज्ञान (=चेतना) का प्रादुर्भाव नहीं हो सकता।"

इस प्रकार उन भिक्षुओं द्वारा समझाये बुझाये जाने पर भी केवटपुत्त साति भिक्षु, उसी बुरी धारणाको दृदतासे पकड़े कहता था—'में भगवान्के उपिदृष्ट धर्मको इस प्रकार जानता हूँ ।' जब वह भिक्षु केवटपुत्त साति भिक्षुकी उस बुरी धारणाको न हटा सके; तब जहाँ भगवान् थे, वहाँ गये; जाकर भगवान्को अभिवादन कर एक ओर बैठ गये ''उन भिक्षुओंने भगवान्से यह कहा—

"भन्ते ! केवटपुत्त साित भिक्षुको ऐसी बुरी धारणा (= पापदृष्टि) उत्पन्न हुई है—'मैं भगवान्के उपितृष्ट धर्मको इस प्रकार जानता हूँ । हमने मन्ते ! साितको इस बुरी धारणाको सुना । तब हम भन्ते ! साित भिक्षुके पास जाकर यह बोले सचमुच आवुस साित ! तुम्हें इस प्रकार । हाँ आवुसो ! । जब हम भन्ते ! साित भिक्षुके इस बुरी धारणाको न हटा सके, तब इमने आकर इस बातको भगवान्से कहा ।"

तब भगवान्ने एक भिश्चको संबोधित किया-- "आओ भिश्च ! तुम मेरी ओरसे केवट्टपुत्त

१ देखो कपर।

साति भिश्चको बोलना—'आवुस साति ! शास्ता (= उपदेशक, बुद्ध) तुग्हें बुला रहे हैं'।''

"अच्छा, भन्ते !—"(कह) वह भिक्षुः साति भिक्षुके पासः जाकर यह बोला— "आवुस ! शास्ता तुम्हें बुला रहे हैं।"

"अच्छा, आबुस !"—कहा "केवदृषुत्त साति भिश्च जहाँ भगवान् थे, "वहाँ जाकर भगवान्को अभिवादन कर एक ओर बैठ गया। एक ओर बैठे साति भिश्चको भगवान्ने यह कहा—

''सचमुच, साति ! तुझे इस प्रकारकी बुरी धारणा हुई है--'मैं भगवान्के ० ?''

''हाँ, भन्ते ! मैं भगवान्के उपदिष्ट धर्मको इस प्रकार जानता हूँ, कि वही विज्ञान संसरण, संधावन करता है, दूसरा नहीं।''

"साति ! वह विज्ञान क्या है ?"

''यह जो भन्ते ! वक्ता, अनुभव-कर्ता है, जो कि तहाँ तहाँ (जन्म लेकर) अच्छे, बुरे कर्मों के विपाकको अनुभव करता है।"

"मोधपुरुष' ! तुमने किसको मुझे ऐसा उपदेश करते मुना ? मैंने तो मोधपुरुष ! अनेक प्रकारसे विज्ञानको प्रतीत्य-समुन्पन्न कहा है; प्रत्ययके बिना विज्ञानका प्रादुर्भाव नहीं हो सकता (-कहा है)। मोधपुरुष ! तू अपनी ठीकसे न समझी वातका हमारे पर लाछन लगाता है; अपना जुकसान कर रहा है, और बहुत पाप कमा रहा है; मोधपुरुष ! यह तेरे लिये दीर्घकाल तक अहितकर, दु:खकर होगा।"

तब भगवान्ने भिक्षुओंको संवोधित किया-

"तो क्या मानते हो, भिक्षुओ ! क्या इस स्माति भिक्षुने इस धर्म-विनय (= धर्म)में थोड़ा भी अवगाहन कर पाया (= उस्मीकत) है ?"

''क्या कर पायेगा, भन्ते ? नहीं भन्ते !''

ऐसा कहने पर केवटपुत्त साति भिश्च सुम्गुम् हो, मूक हो, कंधा गिराकर, नीचे सुँह करके चिन्तामें पड़, प्रतिभाहीन हो बैठा रहा । तब भगवान्ने साति भिश्चको सुम्-गुम् हो ० प्रतिभा हीन हो बैठे देख (उसे) यह कहा—

"मोघपुरुष ! जानेगा तू इस अपनी बुरी धारणाको । अब मैं भिश्वओंको पूछता हूँ।" तब भगवान्ने भिश्वओंको संबोधित किया—

"भिक्षुओ ! तुमने मुझे ऐसा धर्म उपदेश करते देखा है, जैसे कि "साति भिक्षु अपनी ठीकसे न समझी बातका, हमारे पर लांछन लगाता है; अपना नुकसान कर रहा है; और बहुत पाप कमा रहा है ?"

"नहीं भन्ते ! भगवान्ने तो भन्ते ! हमें अनेक प्रकारसे विज्ञानको प्रतीत्य-समुत्पन्न कहा है; प्रत्ययके बिना विज्ञानका प्रादुर्भाव नहीं होता है (-कहा है)।"

''साधु, भिक्षुओ ! तुम इस प्रकार मेरे उपदेशित धर्मको ठीकसे जानते हो—'अनेक प्रकारसे ० प्रादुर्भाव नहीं हो सकता' तो भी यह ''साति भिक्षु अपनी ठीकसे न समझी ० यह उसके लिये दीर्घकाल तक अहितकर दु:स्वकर होगा।

''भिक्षुओ ! जिस जिस प्रत्यय (= निमित्त)से विज्ञान उत्पन्न होता है, वही वही उसकी संज्ञा (= नाम) होती है । चक्षु (= आँख)के निमित्तसे रूपमें (जो) विज्ञान उत्पन्न होता है;

मोघी (बनारसी हिन्दी) = फजूलका आदमी ।

चश्च-विद्यान ही उसकी संज्ञा होती है। श्रोत्रके निमित्तसे शब्दमें (जो) विज्ञान उत्पन्न होता है; श्रोत्र-विज्ञान ही उसकी संज्ञा होती है। घाण (= नाक) के निमित्तसे गंधमें (जो) विज्ञान उत्पन्न होता है, घाण-विज्ञान ही उसकी संज्ञा होती है। जिद्धाके निमित्तसे रसमें (जो) विज्ञान उत्पन्न होता है, रस-विज्ञान ही उसकी संज्ञा होती है। कायाके निमित्तसे रप्रष्टव्य (= छूये जानेवाले विषय) में (जो) विज्ञान उत्पन्न होता है, काय-विज्ञान ही उसका नाम होता है। मनके निमित्तसे धर्म (= उपरोक्त पाँच बाहरी इन्द्रियोंसे प्राप्त ज्ञान) में (जो) विज्ञान उत्पन्न होता है, मनो-विज्ञान ही उसकी संज्ञा होती है।

"जैसे कि, भिक्षुओ ! जिस जिस निमित्त (= प्रत्यय)को छेकर (जो) आग जलती है, वही वही उसकी संज्ञा होती है। काष्ठके निमित्तसे (जो) आग जलती है, काष्ठ-अगिन ही उसकी संज्ञा होती है। (लकड़ीकी) चुन्नीके निमित्तसे जो आग जलती है, चुन्नीकी आग ही उसकी संज्ञा होती है। तृणके निमित्तसे (जो) आग जलती है, तृण-अगिन ही उसकी संज्ञा होती है। कंडे (= गोमय)के निमित्तसे (जो) आग जलती है, कंडेकी आग ही उसकी संज्ञा होती है। भूसी (= तुष)के निमित्तसे (जो) आग जलती है, भूसीकी आग ही उसकी संज्ञा होती है। कूड़े (= संकार)के निमित्तस (जो) आग जलती है, कूड़ेकी आग ही उसकी संज्ञा होती है। ऐसे ही भिक्षुओ ! जिस जिस निमित्तसे विज्ञान उत्पन्न होता है, वही वही उसकी संज्ञा होती है। चक्षुके निमित्तसे ० भनो-विज्ञान ही उसकी संज्ञा होती है।

"भिक्षुओं! इस (पाँच स्कंधों रें)को उत्पन्न देखते हो ?"

"हाँ, भन्ते !"

''भिक्षुओं ! अपने आहारसे (उन्हें) उत्पन्न हुआ देसते हो ?''

"हाँ, भन्ते !"

"भिक्षुओं ! जो उत्पन्न होने वाला है, अपने आहारके निरोधसे वह निरुद्ध (= नष्ट) होनेवाला होता है—इसे देखते हो ?"

"हाँ, भन्ते !"

"भिक्षुओ ! 'यह (पाँच स्कंध) उत्पन्न हुआ है, या नहीं'—यह दुविधा करते सन्देह (= विचिकित्सा) उत्पन्न होती है न ?"

"हाँ, भन्ते !"

''भिक्षुओ ! अपने भाहारसे उत्पन्न हुआ है, या नहीं-० ?''

"हाँ, भन्ते !"

"भिश्चओ ! 'जो उत्पन्न होनेवाला है, (वह) अपने आहार (= स्थितिके आधार)के निरोधसे निरुद्ध होनेवाला होता है, या नहीं - यह दुविधा करते सन्देह उत्पन्न होता है न ?"

"हाँ, **भन्ते** !"

''भिक्षुओ ! 'यह (= पाँच कांघ) उत्पन्न हैं'—यह अच्छी प्रकार प्रज्ञासे देखने पर सन्देह नष्ट हो जाता है न ?"

[ै] देखो पृष्ठ १५२-५३। ै रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार, विज्ञान यह पाँच स्कंध हैं। वेदना, संज्ञा, संस्कार रूपके संबंधसे विज्ञानहीकी तीन अवस्थायें हैं, इस प्रकार वह उसके अन्तर्गत हैं। पृथिवी, जल, अग्नि, वायु रूप-स्कंध हैं। जिसमें न भारीपन है, और जो न जगह घेरता है, यह विज्ञान-स्कंध है। रूप (= Matter) और विज्ञान (= Mind)के मेळसे ही सारा संसार बना है।

11816

"हाँ, भन्ते !"

"भिक्षुओ ! इसे अपने आहारसे उत्पन्न ०। ० 'जो उत्पन्न होनेवाला है, (वह) अपने आहारके निरोधसे निरुद्ध होने वाला होता है'—यह ठीकसे अच्छी प्रकार प्रज्ञासे देखने पर सन्देह नष्ट हो जाता है न ?"

"हाँ, भन्ते !"

"भिक्षुओं! 'यह (पंच स्कंघ) उत्पन्न हैं'—इस (विषयमें) तुम सन्देह-रहित हो न ?'' "हाँ, भन्ते!"

"भिक्षुओ ! 'वह अपने आहारसे उत्पन्न हैं'—इस (विषय)में भी तुम सन्देह-रहित हो न ?" "हाँ, भन्ते !"

"॰ अपने आहारके निरोधसे निरुद्ध होनेवाका होता है—इस (विषय)में भी तुम सन्देह-रहित हो न ?"

"हाँ, अन्ते !"

"भिक्षुओ ! 'यह उत्पन्न है'—इसे ठीकसे अच्छी प्रकार जानना सुदृष्ट (= अच्छा दर्शन) है न ""

"हाँ, भन्ते !"

"भिक्षुओं! '(यह) अपने आहारसे उत्पन्न है—०। ० अपने आहारके निरोधसे निरुद्ध होने वाला होता है'—यह ठीकसे अच्छी प्रकार जानना सुदृष्ट है न ?"

"हाँ, अन्ते !"

"भिक्षुओं ! क्या तुम इस ऐसे परिशुद्ध, उज्यल, दृष्ट (= दर्शन, ज्ञान)में भी आसक्त होगे, रमोगे, '(मेरा) धन हैं —समझोगे, ममता करोगे ? भिक्षुओं ! (मेरे) उपदेशे धर्मकों कुछ (= नदी पार करनेके बेदे)के समान, (यह) पार होनेके किये हैं, पकद कर रखनेके किये नहीं हैं— (समझोगे) ?"

"(पकड़ कर रखनेके छिये) नहीं है भन्ते !"

''भिक्षुओ ! तुम इस ऐसे परिशुद्ध, उज्बल, ह्रष्टमें भी आसक्त न होना, न रमना, '(मेरा) धन हैं'—न समझना, ममता न करना । बल्कि भिक्षुओ ! मेरे उपदेशे धर्मको कुछ (= बेड़े) के समान समझना, (यह) पार होनेके लिये हैं, एकड़ रखनेके लिये नहीं है ।"

"हाँ, भन्ते !"

"मिक्षुओ ! उत्पन्न प्राणियोंकी स्थितिके किये, आगे उत्पन्न होने वाले (सस्वों)की सहा-यता (= अनुप्रह)के लिये यह चार आहार हैं। कौनसे चार !—(पहिला) स्थूल या सूक्ष्म कवलोकार (= कवल, कवल करके खाने योग्य) आहार; दूसरा स्पर्श (आहार); तीसरा मनः-संचेतना (= मनसे विषयका क्यालकरके तृप्तिलाभ करना), चौथा विज्ञान (= चेतना)।

"भिक्षुओ ! इन चार आहारोंका क्या निदान (= हेतु) है = क्या समुद्य है ? (यह) किससे जन्मे हैं = किससे संभूत हैं ?—भिक्षुओ ! इन चारों आहारोंका निदान है तृष्णा । ० समुद्य है, तृष्णा । यह जन्मे हैं तृष्णासे = वह संभूत हैं तृष्णासे ।

"भिक्षुओ ! इस तृष्णाका क्या निदान है ० १- ० घेदना ० ।

"० वेदना ० १ १--० स्पर्श ० ।

⁹ ऊपरकी तरह।

Warman A. W. Company

- "॰ स्पर्ध ॰ १---० षड्-आयतन ^३०।
- "० षड्-आयतन ०^१ ?—० नाम-रूप^१ ०।
- "॰ नाम-रूप ॰ १ -- ॰ विज्ञान ०।
- "० विज्ञान ०^१ ?—० संस्कार ०।
- "० संस्कार ०^१ ?—० अविद्या ०।

"इस प्रकार भिश्चओ ! आ-विद्याके कारण संस्कार होता है, संस्कारके कारण विज्ञान, विज्ञानके कारण नाम-रूप, नाम-रूपके कारण षड्-आयतन, षड्-आयतनके कारण रपर्श, स्पर्शके कारण वेदना, वेदनाके कारण तृष्णा, तृष्णाके कारण उपादान (= प्रहण या प्रहण करनेकी हच्छा), उपादानके कारण भव (= संसार), भवके कारण जन्म, जन्मके कारण जरा-मरण, शोक, रोना-काँदना, दु:ख = दौर्मनस्य, हैरानी-परेशानी होती हैं। इस प्रकार इस केवल (= खालिस) दु:ख-स्कन्ध (= दु:ख-समुदाय) की उत्पत्ति होती है।

"भिक्षुओ ! जाति (= जन्म)के कारण जरा-मरण होता है—यह जो कहा । भिक्षुओ ! जातिके कारण जरा-मरण होता है या नहीं—इसमें तुम्हें क्या जान पड़ता है ?

"जातिके कारण जरा-मरण होता है। अन्ते! हमको यही जान पड़ता है, कि जातिके कारण जरा-मरण होता है।

"भिक्षुओ ! भवके कारण जाति (= जन्म) होती है—यह जो कहा । भिक्षुओ ! भवके कारण जाति होती है या नहीं—इसमें तुम्हें क्या जान पहता है ?"

- "o भवके कारण, भन्ते ! जाति होती है o ।"
- "o उपादानके कारण o १ ?-- o 1"
- "o तृष्णाके कारण ० १ १-- ० ।"
- "० वेदनाके कारण ०° ?--०।"
- "o स्पर्शके कारण o १ ?-- o 1"
- "० षड्-आयतनके कारण ० १ ?--- ० ।"
- "॰ नाम-रूपके कारण ॰ १ -- ॰।"
- "० विज्ञानके कारण ०^१ ?— ० ।"
- "० संस्कारके कारण ०° ?— ०।"
- "o अविद्याके कारण o १ १--- o ।"

"साधु, भिक्षुओ ! तुममी भिक्षुओ ! इस प्रकार कहो, मैं भी ऐसेही कहता हूँ—'इसके होनेपर यह होता है, इसके उत्पन्न होनेसे यह उत्पन्न होता है'—जो कि यह अविद्याने कारण संस्कार, संस्कारके कारण विज्ञान, विज्ञानके कारण नाम-रूप, नाम-रूपके कारण पड्-आयतन पड्-आयतनके कारण रुपर्श, रपर्शके कारण वेदना, वेदनाके कारण तृष्णा, तृष्णाके कारण उपा-दान, उपादानके कारण भव, भवके कारण जाति, जातिके कारण जरा-मरण, जरा-मरणके कारण शोक, रोना-काँदना, दु:स्न = दौर्भनस्य, हैरानी-परेशानी होती है।—इस प्रकार इस केवल दु:स्न-स्कंघ (= दु:स-रुंज) की उत्पत्ति होती है।

[ै] अपरकी तरह । ै चक्षु आदि पाँच बाहरी इन्द्रियाँ और छठा भीतरी इन्द्रिय मन, यह छ: आयतन हैं। ै रूप भूतोंको कहते हैं, और नाम विश्वानको (देखो टिप्पणी पृष्ठ १५३)।

"अविद्याके पूर्णतया विरक्त होनेसे, (अविद्याके) नष्ट होनेसे संस्कारका नाश (= निरोध) होता है, संस्कारके निरोधसे विज्ञानका निरोध होता है, विज्ञानके निरोधसे नाम-रूपका निरोध होता है, वाम-रूपके निरोधसे पड्-आयतनका निरोध होता है, पड्-आयतनके निरोधसे स्पर्शका निरोध होता है, स्पर्शके निरोधसे वेदनाका निरोध होता है, वेदनाके निरोधसे तृष्णाका निरोध होता है, उपादानके निरोधसे भवका निरोध होता है, अवके निरोधसे जपादानका निरोध होता है, जातिके निरोधसे जरा-मरण, शोक रोने-काँदने, दु:स्व = दौर्मनस्य हैरानी-परेशानीका निरोध होता है।—इस प्रकार इस केवल दु:ख-स्कंधका निरोध होता है।

''भिक्षुओ ! 'जातिके निरोधसे जरा-मरणका निरोध होता है'—यह जो कहा । भिक्षुओ ! जातिके निरोधसे जरामरणका निरोध होता है या नहीं होता—यहाँ तुम्हें कैसा जान पड़ता है ?"

" 'जातिके निरोधसे जरामरणका निरोध होता' भन्ते ! (यहाँ) भन्ते ! हमें होता है— जातिके निरोधने जरा-मरणका निरोध होता है ।"

"० भवके निरोधसे ०^१ ?—० ।"

"० उपादानके निरोधसे ०^१ ?—०।"

"० तृष्णाके निरोधसे ० १ १—०।"

"० वेदनाके निरोधसे ०^९ ?—०।"

"० स्पर्शके निरोधसे ०° ?—०।"

"० षड्-आयतनके निरोधसे ० १ ?—०।"

"० नाम-रूपके निरोधसे ० ?--० ।"

"० विज्ञानके निरोधसे ० ?—० "

"० संस्कारके निरोधसे ० ?--०।"

"० अविद्याके निरोधसे ० ?—०।"

''साधु, भिक्षुओ ! तुमभी भिक्षुओ ! इस प्रकार कहो, मैं भी ऐसे कहता हूँ — 'इसके न होनेपर यह नहीं होता, इसके निरोध होनेपर इसका निरोध होता है'; जो कि यह अविद्यांके निरोधसे संस्कारका निरोध होता है; संस्कारके निरोधसे विज्ञानका निरोध होता है, ० नाम-रूप ०,० षड्-आयतन ०,० रूपर्श ०,० वेदना ०,० तृष्णा ०,० उपादान ०,० भव ०,० जातिके निरोधसे जरा-मरण, शोक, रोने-काँदने, दु:ख = दौर्भनस्य, हैरानी-परेशानीका निरोध होता है।

''भिक्षुओ ! इस प्रकार (पूर्वोक्त कमसे) जानते देखते हुये क्या तम पूर्वके छोर (= पूर्व-अन्त = पुराने समय या पुराने जन्म)की खोर दौड़ोगे—' अहो ! क्या हम अतीत-कालमें थे, या हम अतीत-कालमें वि शे अतीत-कालमें हम क्या थे ? अतीत-कालमें हम कैसे थे ? अतीत-कालमें क्या होकर हम क्या हुये थे ?""

''नहीं, भन्ते !"

"भिश्चओ ! इस प्रकार जानते देखते हुये, क्या तुम बादके छोर (= अपर-अन्त = आगे आने वाले समय)की ओर दौड़ोगे— 'अहो ! क्या हम मविष्य कालमें होंगे, या हम भविष्य कालमें नहीं होंगे ? मविष्य कालमें हम क्या होंगे ? ० हम कैसे होंगे ? मविष्य कालमें क्या होकर हम क्या होगे ?""

^१ ऊपरको तरह ही।

"नहीं, मन्ते !"

"मिश्चओ ! इस प्रकार जानते देखते हुये, क्या तुम इस वर्तमान कालमें अपने मीतर इस प्रकार कहने-सुनने वाले (= कथंकथी) होगे—'अहो ! क्या मैं हूँ, ० या मैं नहीं हूँ ? मैं क्या हूँ ? मैं कैसा हूँ ? यह सत्त्व (= प्राणी) कहाँसे आया ? वह कहाँ जानेवाला होगा ?'—?"

"नहीं, भन्ते !"

"मिश्रुओ ! इस प्रकार देखते जानते क्या तुम ऐसा कहोगे—'शास्ता (= उपदेष्टा) हमारे गुरु हैं, शासाके गौरव(के क्याल)से हम ऐसा कहते हैं'—?"

"नही, भन्ते !"

"॰ ऐसा कहोगे—'श्रमण(= संन्यासी)ने हमें ऐसा कहा, श्रमणके वचनसे हम ऐसा कहते हैं'—?"

''नहीं, भन्ते !"

"भिक्षुओ ! इस प्रकार देखते जानते क्या तुम दूसरे शास्ताके अनुगामी होगे ?"

''नहीं, भन्ते !''

" क्या तुम नाना श्रमण ब्राह्मणोंके (जो वह) वत, कौतुक, मंगल (-संबंधी कियायें) हैं, उन्हें सारके तौर पर प्रहण करोगे ?"

"नहीं, मन्ते !"

"क्या मिश्चओ ! जो तुम्हारा अपना जाना है, आपना देखा है, अपना अनुभव किया है; उसीको तुम कहते हो ?"

"हाँ, मन्ते !"

"साधु, मिक्षुओ ! मैंने भिक्षुओ ! तुम्हें समयान्तरमें नहीं तत्काल फलदायक, यहीं दिखाई देनेवाले, विज्ञों द्वारा अपने आपमें जानने योग्य इस धर्मके पास उपनीत किया (= पहुँचाया) है। मिक्षुओ ! 'यह धर्म समयान्तरमें नहीं' तत्काल फलदायक है, (इसका परिणाम) यहीं दिखाई देनेवाला है, (यह) विज्ञोंद्वारा अपने आपमें जानने योग्य है'—यह जो कहा है, वह इसी (उक्त कारण) से ही कहा है।

"मिश्रुओ ! तीनके एकत्रित होनेसे गर्भ घारण होता है—माता और पिता एकत्र होते हैं, किंतु माता ऋतुमती नहीं होती और गंधर्व उपस्थित नहीं होता; तो गर्भ-धारण नहीं होता। माता-पिता एकत्र होते हैं, माता ऋतुमती होती हैं, किन्तु, गंधर्घ उपस्थित नहीं होता, तो भी गर्भ-धारण नहीं होता। जब माता-पिता एकत्र होते हैं, माता ऋतुमती होती है, और गंधर्व उपस्थित होता है; इस प्रकार तीनोंके एकत्रित होनेसे गर्भ-धारण होता है। तब उस गरू-मार-वाले गर्भको वहे संशयके साथ माता कोखमें नौ या दस मास धारण करती है। फिर उस गरू मारवाले गर्भको बड़े संशयके साथ माता नौ या दस मासके बाद जनती है। तब उस जात (= सन्तान)को मिश्रुओ ! माता अपनेही लोहितसे पोसती है। भिश्रुओ ! आर्योंके मतमें यह लोहित (= खून) ही है, जो कि यह माताका दूध है।

"तब मिक्षुओं ! वह कुमार बड़ा होने पर, इन्द्रियोंके परिपक्व होने पर जो वह बच्चोंके खिलोंने हैं, जैसे कि---वंकक (= वंका), घटिक (= घड़िया), मोक्खचिक (= मुँहका छट्टू),

९ उत्पन्न होनेवाला चेतना-प्रवाह । देखो अभिधर्मकोश (३।१२), पृष्ठ ३५४ ।

चिंगुलक (= चिंगुलिया), पात्र-आढक (= तराजुका खिलौना), स्थक (= खिलौनेकी गाड़ी), धनुक (= धनुष्टी)—उनसे खेलता है।

''तय मिक्षुओ ! वह कुमार (और) बड़ा होने पर, इन्द्रियोंके परिपक्व होने पर, संयुक्त संलिप्त हो, पाँच (प्रकारके) काम-गुणों (= विषय-मोगों)-- चक्षुसे विज्ञेष इष्ट (= अमिलिषत) कान्त (= कमनीय), मनीज्ञ, प्रिय, कामनायुक्त, रंजनीय रूपों; श्रोत्रसे विज्ञेय ० शब्दों; घाणसे विज्ञेय ॰ गंधों; जिह्नासे विज्ञेय ॰ रसों; कायासे विज्ञेय ॰ रपशौं—को सेवन करता है। वह चक्षु (= ऑस)से प्रिय रूपोंको देखकर राग-युक्त होता है, अ-प्रिय रूपोंको देखकर द्वेष-युक्त होता है। कायिक स्पृति (= होश)को न कायम रख छोटे चित्तसे विहरता है। (वह) उस चित्तकी विमुक्ति और प्रजाकी विमुक्ति (= मुक्ति)का ठीकसे ज्ञान नहीं करता; जिससे कि उसकी सारी बुराइयाँ = अकुशल-धर्म निरुद्ध हो जायें। वह इस प्रकार अनुरोध (= राग), विरोधमें पड़ा, सुखमय दु:खमय न-सुख-न-दुखमय--जिस किसी वेदनाको वेदन (= अनुभव) करता है: उसका वह अभिनन्दन करता है, अभिवादन करता है, अवगाहन करता है। इस प्रकार अभिनन्दन करते, अभिवादन करते, अवगाहन करते रहते उसे नन्दी (= तृष्णा) उत्पन्न होती है । वेदनाओं के विषयमें जो यह नन्दी है, (यहां) उसका उपादान है, उसके उपादानके कारण भव होता है, भवके कारण जाति, जातिके कारण जरामरण, शोक, रोना-काँदना, दु:ख = दौर्मनस्य, हैरानी-परेशानी होती है। इस प्रकार इस केवल दु:ल-स्कंघकी उत्पत्ति = समुद्य, होता है। वह श्रोन्नसे प्रिय शब्दोंको सुन कर ० ° ० घाणसे प्रिय गंधोंको सुँघ कर ० °। ० जिह्नासे प्रिय रसोंको चल कर ॰ । ॰ कायासे प्रिय रप्रष्टव्योंको छु कर ० । ० सनसे प्रिय धर्मीको जान कर ० । इस प्रकार इस केवल दु:ख-स्कंधकी उत्पत्ति होती है।

"मिक्षुओ! यहाँ लोकमें तथागत, अहंत, सम्यक्त-संबुद्ध, विद्या-आचरण-युक्त, सुगत, लोक-विद्, पुरुषोंके अनुपम-चाबुक-सवार, देवताओं-और-मनुष्योंके उपदेष्टा मगवान् बुद्ध उत्पन्न होते हैं। वह ब्रह्मलोक, मारलोक, देवलोक सहित इस लोकको, देव-मनुष्य-सहित श्रमण-ब्राह्मण-युक्त (सभी) प्रजाको स्वयं समझ कर = साक्षात्कार कर (धर्मको) बतलाते हैं। वह आदिमें कल्याण(-कारी), मध्यमें कल्याण(-कारी), अन्तमें कल्याण(-कारी) धर्मको अर्थ-सहित = ध्यक्षन-सहित उपदेशते हैं। वह केवल (= मिश्रण-रहित) परिपूर्ण परिशुद्ध ब्रह्मचर्यको प्रकाशित करते हैं। उस धर्मको गृहपति या गृहपतिका पुत्र, या और किसी छोटे कुलमें उत्पन्न (पुरुष) सुनता है। वह उस धर्मको सुनकर तथागतके विषयमें श्रद्धा लाम करता है। वह उस श्रद्धा-लामसे संयुक्त हो सोचता है—'गृह-वास जंजाल है, मैलका मार्ग है। प्रबच्धा (= संन्यास) मैदान (सा खुला स्थान) है। इस नितान्त सर्वथा-परिपूर्ण, सर्वथा-परिशुद्ध, खरादे शंख जैसे (उज्जल) श्रह्मचर्यका पालन घरमें रहते सुकर नहीं है। क्यों न में सिर-दादी सुँडाकर, काषाय वस्त्र पहन, धरसे बेघर हो प्रवजित हो जाउँ ?' सो वह दूसरे समय अपनी अरुप भोग-राशिको या महा-मोग-राशिको अरुप-ज्ञाति-मंडलको या महा-ज्ञाति-मंडल को छोड़; सिर-दादी सुँडा, काषाय वस्त्र पहिन घरसे बेघर हो प्रवजित (= संन्यासी) होता है।

"वह इस प्रकार प्रवजित हो, मिक्षुओंको शिक्षा, समान-जीविकाको प्राप्त हो, प्राणाि पात छोड़, प्राणिहिंसासे विस्त होता है। दंड-खागी, शब्ब-त्यागी, छज्जालु, द्यालु, सर्व प्राणियों, सारे प्राणि-भूतोंका हित और अनुकंषक हो विहरता है। अ-दिश्वादान (= चोरो)

¹रूपकी तरह इसे भी।

छोद, दिखादायी (= दियेका छेनेवाला), दियेका चाहनेवाला, "पिवशात्मा हो विहरता है। अ-ब्रह्मचर्यको छोद ब्रह्मचारी हो, आम्य-धर्म मैंशुनसे विरत हो, आर-चारी (= दूर रहनेवाला) होता है। मृषावादको छोद, मृषावादसे विरत हो, सत्यवादी सत्य-संघ, लोकका अ-विसंवादक = विधास-पात्र "होता है। पिश्चन-वचन (= चुगली) छोद, पिश्चन-वचनसे विरत होता है—इन्हें फोदनेके लिये यहाँसे सुनकर वहाँ कहनेवाला नहीं होता; था उन्हें फोदनेके लिये वहाँसे सुनकर यहाँ कहनेवाला नहीं होता; था उन्हें फोदनेके लिये वहाँसे सुनकर यहाँ कहनेवाला नहीं होता। (वह तो) फूटोंको मिलानेवाला, मिले हुओंको न फोदनेवाला, एकतामें प्रसन्न, एकतामें रत, एकतामें आवन्दित हो, एकता करनेवालो वाणीका बोलनेवाला होता है। कटुवचन छोद कटु-वचनसे विरत होता है। जो वह वाणी "कर्ण-सुखा, प्रमणीया, इद्यंगमा, सम्य, बहुजन-कान्ता = बहुजन-मनापा है, वैसी वाणीका बोलनेवाला होता है। प्रलापको छोद प्रलापसे विरत होता है। समय देखकर बोलनेवाला, यथार्थवादी = अर्थ-वादी, धर्म-वादी, विनय-वादी हो, तात्पर्थ-युक्त, फल-युक्त, सार्थक, सारयुक्त वाणीका बोलनेवाला होता है।

"वह बीज-समुदाय, भूत-समुदायके विनाशसे विरत होता है। एकाहारी, रातको उपरत-विकाल (= मध्याह्रोत्तर)-भोजनसे विरत होता है। माला, गंध, विलेपनके धारण, मंडन, विभू-षणसे विरत होता है। उच्च-शयन और महाशषनसे विरत होता है। सोना चाँदी लेनेसे विरत होता है। कच्चा अनाज लेनेसे विरत होता है। कच्चा मास लेनेसे विरत होता है। सी-कुमारी ०, दासी-दास ०, भेद-बकरी ०, मुर्गी-सूझर ०, हाथी-गाय ०, घोदा-घोदी ०, खेत-घर लेनेसे विरत होता है। दूत बन कर जानेसे विरत होता है। कय-विक्रय करनेसे विरत होता है। तराजुकी ठगी, कांसेकी ठगी, मान (= मन, सेर आदि तोल)की ठगीसे विरत होता है। घूस, बंचना, जाल-साज़ी, कुटिल-योग ०। छेदन, बध, बंधन, छापा मारने, प्राम आदिके विनाश करने, डाका डालनेसे विरत होता है।

"वह शरीरके वस्त्र, और पेटके खानेसे सन्तृष्ट रहता है। वह जहाँ जहाँ जाता है (अपना सामान) छिये ही जाता है; जैसे कि पक्षी जहाँ कहीं उड़ता है, अपने पक्ष-मारके साथ ही उड़ता है। इसी प्रकार मिक्षु शरीरके वस्त्र, और पेटके खानेसे सन्तृष्ट रहता है। ०। वह इस प्रकार आर्य (= निर्दोष) शील-स्कंघ (= सदाचार-समूह)से युक्त हो; अपने मीतर निर्मक सुसक्तो अनुमव करता है।

''वह आँखसे रूपको देखकर, निमित्त (= आकृति आदि) और अनुम्यंजन (= चिन्ह) का ग्रहण करनेवाला नहीं होता। चूँकि चक्षु इन्द्रियको अ-रक्षित रक्ष विहरनेवालेको, राग, हेष, धुराइयाँ = अ-कुशल धर्म उत्पन्न होते हैं; इसिक्षिये वह उसे सुरक्षित रखता है; चक्षु-इन्द्रियको रक्षा करता है = चक्षु-इन्द्रियमें संवर ग्रहण करता है। वह आन्नेस शब्द सुनकर निमित्त और अनुध्यंजनका ग्रहण करनेवाला नहीं होता ०। प्राणसे गंध ग्रहण कर ०। जिह्नासे रस ग्रहण कर ०। कायासे रपर्श ग्रहण कर ०। इस प्रकार वह आर्य इन्द्रिय-संचरसे युक्त हो, अपने मीतर निर्मल सुक्को अनुमव करता है।

''वह आने-जानेमें, जानकर करनेवाका (= संप्रजन्य-युक्त) होता है। अवकोकन-विकोकनमें संप्रजन्य-युक्त होता है। समेटने-फैकानेमें ०, संघाटी-पात्र-चोवरके घारण करनेमें ०, स्नानपान, मोजन-आस्वादनमें ०। मक्त-मूत्र विसर्जनमें ०, जाते-सहे होते, बैठते, सोते-जागते, बोकते चुप रहते ०। इस प्रकार वह आर्थ स्मृति-संप्रजन्यसे युक्त हो, अपनेमें निर्मक सुस्का अनुमव करता है।

''वह इस आर्य-शोछ-स्कंघसे युक्त, इस आर्य इन्द्रिय-संवरसे युक्त, इस आर्य स्पृति-संप्र-जन्यसे युक्त हो, एकान्तमें—अरण्य, कृक्ष-छाया, पर्वत, कन्द्रा, गिरि-गुहा, इमझान, वन-प्रान्त, सुले मैदान, या पुआलके गंजमें—वास करता है। वह मोजनके बाद "आसन मार कर, कायाको सीधा रख, स्मृतिको सन्मुख ठहरा कर बैठता है। वह लोकमें (१) अमिध्या (= लोम) को छोड़, अमिध्या-रहित चित्त वाला हो विहरता है; चित्तको अभिष्यासे ग्रुद्ध करता है। (२) व्यापाद (= द्रोह)-दोषको छोड़ कर, व्यापाद-रहित चित्त-वाला हो, सारे प्राणियोंका हितानुकम्पी हो विहरता है; व्यापादके दोषसे चित्तको ग्रुद्ध करता है। (३) स्त्यान-मृद्ध (= शारीरिक मानसिक आलस्य) को छोड़ स्त्यान-मृद्ध-रहितहो, आलोक-संज्ञा वाला (= रोशन-स्थाल) हो, स्मृति और संप्रजन्य (= होश्र) से युक्त हो विहरता है ०। (४) आदित्त्य-कौकृत्य (= उद्धतपने और हिचकिचाहट) को छोड़, अनुद्धत भीतरसे शान्त हो विहरता है ०। (४) विचिकित्सा (= सन्देह) को छोड़, विचिकित्सा-र्राहत हो, निस्संकोच भलाइयोंमें (लग्न) हो विहरता है; विचिकित्सासे चित्तको ग्रुद्ध करता है।

"वह इन (अभिध्या आदि) पाँच नीवरणोंको चित्तसे हटा, उपक्लेशों (=चित्त-मलों) को जान, उनके दुवंल करनेके लिये, काम (= विषयों) से अलग हो, बराइयोंसे अलग हो, विवेकसे उत्पन्न एवं वितर्क-विचार-युक्त प्रोति-सुख-वाले प्रथम ध्यानको प्राप्त हो विहरता है। और फिर भिक्षुओ ! वह वितर्क और विचारके शान्त होने पर, भीतरको प्रसन्नता = चित्तको एकाप्रताको प्राप्त कर, वितर्क-विचार-रहित, समाधिसे उत्पन्न प्रीति-सुखवाले द्वितीय ध्यानको प्राप्त हो विहरता है। और फिर मिक्षुओ ! वह प्रीति और विरागसे उपेक्षा वाला हो, स्मृति और संप्रजन्य से युक्त हो, कायासे सुख अनुभव करता विहरता है। जिस (से युक्त)को कि आर्थ लोग उपेक्षक, स्मृतिमान् और सुख विहारी कहते हैं, ऐसे तृतीय ध्यानको प्राप्त हो विहरता है। और फिर भिक्षुओ ! वह सुख और दुःखके विनाशसे, सामनस्य (= चित्त-तुष्टि) और दौर्मनस्य (= चित्तकी भसंतुष्टि)के पूर्व ही अस्त हो जानेसं, दुःख-सुख-रहित और उपेक्षक हो, स्मृतिकी शुद्धतासे युक्त चतुर्थ ध्यानको प्राप्त हो विहरता है।

"वह चक्किसे रूपको देखकर, प्रिय रूपमें राग-युक्त नहीं होता; अ-प्रिय रूपमें द्वेष-युक्त नहीं होता; विशाल चित्तके साथ कायिक समृतिको कायम रखकर विहरता है। (वह) उस चित्तकी विमुक्ति (= मुक्ति) और प्रज्ञाकी विमुक्तिको ठीकसे जानता है; जिसमें कि उसकी सारो बुराइयाँ=अकुशल-धर्म निरुद्ध हो जाते हैं। वह इस प्रकार अनुरोध विरोधसे रहितहो, सुखमय, दु:लमय, न-सुल-न-दु:ल-मय—जिस किसी वेदनाको अनुमव करता है; ""उसका वह अभिनंदन नहीं करता, अभिवादन नहीं करता, (उसमें) अवगाहन कर नहीं स्थित होता। इस प्रकार अभिनंदन न करते, अभिवादन न करते, अवगाहन न करते, जो वेदना-विधयक नन्दी (= तृष्णा) है, वह उसकी निरुद्ध (= नष्ट) हों जाती है। उस नन्दीके निरोधसे उपादान (= रागयुक्त प्रहण) का निरोध होता है। उपादानके निरोधसे मकका निरोध उपादान (= रागयुक्त प्रहण) का निरोध होता है। उपादानके निरोधसे मकका निरोध, अवके निरोधसे जाति (= जन्म)का निरोध होता है। इस प्रकार इस केवल दु:ल-स्कंध (= दु:ल-दुंभनस्य, हैरानी-परेशानीका निरोध होता है। इस प्रकार इस केवल दु:ल-स्कंध (चदु:ल-पुंज) का निरोध होता है। श्रोत्रसे शब्द सुन कर ०। प्राणसे गंध सुँघ कर ०। जिह्नासे रसको चल कर ०। कायासे रप्रष्टन्य (स्पर्श वस्तु)को छू कर ०। मनसे धर्मको जान कर प्रिय धर्मोमें राग-युक्त नहीं होता, अ-प्रिय धर्मोमें द्वेष-युक्त नहीं होता ०। इस प्रकार इस केवल दु:ल-स्कंधका निरोध होता है।

''भिक्षुओ! मेरे संक्षेपसेकहे इस तृष्णा-संक्षय-विमुक्ति (= तृष्णाके विनाशसे होनेवाली मुक्ति) को धारण करो; केवद्युत्त साति मिक्षुको तृष्णाके महाजाल=तृष्णाके महा-संवाटमें फँसा (जानो)।" मगवान्ने यह कहा, सन्तुष्ट हो उन मिक्षुओंने मगवान्के माषणका अमिनन्दन किया।

३६-महा-ग्रस्सपुर-सुत्तन्त (१।४।६)

ऐसा मैंने सुना--

एक समय मगवान् अंग (देश)में अंगवालोंके अश्वपुर नामक नगरमें विहरते थे। तब मगवान्ने मिश्चओंको संबोधित किया—''मिश्चओ !'' ''भदन्त !'' (कह) उन मिश्चओंने मगवानुको उत्तर दिया।

"भदन्त !" (कह) उन मिक्षुओंने भगवान्को उत्तर दिया । भगवान्ने यह कहा—

"मिक्षुओ ! 'श्रमण', 'श्रमण' कह लोग तुम्हारा नाम धरते हैं। तुम भी 'तुम कीन हो ?'
—यह पूल्ने पर 'श्रमण (हैं)'—उत्तर देते हो। मिश्रुओ ! तुम्हारी यह संज्ञा होते हुये, तुम्हारी वह प्रतिज्ञा होते हुये, तुम्हें सीख लेनी चाहिये—'जो श्रमण बनाने वाले धर्म हैं, जो ब्राह्मण बनाने वाले धर्म हैं, उन्हें लेकर हम बतेंगे; इस प्रकार हमारी संज्ञा (= नाम) सच्ची होगी, हमारी प्रतिज्ञा यथार्थ होगी। और जिन (गृहस्थों) के (दिये) अज्ञ, वस्त्र, निवास, रोगमें पथ्य-औषघ हम उपभोग करते हैं; उनका वह हमपर किया उपकार भी महाफलदायक, = महा-आनुशंस्य होगा। हमारी यह प्रवज्या (= संन्यास) भी अ-बंध्या = सफला = स-उदया होगी'।

''मिक्षुओं ! कौनसे धर्म श्रमण बनानेवाले हैं, ब्राह्मण बनानेवाले हैं ?—हम लजा और संकोचवाले बनेंगे—यह मिक्षुओ ! तुम्हें सीखना चाहिये । शायद भिक्षुओ ! तुम्हें ऐसा हो—'हम लजा-संकोच (= ही, अपत्रपा)वाले हैं; इतना काफी है, इतना बस है । श्रमण-पन (= श्रामण्य) का अर्थ हमें मिल गया । (इससे) आगे हमारे लिये कुछ करणीय नहीं है'—मत इतनेसे सन्तोष कर लेना ।

''मिश्रुओ ! तुन्हें कहता हूँ, तुन्हें समझाता हूँ; मत श्रमणपनकी कामना (शेष) रखते, आगे करणीय बाकी रहनेके कारण, श्रमणपनका अर्थ तुमसे निकल जाये। क्या है भिश्रुओ ! आगे करणीय ?—िमश्रुओ ! तुन्हें ऐसा सीखना चाहिये—'हमारा कायिक आचार परिशुद्ध होगा, उत्तान = खुला होगा, वह छिद्र (= दोप) युक्त और ढँका न होगा। उस कायिक आचारके शुद्ध होनेसे न हम अपने लिये अभिमान करेंगे, न दूसरेको नीच कहेंगे'। शायद मिश्रुओ ! तुन्हें ऐसा हो—'हम लजा-संकोच वाले हैं, हमारा कायिक आचार परिशुद्ध है। इतना काफी है ० १'—मत इतनेसे सन्तोष कर लेना।

"भिक्षुओ ! तुम्हें कहता हूँ, तुम्हें समझाता हूँ । क्या है मिक्षुओ ! आगे करणीय ? —मिक्षुओ ! तुम्हें ऐसा सीखना चाहिये—'हमारा वाचिक आचार परिग्रुद्ध होगा । शायद मिक्षुओ ! तुम्हें ऐसा हो—'हम छजा-संकोच वाछे हैं। हमारा कायिक आचार परिग्रुद्ध है।

कायिक माचारकी माँति दुइराना चाहिये।

हमारा वाचिक आचार परिशुद्ध है। इतना काफी है ०'---मत इतनेसे सन्तोष कर लेना।

''मिक्षुओ ! ०—'हमारा मानसिक आचार (=आचरण=कर्म) परिद्युद्ध होगा ० । ० ^९।

- " o —'हमारी जीविका परिशुद्ध होगी o l o l l
- " o 'हम इन्द्रियोंमें संयम रक्खेंगे। चक्षुसे रूपको देखकर निभित्तप्राही, अनुन्यंजन-प्राही नहीं होंगे। चक्षु-इन्द्रियोंमें संयम न करके विहरने वाले (व्यक्तिमें) अभिध्या (=लोम) दौर्मनस्य (= दुर्मनता), (आदि) बुराइयाँ = अकुशक्त-धर्म आपड़ते हैं। (इसलिये) उसके संयममें तत्पर होंगे। चक्षु-इन्द्रियकी रक्षा करेंगे = चक्षु इन्द्रियका संवर करेंगे। श्रोत्रसे शब्द सुन o। प्राणसे गंध सूँघ o। जिह्नासे रस चक्ष o। कायासे रप्रष्टन्य (वस्तु)को छू o। मनसे धर्मको जान o। शायद मिक्षुओ ! तुम्हें ऐसा हो o।
- " o 'हम मोजनमें मात्रा (= परिमाण)का ख्याल रक्खेंगे। ठीकसे जानकर, न दव (= मस्ती) के लिये, न मदके लिये, न मंडनके लिए न विभूषणके लिये; (बल्कि) जितना इस कायाकी स्थितिके लिये, गुजारेके लिये, पीड़ाको रोकनेके लिये, और ब्रह्मचर्यकी सहायताके लिये (आवश्यक है, उतनाही) आहार ग्रहण करेंगे। इस प्रकार पुरानी वेदना (= मोग)को नाश करेंगे, और नई वेदनाको नहीं उत्पन्न करेंगे; हमारी (शरीर-)यात्रा मी चलेगी, निर्दोषपन भी रहेगा, मुखपूर्वक विहार होवेगा o। शायद o। o।
- " ॰ 'जागरणमें तत्पर रहेंगे। दिनमें टहरूने, बैठने, या आचरणीय धर्मों द्वारा चित्त को शोधित करेंगे। रातके प्रथम याममें टहरूने, बैठने, या (अन्य) आचरणीय धर्मोंके द्वारा चित्तको शोधित करेंगे। रातके मध्यम (विचले) याममें पैरपर पैर रखकर, स्ट्रिति-संप्रजन्यके साथ उत्थानका क्याल मनमें रख दाहिनी कर्वट सिंह-शय्या करके (सोंधेंगे)। रातके अन्तिम याममें उठकर टहरूने, बैठने या (अन्य) आचरणीय धर्मोंसे चित्तको शुद्ध करेंगे ॰। शायद ॰।
- " ॰ 'स्मृति और संप्रजन्यसे युक्त रहेंगे। आने जानेमें संप्रजन्ययुक्त, संप्रजानकारी (= होश कर करनेवाला) ॰ बोलने-चुप रहनेमें संप्रजानकारी होंगे ॰ । शायद ॰ ।
- " ॰ ' यहाँ भिक्षुओं ! भिक्षु एकान्तमें अरण्य ॰ रै चित्तको विचिकित्सा (= संदेह) से ग्रुद्ध करता है।

"जैसे मिश्रुओ! (कोई) पुरुष ऋण लेकर कर्मान्त (= खेती)में छगावे। उसका कर्मान्त ठीक उतरे। सो वह अपने पुराने ऋणके धनको दे डाले; और दारा (= मार्या)के मरण-पोषणके लिये मी (उसके पास कुछ) बच रहे। तब उसको ऐसा हो—'मैंने पहिले ऋण लेकर कर्मान्तमें लगाया। मेरा कर्मान्त ठीक उतरा। सो मैंने अपने पुराने ऋणके धनको दे डाला; और दाराके मरण-बोषणके लिये मी बच रहा है'। सो उसके कारण उसे प्रसन्तता हो, सन्तोष हो।

"जैसे मिश्रुओ! (कोई) पुरुष मारी बीमारीसे पीड़ित हो, रोगी हो। उसे मोजन (= मक्त) अच्छा न लगता हो, और न उसके शरीरमें बलकी मात्रा हो। वह दूसरे समय उस बीमारीसे मुक्तहो जाये, उसे मोजन मी अच्छा लगने लगे, तथा उसके शरीरमें बलकी मात्रा भी आजाये। तब उसको ऐसा हो—'मैं पहिले मारी बीमारीसे पीड़ित था, रोगी था । सो मैं उस बीमारीसे मुक्त हो गया हूँ, मुझे मोजन मी अच्छा लगता है, और मेरे शरीरमें बलकी मात्रा मी आगई हैं'। सो उसके कारण उसे प्रसक्ता हो, सन्तोष हो।

^१ कायिक आचारकी माँति दुइराना चाहिये।

र देखो पृष्ठ १५९ (स्पृति-संप्रजन्य)।

"जैसे मिश्रुओ ! (कोई) पुरुष बन्धनागारमें बँघा हो। वह दूसरे समय सकुशरू विना हानिके उस वंधनसे मुक्त होवे; और उसके मोगों (=धन)की कुछ हानि न हो। तथ उसको ऐसा हो—'मैं पहिले बंधनागारमें बँघा था ०।०।

" ॰ जैसे मिश्रुओ ! (कोई) पुरुष अन्स्वाधीन, पराधीन जहाँ चाहे तहाँ (न जा सकने वाला) दास हो। वह दूसरे समय उस दासतासे मुक्त हो, स्वाधीन, अन्पराधीन, मोग-योग्य जहाँ चाहे तहाँ जाने वाला हो। उसको ऐसा हो— ॰। ॰।

"जैसे मिश्चओं (कोई) धनवान् मोगवान् पुरुष कान्तार (= रेगिसान)के रास्तेमें जा रहा हो। सो दूसरे समय सकुशल, बिना हानिके उस कान्तारको पार हो आये, और उसके मोगों (= धन)की भो कोई हानि न होवे। उसको ऐसा हो— ०।०।

"ऐसे ही भिक्षुओ ! भिक्षु ऋणके समान, रोगके समान, बंधनागारके समान, दासताके समान, (और) कान्तार-मार्गके समान इन न-छूटे (अभिष्या आदि) पाँच नीवरणोंको अपनेमें समझता है। इन पाँच नीवरणोंके छूट जाने पर अपने मीतर वह ऋण-मुक्ति, रोग-मुक्ति, बंधन-मुक्ति, स्वतंत्रता, (और) क्षेमयुक्त भूमि जैसा समझता है।

"वह इन पाँच नीवरणोंको चित्तसे हटा, उपक्लेशोंको जान, उनके दुर्बल करनेके लिये काम (= विषयों)से अलग हो, बुराइयोंसे अलग हो ० प्रथम-ध्यानको प्राप्त हो विहरता है। वह इसी कायाको विवेक (= एकान्त-चिन्तन)से उत्पन्न प्रीति-सुखसे परिपूर्ण, निमम्न = संमम्न, सिक्त करता है। उसकी सारी कायाका कुछ मी (माग) विवेकज प्रीति-सुखसे वंचित नहीं रहता। जैसे मिश्चओ! चतुर नहापक (= नहलानेवाला) या नहापकका शागिर्द काँसेकी थालीमें स्नान-चूर्ण डालकर पानीका छींटा दे दे मिलावे। सो वह स्नेह (= गीलापन, नमी)से अनुगत, स्नेहसे परिगत मीतर बाहर स्नेहसे तर, न-पिन्नक्लने-वाली स्नान-पिंडी हो जाये। ऐसे ही मिश्चओ! मिश्च इसी कायाको विवेकसे उत्पन्न ०।

"और फिर मिश्रुओ ! मिश्रु ॰ श्चितीय-ध्यान ॰ । ॰ उसकी कायाका कुछ मी (माग) समाधिज प्रीतिसुखसे अलिस नहीं रहता। जैसे मिश्रुओ ! (कोई) उदक-हद (= जलाशय) (पाताल) फूटे जल वाला हो। उसमें न पूर्व दिशासे जलके आनेका मार्ग हो, न पश्चिम दिशा से ०, न उत्तर दिशासे ०, न दक्षिण दिशासे जलके आनेका मार्ग हो। देव(= वृष्टि) मी समय-समय पर (उसमें) अच्छी प्रकार धाराका प्रवेश न कराता हो। तो भी उसी उदक-हदसे शीतल जलधारा फूटकर उस उदकहदको शीतल जलसे परिषिक्त, संसिक्त, परिपूर्ण = सम्पूर्ण करे; चारों ओर उस उदकहदका कुछ मी (माग) शीतल जलसे अ-लिस न हो। ऐसे ही मिश्रुओ ! ०।

"और फिर मिश्रुओं! मिश्रु ॰ तृतीय ध्यान ॰ । वह इसी कायाको निष्प्रीतिक सुखसे अभिष्यन्दित, परिष्पृण्, तर करता है । उसकी कायाका कुछ मी (माग) निष्प्रीतिक सुखसे अलिप्त नहीं रहता । जैसे, मिश्रुओं! उत्पष्ठ-समूह, पद्म-समूह, या पुण्डरीक-समूहमें, कोई कोई उत्पल, पद्म या पुण्डरीक उदकमें उत्पन्न उदकमें संबर्धित उदकसे ऊपर न निकल उदकमें निमम्न हुये ही पोषित हों। वह मूलसे अम्र माग तक शीतल जलसे अमिषिक्त, परिषक्त परिपूर्ण, और तर हों; उनका कुछ मी (माग) शीतल जलसे अ-लिप्त न हो। ऐसे ही मिश्रुओं! ०।

"और फिर मिक्षुओं! मिक्षु ॰ चतुर्थ-ध्यान ०। वह इसी कायाको परिशुद्ध, उज्वल

१ देखें। पृष्ठ १५।

चित्तसे व्यास कर आसीन होता है। उसकी कायाका कुछ भी माग परिशुद्ध उज्वल चित्तसे अ-ज्यास नहीं होता। जैसे, मिश्चओ ! (कोई) पुरुष क्वेत वस्त्रसे सिरतक ढाँक कर बैठा हो; उसकी सारी कायाका कोई भी (भाग) क्वेत वस्त्रसे बिना ढँका न हो। ऐसे ही मिश्चओ ! ०।

"वह इस प्रकार चित्तके एकाप्र ° होनेपर पूर्व जन्मोंकी स्मृतिके ज्ञानके लिये चित्तको झुकाता है। फिर वह १।—इस प्रकार आकार, उद्देश्यके सहित अनेक प्रकारके पूर्व-निवासोंको स्मरण करने लगता है।

''वह इस प्रकार चित्तके एकाग्र ०° होनेपर ०° । ० अ-मानुष, विशुद्ध, दिव्य-चक्षुसे ० प्राणियोंको पहचानता है।

"वह इस प्रकार ॰ आस्त्रचोंके क्षयके ज्ञानके लिये चित्तको झुकाता है। फिर वह—'यह हु:ख है'—इसे यथार्थसे जानता है ॰ 'अब यहाँ (करने) के लिये कुछ (शेष) नहीं है'—इसे जान लेता है।

"भिक्षुओ ! यह (जपर वर्णित) भिक्षु श्रमण भी कहा जाता है, ब्राहरण भी, स्नातक भी, वेदग्र भी, श्रोत्रिय भी, आर्य भी, अर्हत् भी (कहा जाता है)।

"भिक्षुओ ! कैसे मिक्षु अमण होता है ?—इसके मिक्ष करनेवाले, पुनर्जन्मदेनेवाले, मयप्रद, दु:ख-विपाकवाले, मविष्यमें जन्म-जरा-मरणमें डालनेवाले, अकुशल-धर्म-बुराइयाँ शमन (=समन = अमण) होगई हैं। इस प्रकार भिक्षुओ ! मिक्ष अमण (= समन) होता है।

"मिश्चओ! कैसे मिश्च ब्राह्मण होता है ?—इसकी ० बुराइयाँ बहा दीगई (= वाहित होंगई) हैं"। ०।

"॰ स्नातक ॰ ?—इसकी ॰ बुराइयाँ धुलगई (= नहात) हैं। ॰।

"० वेदगू ० ?—इसकी ० बुराइयाँ विदित हैं ।०।

"॰ श्रोत्रिय ॰ ?—इसकी ॰ बुराइयाँ निकलगई (= नि-स्सुत) हैं। ०।

"॰ आर्य ॰ ?—इससे ॰ बुराइयाँ दूर (= आरक) होती हैं। ०।

"॰ अईत् ॰ ?—इससे ॰ बुराइयाँ दूर (= आरक) होती हैं। ॰।"

मगवान्ने यह कहा, सन्तुष्ट हो उन भिक्षुओंने मगवान्के माषणको अभिनंदित किया।

४०--चूत-ग्रस्सपुर-सुत्तन्त (१।४।१०)

ऐसा मैंने सुना-

एक समय भगवान् अंग (देश)में अंगोंके कस्बे अश्वपुरमें विहार करते थे। वहाँ मग-वान्ने मिश्रुओंको संबोधित किया—"मिश्रुओ !"

"मदन्त !" कह उन मिक्षुओंने मगवान्को उत्तर दिया। मगवान्ने कहा—

"भिक्षुओं! 'श्रमण' 'श्रमण' लोग नाम घरते हैं। तुमलोग मी, 'तुम कौन हो'—पूछनेपर '(हम) श्रमण हैं' उत्तर देते हो। ऐसी संज्ञा ऐसी प्रतिज्ञावाले तुम लोगोंको यह सीलना चाहिये—'जो वह श्रमणको सच करनेवाला मार्ग है, हम उस मार्गपर आरूढ़ होंगे, इस प्रकार यह हमारी संज्ञा सच होगी, हमारी प्रतिज्ञा (= दावा) यथार्थ होगी। (और) जिनके (दिये) चीवर (=वश्च), पिंड-पात (=मिक्षा), ज्ञायनासन (=िनवास), स्लान-प्रत्यय-मैंपज्य (= रोगी के औषधि-पथ्य) सामग्रीका हम उपयोग करते हैं। उनके (किये) हमारे प्रति वह (दान-) कार्यमी महाफलवाले महामाहात्म्यवाले होंगे; और हमारी मी यह प्रवज्या निर्मल सफल=स-उदय होगी।'

"मिक्षुओ ! मिक्षु श्रमणको सच करनेवाले मार्ग (= श्रमण-सामीची प्रतिपदा)पर कैसे आरू नहीं होता ?—मिक्षुओ ! जिस किसी अभिध्यालु (= लोमी) मिक्षुकी अभिध्या नष्ट नहीं होती, द्रोह-सहित चित्तवाले (= व्यापश्चचित्त)का व्यापाद (= द्रोह) नष्ट नहीं हुआ रहता, कोधीका कोध ०, पासंड़ी (= उपनाही)का पासंड ०, मर्पीकी कलक (= आमर्प=अमरस्व) ०, पलासी (= प्रदाशी=निष्ठुर)का पलास ०, ईर्घ्यालुकी ईर्ध्या ० मत्सरीका मत्सर (= कृपणता) ०, शठकी शठता ०, मायावी (= वंचक)की माया ०, पापेच्छु (= बद-नीयत)की पापेच्छा ०, मिथ्या-दृष्ट (= क्ष्ट्रे सिद्धान्तवाले)की मिथ्या दृष्ट (= क्ष्ट्री धारणा) नष्ट नहीं हुई रहती । वह इन श्रमण-मलों=श्रमण-दोषों=श्रमण-कसटों, अपायको ले जानेवाले, दुर्गतिको अनुभव करानेवाले कारणोंके अ-विनाशसे 'श्रमण-सामीचि-प्रतिपद्पर आरू नहीं हुआ,' (ऐसा) में कहता हूँ । जैसे मिश्रुको ! मटज नामक ''तेज, दुधारा आयुध (= हिश्यार) संघाटी (= साधुके वस्तों)से दँका लिपटा हो; उसके ही समान मिश्रुको ! में इस मिश्रुकी प्रवस्था कहता हूँ ।

"मिश्रुओ! मैं संघाटी (= मिश्रु-वस्त्र) वालेके संघाटी-धारण मात्रसे, श्रमणता (= श्रामण्य) नहीं कहता । अचेलक (= वस्त्र-रहित)के नंगे रहने मात्रसे श्रामण्य (= साधुपन) नहीं कहता । मिश्रुओ! रजोजल्लिक (= कीचल्ड-वासी साधु)की रजोजल्लिकता मात्रसे श्रामण्य नहीं कहता । उदकावरोहक (= जल-वासी)के जलवास मात्रसे ०। ० वृक्षमूलिक (= सदा वृक्षके नीचे रहने-वाले)के वृक्षके नीचे वास मात्रसे ०। ० अध्यवकाशिक (= चौड़ेमें रहनेवाले) ०। ० उद्महुक (= सदा खड़े रहनेवाले) ०। ० पर्याय-मिक्क (बीच बीचमें निराहार रह, मोजन करनेवाले)

०। ० मंत्र-अध्यायक (= वेद-पाठी)के मंत्र-अध्ययन मात्रसे मैं श्रामण्य नहीं कहता। ० जटिलकके जटा-धारण मात्र से ०।

"मिक्षुओ ! यदि संघाटिकके संघाटी-घारण मात्रसे, अमिष्यालुका लोम हट जाता, ० व्यापाद हट जाता, ० कोघ ०, ० उपनाह ०, ० मर्थ ०, ० पलास ०, ० ईष्यों ०, ० मात्सर्य ०, ० शहता ०, ० माया ०, ० पापेच्छा ०, मिथ्या-दृष्टिकी मिथ्या-दृष्टि हट जाती; तो उसको मित्र-अमात्य जाति-बन्धु पैदा होते ही, संघाटिक बना देते, संघाटिकताका ही उपदेश करते—'आ मद्गमुख ! तू संघाटिक हो जा । संघाटिक होनेपर संघाटी-घारण मात्रसे, तुझ अमिष्यालुका लोम नष्ट हो जायगा । ० । मिथ्या-दृष्टिकी मिथ्या-दृष्टि नष्ट हो जायगी।' क्योंकि मिक्षुओ ! मैं किसी किसी संघाटिकको भी अभिष्यालु, व्यापन्न-चित्त, कोधी, उपनाही, मर्थी, पलासी, ईर्ष्यालु, मत्सरी, शह, मायावी, पापेच्छु, मिथ्या-दृष्टि देखता हूँ, इसलिये संघाटिकके संघाटी-घारण मात्रसे श्रामण्य नहीं कहता।

"भिक्षुओं! यदि अचेलककी अचेलकता-मान्नसे ०। ० रजोजल्लिककी रजोजिल्लिकता मान्नसे ०। ० उदकावरोहकके उदकावरोहण मान्नसे ०। ० वृक्ष-मूलिककी वृक्ष-मूलिकता मान्नसे ०। ० अध्यवकाशिक ०। ० उदमहिक ०। ० पर्याय-मिक्तक ०। ० मंत्र-अध्यायक ०। ० जटिलकके जटा-धारण मान्नसे ० अभिध्या ०—० मिथ्या-दृष्टि नष्ट होती ०।

"मिक्षुओ ! मिक्षु अमण-सामीची-प्रतिपद् (= सच्चा अमण वनानेवाले मार्ग) पर कैसे मार्गाहद होता है ?—मिक्षुओ ! जिस किसी अभिष्यालु मिक्षुकी अमिष्या (= लोम) नष्ट होती है, ०—० मिथ्यादृष्टि नष्ट होती है; (वह) इन अमण-मलों ० के विनाशसे अमण-सामीची-प्रतिपद्पर मार्गाहद कहता हूँ। (फिर) वह इन सभी पापक अ-कुशल धर्मीसे, अपने को विशुद्ध देखता है, अपनेको विभुक्त देखता है। (फिर) इन सभी पापक ० धमसि अपनेको विशुद्ध ० विभुक्त देखनेवाले उस (पुरुष)को, प्रमोद उत्पन्ध होता है। प्रमुद्दितको प्रीति उत्पन्ध होती है। प्रीतिमानकी काया स्थिर होती है। स्थिर-शरीर मुख अनुभव करता है। मुखितका चिक्त समाहित (= एकाम) होता है। वह (१) मैन्नीयुक्त चिक्तसे एकदिशाको प्रावितकर विहरता है, और दूसरी दिशा ०, और तीसरी ०, और चौथी ० इसी प्रकार उपर, नीचे, तिछें, सबकी इच्छासे सबके अर्थ, सभी लोकको विपुल, महान, अ-प्रमाण, अ-वैर, द्वेष-रहित मैन्नी-पूर्ण चिक्तसे प्रावित कर विहरता है। (२) करुणा-युक्त चिक्तसे ०। (३) मुदिता-युक्त चिक्तसे ०। (४) उपेक्षा-युक्त चिक्तसे ०।

"जैसे मिश्रुओ! स्वच्छ, मधुर, शीतल, जलवाली रमणीय सुन्दर घाटोंवाली पुष्करणीय हो। यदि पूर्विदशासे भी घाममें तपा (= धर्म-अमितस) = धर्म-परेत, थका, तृषित = पिपासित पुरुष आवे; वह उस पुष्करिणीमें उतर कर उदक-पिपासाको दूर करे, धामके तापको दूर करे। पश्चिम-दिशासे भी ०। उत्तर-दिशासे भी ०। दक्षिण-दिशासे भी ०। जहाँ कहींसे भी ०। ऐसेही मिश्रुओ! यदि क्षन्निय-कुल्लसे धरसे वेघर प्रवित्तत होवे, और वह तथागतके उपदेश किये धर्मको प्राप्तकर, इस प्रकार मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षाकी मावना करे, (तो वह) आध्यात्मिक शांतिको प्राप्त करता है। आध्यात्मिक शान्ति (= उपशम)से ही 'अमण-सामीची-प्रतिपद्पर आरूद है' कहता हूँ। ० यदि बाह्मण-कुल्रसे ०। ० यदि वैश्यकुल्रसे ०। ० जिस किसी कुल्रसे मी धरसे वेघर प्रवित्तत ०।

"क्षत्रिय-कुलसे मी घरसे बेघर प्रविज्ञत हो। और वह आसवों (= चित-दोर्घों)के क्षयसे, आसव-रहित चित्त-विमुक्ति प्रज्ञा-विमुक्तिको, इसी जन्ममें स्वयं जान कर = साक्षात् कर = प्राप्त कर 3 sise]

विहरता है। आस्रवोंके क्षयसे श्रमण होता है। ब्राह्मण-कुलसे भी ०। वैश्य-कुलसे भी ०। ग्रूड़-कुलसे भी ०। जिस किसी कुलसे मी ०।"

मगवान्ने यह कहा, सन्तुष्ट हो उन मिक्षुओंने मगवान्के माषणको अनुमोदित किया। (४-इति महायमक-वम्ग १।४)

४१-सालेय्य-सुत्तन्त (१।५।१)

ऐसा मैंने सुना-

एक समय मगवान् महान् भिक्षु-संघके साथ कोसल (देश)में विचरते जहाँ कोसल (= वासियों) का साला (= शाला) नामक ब्राह्मण-प्राम है, वहाँ पहुँचे ।

शालाके ब्राह्मण गृहस्थोंने सुना—शाक्य-कुलसे प्रबन्तित शाक्य-पुत्र श्रमण गौतम महान् भिश्च-संघके साथ कोसलमें विचरते शालामें आ पहुँचे हैं। उन मगवान् गौतमका ऐसा मंगल कोर्तिशब्द उठा हुआ है—'वह मगवान् अईत् हैं ०°, भगवान् बुद्ध हैं। वह ब्रह्मलोक-सिहत ०³ ब्रह्मचर्यको प्रकाशित करते हैं। ऐसे अईतोंका दर्शन अच्छा होता है।

तब शाला-निवासी ब्राह्मण गृहस्थ जहाँ मगवान् थे, वहाँ गये; जाकर (कोई कोई) भगवान्को अभिवादन कर एक ओर बैठ गये। कोई कोई मगवान्से कुशल क्षेम पूछ एक ओर बैठ गये। कोई कोई जोधर भगवान् थे, उधर हाथ जोड़कर ०। कोई कोई नाम-गोन्न सुनाकर एक और बैठ गये। कोई कोई जोई चुप-चाप एक ओर बैठ गये।

एक ओर बैठे शाला-निवासी ब्राह्मण गृहस्थोंने मगवान्से यह कहा-

"हे गौततम ! क्या हेतु है = क्या प्रत्यय है, जो कोई प्राणी काया छोड़ मरनेके बाद अपाय = दुर्गति, पतन नर्कमं उत्पन्न होते हैं ? हे गौतम ! क्या हेतु है = क्या प्रत्यय है, जो कोई प्राणी काया छोड़ मरनेके बाद सुगति, स्वर्गलोकमें उत्पन्न होते हैं ?

"गृहपतियो ! अधर्माचरणके कारण कोई प्राणी ० नर्कमें उत्पन्न होते हैं। धर्माचरणके कारण गृहपतियो ! कोई प्राणी सुगति, स्वर्गलोकमें उत्पन्न होते हैं।

"हम लोग आप गौतमके इस विस्तारसे न विमाजित किये, संक्षिप्त माषणका विस्तारपूर्वक अर्थ नहीं समझ रहे हैं। अच्छा हो, आप गौतम हमें इस प्रकार धर्म उपदेश करें, जिसमें आप गौतमके इस विस्तारसे न विभाजित किये, संक्षिप्त भाषणका विस्तारपूर्वक अर्थ हम समझ सकें।"

''तो गृहपतियो ! सुनो, अच्छी तरह मनमें करो, कहता हूँ ।"

"अच्छा, भो !"—कह, शाला-निवासी बाह्मण गृहस्थोंने भगवान्को उत्तर दिया।

मगवान्ने यह कहा—"गृहपितयो ! कायिक अधर्माचरण, विषम आचरण तीन प्रकारका होता है। वाचिक अधर्माचरण, विषम-आचरण चार प्रकारका होता है। मानसिक अधर्माचरण, विषम-आचरण तीन प्रकारका होता है। गृहपितयो ! कैसे कायिक अधर्माचरण ० तीन प्रकारका होता है ?—यहाँ गृहपितयो ! कोई (पुरुष) (१) हिंसक, ऋर, छोहित-पाणि (= खून रंगे हाथोंवाला), मार-काटमें रत, प्राणियोंके प्रति निर्दयी होता है। (२) अदिमादायो (= चोर)

१ देखो एष्ठ २४। १ देखो, एष्ठ १५८।

होता है, जो दूसरेका बिना दिया, चोरीका कहा जानेवाला गाँवमें या जंगलमें रक्खा धन-सामान है, उसका लेनेवाला होता है। (३) कामों (= की संमोग) में मिथ्याचारी (= दुराचारी) होता है; उन (खियों) के साथ संमोग करता है, जो कि माता द्वारा रक्षित है, पिता द्वारा रक्षित, माता-पिता द्वारा रक्षित, जाति-वालों द्वारा रक्षित, मानिनी द्वारा रक्षित, जातिवालों द्वारा रक्षित, जातिवालों द्वारा रक्षित, पोत्रवालों द्वारा रक्षित, धर्मसे रक्षित हैं, पितवाली दंडयुक्त हैं, अन्तमें (विवाह संबंधी) माला मात्र मी जिनपर डाल दी गई है। इस प्रकार गृहपतियो! तीन प्रकारका कायिक अधर्मा-चरण ० होता है।

"कैसे गृहपतियो! चार प्रकारका वाचिक अधर्माचरण ० होता है!—यहाँ गृहपतियो! कोई (पुरुष) (१) मिध्यावादो होता है। समामें, या परिषद्में, या जातिक मध्यमें, या प्रा (= पंचायत) के मध्यमें, राजदर्वारमें, बुलानेपर साक्षीके लिये—'हे पुरुष! जो जानते हो, वह कहो।'—(पुल्लेपर); वह न जानते हुए कहता है—'में जानता हूँ', जानते हुये कहता है—'में नहीं जानता'। न देखे कहता है—'मेंने देखा है'; देखे हुए कहता है—'मेंने नहीं देखा।' इस प्रकार अपने लिये या परायेके लिये, या थोड़े आमिष (= मोगवस्तु) के लिये जानवृह्मकर झूठ बोलता है। (१) खुगुलखोर होता है—इनमें फूट डालनेके लिये यहाँ सुनकर वहाँ कहता है; उनमें फूट डालनेके लिये, वहाँ सुनकर यहाँ कहता है। इस प्रकार मेलजोलवालोंको फोड़ने-वाला, फूट हुओं (को फूट)को सह देनेवाला, वर्ग (= पार्टीबाजी)में खुश, वर्गमें रत, वर्गमें आनन्दित, वर्गकरणी वाणीका बोलनेवाला होता है। (३) पुरुष (= कहु)-भाषी होता है—जो वाणी तेज, कर्कश, दूसरेको कड़वी लगनेवाली, दूसरेको पीड़ित करनेवाली, कोधपूर्ण, अशांति-पैदाकरनेवाली है, वैसी वाणीका बोलनेवाला होता है। (३) प्ररुष्पी होता है—बेवक बोलनेवाला, अध्यार्थ बोलनेवाला = अतध्यवादी, अधर्मवादी, अ-विनय (= अनीति)-वादी, बिना समय, बिना-डरेक्सके ताल्पर्य-रहित, अनर्थयुक्त निस्सार वाणीका बोलनेवाला होता है। इस प्रकार गृह-पितयो! चार प्रकारका वाचिक अधर्माचरण ० होता है।

"कैसे गृहपतियों! तीन प्रकारका मानसिक अधर्माचरण ० होता है ?—यहाँ गृह-पतियों! कोई (पुरुष) (१) अभिष्यालु (= लोमी) होता है; जो दूसरेका धन-सामान (= वित्त-उपकरण) है, उसका लोम करता है—'अहो! जो दूसरेका (धन) है, वह मेरा हो जाता।' (२) व्यापन्नचिन्त = हेषपूर्ण संकल्पवाला होता है—'यह प्राणी मारे जायें, बध किये जायें, उच्छिन्न होवें, विनष्ट होवें, मत रहें'—इत्यादि। (३) मिथ्यादृष्टि = उलटी धारणावाला होता है—'दान कुछ नहीं', यज्ञ कुछ नहीं, हवन कुछ नहीं, सुकृत दुष्कृत कर्मीका कोई फल = विपाक नहीं, यह लोक नहीं, परलोक नहीं, माता नहीं, पिता नहीं, औपपातिक सत्त्व (अयोनिज प्राणी = देवता लोग) नहीं हैं। लोकमें ठीक-पहुँचवाले ठीक-रास्ते-पर-लगे ऐसे अमण ब्राह्मण नहीं हैं, जो इस लोक और परलोकको स्वयं जान कर साक्षात्कार कर (औरोंको) जतलायेंगे। इस प्रकार गृहपतियों! तीन प्रकारका मानसिक अधर्माचरण ० होता है।

"गृहपतियो ! इस प्रकार अधर्माचरण = विषम-आचरणके कारण कोई प्राणी काया छोड़ मरनेके बाद ० नरकर्मे जाते हैं।

"गृहपितयो ! तीन प्रकारका कायिक घर्माचरण = सम-आचरण होता है। चार प्रकारका वाचिक घर्माचरण = सम-आचरण होता है। तीन प्रकारका मानसिक घर्माचरण = सम-आचरण होता है। कैसे गृहपितयो ! तीन प्रकारका कायिक घर्माचरण ० होता है !—यहाँ गृहपितयो ! ० कोई (पुरुष) (१) प्राणातिपात (= हिंसा) छोड़ प्राणातिपातसे विरत होता है —वह

दण्ड-लागी, शखलागी लजालु, दयालु, सारे प्राणियोंका हित और अनुकंपक हो विहरता है। (२) अदिश्वादान (= चोरी)को छोड़, अदिखादानसे विरत होता है—जो दूसरेका विना दिया ० उसका न लेनेवाला होता है। (३) कामों (= खी-संभोग)के मिथ्याचारको छोड़, काम-मिथ्याचारसे विरत होता है। उन खियोंके साथ संमोग नहीं करता, जो कि माता द्वारा रक्षित हैं ० । इस प्रकार गृहपतियो! तीन प्रकारका कायिक धर्माचरण ० होता है।

"कैसे गृहपतियो! चार प्रकारका वाचिक धर्माचरण ० होता है?—यहाँ गृहपितयो! कोई (पुरुष) (१) मृषावादको छोड़ मृषावादसे विरत होता है। समामें ० जानबृह्मकर झुठ नहीं बोलता। (२) पिशुनवचन (= चुगली) छोड़, विशुनवचनसे विरत होता है। इनमें फूट डालने ० फूटे हुओंका मिलानेवाला होता है, मेलजोलवालोंको सहायता देनेवाला होता है। मेलमें रत, मेलमें प्रसन्न, मेलमें आनंदित, मेलकरणी वाणीका बोलनेवाला होता है। (३) परुषवचनको छोड़, परुषवचनसे विरत होता है। जो वह वाणी मधुर, कर्णसुखद, प्रेमणीय, हृद्यंगम, सम्य (= पारी), वहुजन-कान्ता = वहुजन-मनापा होती है, उसका बोलनेवाला होता है। (४) प्रलापको छोड़ प्रलापसे विरत होता है।—समय देख बोलनेवाला ० अर्थयुक्त सारवती वाणीका बोलनेवाला होता है। इस प्रकार ०।

"कैसे गृहपतियों! तीन प्रकारका मानसिक धर्माचरण ० होता है ?—यहाँ गृहपतियों! कोई (पुरुष) (१) अभिध्या-रहित (= निर्लोम) होता है —जो दूसरेका धन-सामान है ० र उसका लोभ नहीं करता । (२) अ-व्यापन्न चित्त रहित-द्रेष संकल्पवाला होता है —यह प्राणी वैर-रहित, व्यापाद (= द्रोह)-रहित प्रसन्न सुखी हो अपनेको धारण करें। (३) सम्यग्-दृष्टिः = ठीक धारणावाला होता है —यज्ञ है, हवन है ० र ऐसे अमण ब्राह्मण हैं, ० र जतलायेंगे। इस प्रकार गृहपतियों! तीन प्रकारका धर्माचरण ० होता है।

''गृहपतियो ! इस प्रकार धर्माचरण = सम-आचरणके कारण कोई प्राणी काया छोड़ सरनेके बाद सुगति, स्वर्गमें उत्पन्न होते हैं।

''गृहपितयो ! यदि धर्मचारी = समचारी इच्छा करे—'अहो ! मैं काया छोड़ मरनेके बाद महाधनी क्षत्रिय हो उत्पन्न होऊँ'; यह हो सकता है, कि वह ० मरनेके बाद महाधनी क्षत्रिय हो उत्पन्न होते । सो किस कारण ?—वह वैसा धर्माचरण करनेवाला है, सम-आचरण करनेवाला है। गृहपितयो ! यदि धर्मचारी इच्छा करे—'अहो ! मैं ० महाधनी ब्राह्मण हो उत्पन्न होऊँ'; ० । ०-'अहो में महाधनी गृहपित (= वैक्ष्य) हो उत्पन्न होऊँ'; ० ।

"गृहपतियो ! यदि धर्मचारी ० इच्छा करे — 'अहो ! मैं ० चातुर्महाराजिक देवताओं में उत्पन्न होऊँ, ०। ० त्रायस्त्रिंश देवताओं में ०। ० तुषित देवताओं में ०। ० तिर्माणरित देवताओं में ०। ० परिनिर्मित-चशवर्ती देवताओं में ०। ० ज्ञह्म-कायिक देवताओं में ०। ० आभा देवताओं में ०। ० परिन्ताम देवताओं में ०। ० अप्रमाणाम देवताओं में ०। ० आभस्वर देवताओं में ०। ० शुभ देवताओं में ०। ० परिन्त-शुभ देवताओं में ०। ० अप्रमाण-शुभ देवताओं में ०। ० शुभ हेवताओं में ०। ० ज्ञह्म-फल देवताओं में ०। ० अप्रमाण-शुभ देवताओं में ०। ० शुभ हेवताओं में ०। ० ज्ञह्म-फल देवताओं में ०। ० अकि निष्ठक देवताओं में ०। ० आकाशान-त्यायतनके देवताओं में ०। ० विश्वानानत्यायतनके देवताओं में ०।

९ देखें। पृष्ठ १६९ (को अनंगीकारात्मक करके)। 💦 पृष्ठ १६९ (निषेधको हटा कर)।

० आर्किचन्यायतनके देवताओं में ०। ० नैवसंज्ञानासंज्ञायतनके देवताओं में ०।

"गृहपतियो ! यदि धर्मचारी = समचारी इच्छा करे—'अहो ! मैं आसवों (= चित्त-मलों)के क्षयसे आसव-रहित चित्तकी विमुक्ति, प्रज्ञाकी विमुक्तिको इसी जन्ममें स्वयं जानकर साक्षात्कार कर प्राप्त कर विहरूँ। यह हो सकता है, कि वह आसवोंके क्षयसे ० प्राप्त कर विहरे। सो किस कारण ?—वह वैसा धर्मचारी = समचारी है।"

ऐसा कहनेपर शाला-निवासी बाह्मण गृहस्थोंने मगवान्से यह कहा---

"आश्रर्य मो गौतम! आश्रर्य मो गौतम! जैसे औंधेको सीघा कर दे ० यह हम मगवान् गौतमकी शरण जाते हैं, धर्म और मिश्च-संघकी मी। आजसे आप गौतम हमें अंजलिबद्ध शरणागत उपासक स्वीकार करें।

^९ देखो पृष्ठ १६।

४२-वेरंजक-सुत्तन्त (१।४।२)

ऐसा मैंने सुना—
एक समय मगवान् श्रावस्तीमें अनाथापिडिकके भाराम जेतवनमें विहार करते थे।
उस समय वेरंजा-निवासी ब्राह्मण-गृहस्थ किसी कामसे श्रावस्तीमें रहते थे।
वेरआ-निवासी ब्राह्मण-गृहस्थोंने सुना—'शाक्यकुरुसे प्रब्रजित ० पक ओर बैठे वेरआनिवासी ब्राह्मण-गृहस्थोंने मगवान्से यह कहा—

"भो गौतम ! क्या हेतु हैं, क्या प्रत्यय है, जो कोई प्राणी काया छोड़ मरनेके बाद अपाय, दुर्गति, पतन, नर्कमें उत्पन्न होते हैं ? • र आजसे आप गौतम हमें अंजिलवद्ध शरणागत उपा-सक समझें।

^१ देखो पृष्ठ १६८। ^३ देखो पृष्ठ १६८.७१ (४१ सालेय्यसुत्तन्तकी तरह)।

४३-महा-वेदल्ल-सुत्तन्त (१।४।३)

ऐसा मैंने सुना-

एक समय मगवान् श्रावस्तीमें अनाथपिडिकके भाराम जैतवनमें विहार करते थे।

तब आयुष्मान् महाकोष्टिल (= कोहित) सायङ्गल प्रतिसँक्लयन (= एकान्त चिन्तन, ध्यान)से उठ जहाँ आयुष्मान् सारिपुत्र थे, वहाँ गये । जाकर आयुष्मान् सारिपुत्रके साथ "यथा-योग्य संमोदन कर एक ओर बैठ गये । एक और बैठे आयुष्मान् महाकोहितने आयुष्मान् सारिपुत्रसे यह कहा—

''आवुस ! 'दुष्प्रज्ञ' 'दुष्प्रज्ञ' कहा जाता है, किस (कारण)से वह · · · · · दुष्प्रज्ञ कहा जाता है ?''

"चूँकि नहीं समझता, (= न प्रजानाति) इसिकिये आवुल! वह दुष्प्रज्ञ कहा जाता है।"

''क्या नहीं समझता ?''

"'यह दुःख है'—इसे नहीं समझता; 'यह दुःख-समुद्य (= दुःखका कारण) है'— इसे नहीं समझता; 'यह दुःख-निरोध है'—इसे नहीं समझता; 'यह दुःख-निरोध-गामिनी प्रतिपद् (= मार्ग) है'—इसे नहीं समझता। नहीं समझता है, इसिक्ये आवुस! वह दुश्प्रज्ञ कहा खाता है।"

"साधु, आवुस !"—(कह) आयुष्मान् महाकोट्टितने आयुष्मान् सारिपुत्रके माषणका अभिनन्दन कर अनुमोदन कर, आयुष्मान् सारिपुत्रसे आगेका प्रश्न पूछा—

''आवुस ! 'प्रजावान्' 'प्रजावान्' कहा जाता है, किस(कारण)से प्रजावान् कहा जाता है ?''

"चूँकि वह समझता है (= प्रजानाति), इसिक्षये आवुस ! वह प्रजावान् कहा आता है।"

"क्या समझता है ?"

" 'यह दु:स है'—इसे समझता है ० ; ० 'यह दु:स-निरोध-गामिनी प्रतिपद् है'—इसे समझता है। समझता है, इसिलये आवुस ! वह प्रजावान् कहा जाता है।"

''आबुस ! 'विज्ञान' 'विज्ञान' कहा जाता है, किससे विज्ञान कहा जाता है ?''

"चूँकि आवुस ! (वह) जानता है (= विजानाति), इसिक्टिये विज्ञान कहा जाता है ?" "क्या जानता है ?"

" '(यह) सुज़ है—(इसे) जानता है ; (यह) दुःख है'—(इसे) जानता है; '(यह) न-सुख-न-दुःख है'—(इसे) जानता है । जानता है, इसिलये आवुस ! विज्ञान कहा जाता है ।"

शपा३]

"आवुस! जो यह प्रज्ञा है, और यह जो विज्ञान, यह दोनों पदार्थ मिले-जुले (= संस्रष्ट) हैं, या अलग अलग ? इन (दोनों) पदार्थों (= धर्मी)को विलग विलग कर उनका भेद जत-लाया जा सकता है ?"

"आवुस! यह जो प्रश्ना है, और यह जो विश्नान है, यह दोनों पदार्थ मिले जुले हैं, अलग अलग नहीं हैं; किन्तु इन (दोनों) पदार्थोंको विलग विलग कर उनका भेद नहीं जतलाया जा सकता।"

"आवुस! जो यह प्रज्ञा है, और जो यह विज्ञान है, इन (दोनों) मिले-जुले न-विलग पदार्थोंका क्या भेद हैं ? ''

''आवुस ! ० इन दोनों ० पदार्थोंका यह भेद हैं—प्रज्ञा मावना (= मनोयोग) करने योग्य है, और विज्ञान परिज्ञेय (= ज्ञेय) है।''

''आबुस! 'वेदना' 'वेदना' कही जाती है; किस (कारण)से वेदना कही जाती है ?'' ''चूँकि आबुस! (यह) वेदन (= अनुमव) करती है, इसिलये वेदना कही जाती है ?'' ''क्या वेदन करती है ?''

"सुखको भी वेदन करती है। दुःखको भी वेदन करती है, न दुःख न सुखको भी वेदन करती है। वेदन करती है इसलिये ०।"

''आवुस ! 'संझा' 'संज्ञा' कही जाती है ; ० ?''

"चूँकि आबुस ! (यह) संजानन (= पहिचान) करती है, ० ।"

''क्या संजानन करती है ?''

''नीलेको भी संजानन करती है, पीलेको भी ०, कालको भी०, सफेदको भी०। संजानन करती है, इसलिये०।''

"आवुस! जो संज्ञा है, जो वेदना है, और जो विज्ञान है; यह धर्म (= पदार्थ) मिले-जुले हैं, या अलग ? इन धर्मों को विलग विलग कर इनका भेद जतलाया जा सकता है ?"

''आवुस! ० यह (तीनों) धर्म मिले जुले हैं, विक्रग नहीं हैं। और इन (तीनों) पदार्थोंको विलग विलग करके उनका भेद नहीं जतलाया जा सकता।''

"आवुस ! ० इन (तीनों) धर्मीका क्या भेद है ?"

"भावुस! जिसको वेदन (= अनुमव) करता है, उसका संजानन करता है; उसका विजानन करता है। इसलिये यह धर्म मिले-जुले हैं, विलग नहीं; और उन्हें ० विलग करके, उनका भेद नहीं जतलाया जा सकता है।"

"आवुस ! पाँच (चक्षु आदि बाह्य) इन्द्रियोंसे असंबद्ध शुद्ध मनो-विज्ञान द्वारा क्या विज्ञेय (= जानने योग्य) है ?"

[ै] वस्तुके दु:खात्मक, मुखात्मक, न-दु:ख-न-सुखात्मक मात्र अनुभवको वेदना कहते हैं, जैसे लड्डू-खात वक्त उसका स्वाद मात्र जानना। वस्तु क्या है, इस परिचय-युक्त झानको संशा कहते हैं; जैसे यह मूँगका लड्डू है, पीला है; इसके बाद यथार्थ झानकी अवस्था विद्यान है। जो झान मार्गपर आरूद करनेमें समर्थ होता है, वह प्रशा है। उत्तर-उत्तरवाले पूर्व-पूर्वकी कियाके संपादक होते हैं। वेदना, संज्ञा, प्रश्ना, अश-फियोंकी राशिके पास बैठे बच्चे, गँवार और सराफकी तरह हैं। बच्चा अशिक्योंके चित्र-विचत्र रूपहीको जानता है, गँवार उनके द्वारा कामकी चीजें खरीदनेके उपयोगको भी जानता है, किन्तु खरे खोटेकी बात नहीं जानता; सराफ सब जानता है।

"आवुस ! ० शुद्ध मनोविज्ञान द्वारा 'आकाश' अनन्त है'—यह आकाश-आनन्त्य-आय-तन विज्ञेय है; 'विज्ञान अनन्त है'—यह विज्ञान-आनन्त्य-आयतन विज्ञेय है; 'कुछ नहीं है' (= अ-किंचित्)—यह आर्किचन्य-आयतन विज्ञेय है ।"

"आवुस ! विज्ञेय धर्मों (= पदार्थों)को किससे प्रजानन करता (= अच्छी तरह जानता) है ?"

"आवुस ! विज्ञेय धर्मीको प्रज्ञा-चक्षुसे प्रजानता है।"

"आवुस ! प्रज्ञा किस लिये हैं ?"

''आबुस ! प्रज्ञा अभिज्ञाके लिये हैं, परिज्ञाके लिये हैं, प्रहाण(= स्थाग)के लिये हैं।'

"आवुस ! सम्यग-दृष्टि (= ठीक धारणा)के ब्रहणमें कितने प्रत्यय (= हेतु) हैं ?"

"आवुस ! ० दो प्रत्यय होते हैं--(१) दूसरोंसे घोष (= उपदेश-श्रवण), और (२) योनिश: मनस्कार (= मूलपर विचार करना)। ०। यह दोनों ०।"

"आवुस ! किन अंगोंसे युक्त होनेपर, सम्यग्-दृष्ट चेतो-विमुक्ति-फलवाली, तथा चेतो-विमुक्ति-फलके माहात्म्यवाली होती है; प्रज्ञा-विमुक्ति-फलवाली तथा प्रज्ञा-विमुक्ति-फलके माहात्म्यवाली होती है ?"

"आवुस! पाँच अंगोंसे युक्त सम्यग्-दृष्टि ॰ माहात्म्यवाली होती है।—यहाँ आवुस! सम्यग्-दृष्टि (१) श्रील (= सदाचार) से युक्त होती है; (२) श्रुत (= धर्मोपदेश-श्रवण) से युक्त होती है; (३) साक्षात्कार (= साकच्छा = मावना आदिकी प्रक्रियाके जाननेके लिये अभिज्ञसे वार्तालाप) ॰; (४) श्रमथ (= समाधि) ॰; (५) विपश्यना (= परम-ज्ञान) से युक्त होती है। इन पाँच ॰।"

"आवुस! भव कितने हैं ?"

"आवुस ! यह तीन मन (= लोक) हैं - काम-मन, रूप-मन, अ-रूप-मन।"

"कैसे आबुप ! भविष्यमें पुनर्भव (= पुनर्जन्म) संपन्न होता है ?"

''आबुस ! अविद्या नीवरणों (= ढक्क्नों) वाले, तृष्णा(रूपी) संयोजनों (= बंधनों) वाले प्राणियोंकी वहाँ वहाँ अभिनन्दना (= कालसा) होती है; इस प्रकार आबुस ! भविष्यमें ०।''

"आवुस ! प्रथम-ध्यान क्या है ?"

"आवुस ! यहाँ भिक्षु कामनाओं से रहित बुराइयों से रहित, वितर्क-विचार-सहित, विवेकसे उत्पन्न प्रीतिसुखवाले प्रथम-ध्यानको प्राप्त हो विहरता है। यह आवुस ! प्रथम-ध्यान कहा जाता है।"

"आवुस ! प्रथम-ध्यान किस अंगवाला है ?"

"आवुस! प्रथम-ध्यान पाँच अंगोंवाला है। आवुस! प्रथम-ध्यान प्राप्त मिक्षुको वितर्क रहता है, विचार रहता है, प्रीति रहती है, सुख रहता है, और चित्तकी एकाग्रता रहती है। आवुस! इस प्रकार प्रथम-ध्यान पाँच अंगोंवाला है।"

''आवुस ! प्रथम-ध्यान किन अंगोंसे विहीन और किन अंगोंसे युक्त है ?''

"आवुस! प्रथम-ध्यान पाँच अंगोंसे विहीन और पाँच अंगोंसे युक्त होता है। आवुस! प्रथम-ध्यान-प्राप्त मिश्चका कामच्छन्द (= विषयमें अनुराग) प्रहीण (= छूट गया) होता है, व्यापाद (= द्रोह) ॰, स्त्यान-मृद्ध (= आलस्य) ॰, औद्धत्त्य-कौद्धत्त्य (= उद्धतपना-हिच-चिकाहट) ॰, विचिकित्सा (= संशय) प्रहीण होती है। वितर्क रहता है, विचार रहता है, प्रीति रहती है, सुख रहता है, चिचाकी एकाम्रता रहती है। ॰।"

914

"आवुस! यह पाँच इन्द्रियाँ, जैसे कि—चक्षु-इन्द्रिय, श्रोष्ठ ०, घाण ०, जिह्ना ०, काय-इन्द्रिय—भिन्न मिन्न विषयोंवाली = भिन्न भिन्न गोचरोंवाली हैं; (यह) एक दूसरेके विषय = गोचरको नहीं ग्रहण कर सकतीं; आवुस! भिन्न भिन्न विषयोंवाली ०, एक दूसरेके विषय = गोचरको न ग्रहण कर सकने वाली इन पाँच इन्द्रियोंका क्या प्रतिशरण (= आश्रय) है, इनके गोचर = विषयको कौन अनुभव करता है ?"

"आबुस ! इन पाँच ० इन्द्रियोंका प्रतिशरण मन है; मन इनके ० विषयको अनुमव करता है।"

''आवुस ! यह चक्षु ॰ पाँच इन्द्रियाँ किसके प्रत्यय (= आश्रय)से स्थित हैं ?''

"आवुस ! यह ० पाँच इन्द्रियाँ आयुके आश्रयसे स्थित हैं।"

"आबुस ! आयु किसके आश्रयसे स्थित है ?"

"आयु उपमा (= उप्णता, शरीरकी गर्मी)के आश्रयसे स्थित है।"

"आवुस ! उद्मा किसके आश्रयसे स्थित है ?"

"उप्मा आयुके आश्रयसे स्थित है।"

"आवुस ! अमी हम आयुष्मान् सारिपुत्रके माषणको सुने हैं—'आयु उष्माके आश्रयसे स्थित हैं'; अभी (फिर) हम आयुष्मान् सारिपुत्रके माषणको सुनते हैंं—'उष्मा आयुके आश्रयसे स्थित हैं'। आवुस ! इस कथनका मतलब हमें कैसे समझना चाहिये !"

''तो आवुस! में तुम्हें उपमा देता हूँ; उपमासे भी कोई कोई विज्ञ पुरुष भाषणका अर्थ समझ जाते हैं। आवुस! जैसे जलते हुये तेलके दीपकमें, लौके सहारे प्रकाश दिखाई पदता है, प्रकाशके सहारे लौ दिखाई पदती है; ऐसे ही आवुस! आयु उष्माके आश्रयसे स्थित है, उष्मा आयुके आश्रयसे स्थित है।"

"आवुस ! वही आयु-संस्कार हैं, और वही वेदनीय (= अनुभवके विषय) धर्म (= पदार्थ)

हैं; अथवा आयु-संस्कार दूसरे हैं, और वेदनीय-धर्म दूसरे हैं ?"

"आवुस ! आयु-संस्कार और वेदनीय-धर्म एक नहीं हैं, यदि आयु-संस्कार और वेदनीय-धर्म एक होते, तो संज्ञा-वेदित-निरोध (ध्यान)में अवस्थित मिश्चका (वेदना-रहित अवस्थासे वेदनासहित अवस्थामें) उठना न होता । चूँिक आवुस ! आयु-संस्कार तूसरे हैं, और वेदनीय-धर्म तूसरे हैं, इसिलिये संज्ञा-वेदित-निरोधमें अवस्थित मिश्चका उठना होता है।"

"आवुस ! कितने धर्म (= पदार्थ) इस कायाको छोड़ते हैं, जब कि यह छोड़ा फेंका

हुआ अचेतन (शरीर) काठकी माँति सोता है ?"

"आवुस! जब इस कायाको आयु, उष्मा और विश्वान—यह तीन धर्म छोड़ते हैं; तो यह o अचेतन काठकी माँति सोता है।"

"आवुस ! यह जो मरा हुआ = कालकृत है, और जो यह संज्ञा-वेदित-निरोध (ध्यान)-

में अवस्थित मिश्च है; इन दोनोंमें क्या भेद है ?"

"आवुस! यह जो मरा हुआ = कालकृत है, इसके काय-संस्कार (= शारीरिक गित) निरुद्ध, शान्त हो गये होते हैं, उसके वाचिक संस्कार निरुद्ध, शान्त हो गये होते हैं, चित्त-संस्कार निरुद्ध शान्त हो गये रहते हैं; आयु श्लीण, उदमा शांत, इन्द्रियाँ उच्छित हो गई रहती हैं। जो वह संझा-वेदित-निरोधमें अवस्थित मिश्च है, उसके मो काय-संस्कार (= कायिक क्रियायें), वाचिक-संस्कार, चित्त-संस्कार निरुद्ध और प्रतिप्रश्रब्ध होते हैं, किन्तु उसकी आयु श्लोण नहीं होती, उदमा शान्त नहीं होती, इन्द्रियाँ विशेषत: प्रसन्न (= निर्मेंल) होती हैं। यह है आवुस! ० (दोनों) का भेद।"

"आवुस ! सुख-दुख(दोनों)-रहित चेतो-विमुक्तिकी समापत्ति (= प्राप्ति)के कितने प्रत्यय (= आश्रय) हैं ?"

"आवुस ! चार हैं ० (जब) मिश्च सुस्त और दुःसके परित्यागसे; सौमनस्य (= चित्तो-हास), और दौर्मनस्य (= चित्त संताप)के पहिलेही अस हो जानेसे, सुख-दुःख रहित उपेक्षासे स्मृतिकी परिश्चिद्ध वाले चतुर्थ ध्यानको प्राप्त हो विहरता है। यह आवुस ! सुख-दुःख-रहित चेतोविसुक्ति समापत्तिके चार प्रत्यय हैं।"

''आवुस ! आनिमित्त-चेतोविमुिकको समापत्तिके छिये कितने प्रत्यय हैं ?''

"आवुस ! ० दो प्रत्यय हैं—(१) सारे निमित्तों (= रूप-आकृति आदि)का मनमें न करना; और (२) अ-निमित्त धातु (= लोक)का मनमें करना। यह आवुस ! ० ।"

"आवुस ! आनिमित्त चेतोविमुक्तिकी स्थितिके क्रिये कितने प्रत्यय हैं ?"

"आवुस ! ० तीन प्रत्यय हैं—(१) सारे निमित्तोंको मनमें न करना; (२) अ-निमित्त धातुको मनमें करना; और (३) पूर्वका अमिसंस्कार (= संस्कार)। यह आवुस ! ० ।"

"आवुस ! आनिमित्त-चेतोविमुक्तिके उत्थानके कितने प्रत्यय हैं ?"

"आवुस ! ० दो प्रत्यय हैं—(१) सारे निमित्तोंको मनमें न करना; और (२) अनिमित्त-धातुको मनमें न करना । यह आवुस ! ० ।"

"आवुस ! जो यह अप्रमाणा चेतोविमुक्ति है, जो यह आर्किचन्या चेतो-विमुक्ति है, जो यह श्राक्तिचन्या चेतो-विमुक्ति है, जो यह श्रानिमित्त-चेतोविमुक्ति है, यह धर्म (= पदार्थ) नाना-अर्थ-वाले और नाना-व्यंजन-वाले हैं, अथवा एक-अर्थ-वाले किन्तु नाना-व्यंजन-वाले हैं ?"

"आवुस ! ० ऐसा मतलब (= पर्याय) है, जिससे यह (चारों) धर्म नाना-अर्ध-वाले, नाना-अर्वजन-वाले हैं; ऐसा मतलब भी है, जिससे कि यह एक-अर्थ-वाले हैं व्यंजन ही (इनका) नाना है। क्या है वह मतलब जिससे यह ० ?—आवुस ! (जब) मिश्च (१) मैत्रीयुक्त चित्तसे एक दिशाको पूर्ण कर विहरता है, वैसे हो दूसरी दिशाको, वैसे हो तीसरी दिशाको, वैसे हो चौथी दिशाको, इस प्रकार जपर नीचे, आड़े-बेड़े, सबके विचारसे सबके अर्थ, विपुल, महान, प्रमाण-रहित (= अति-विशाल), वैर-रहित, व्यापाद-रहित, मैत्री-युक्त चित्तसे सभी लोकको पूर्ण कर विहरता है। (२) करुणायुक्त चित्तसे ०। (३) मुद्ति-युक्त चित्तसे ०। (४) उपेक्षा-युक्त चित्तसे ०। यह आवुस ! अप्रमाणा चेताविमुक्ति कही जाती है।

''क्या है आवुस ! आर्किचन्या चेतोविमुक्ति ?''—आवुस ! (जब) भिक्षु विज्ञान-आयतनको अतिक्रमण कर, 'कुछ नहीं है' (= अ-किंचन)—इस आर्किचन्य-आयतनको प्राप्त हो विहरता है; यह आवुस ! आर्किचन्या चेतोविमुक्ति है।

क्या है आबुस ! शून्यता चेतोविमुक्ति ?—आबुस ! (जब) मिश्च अरण्य, वृक्ष-छाया या शून्य-आगारमें रहते यह सोचता है—'यह समी (जगत्) आत्मा या आत्मीयसे शून्य है'; यह आबुस ! ० । क्या है आबुस ! आनिमित्ता चेतोविमुक्ति ? आबुस ! (जब) मिश्च समी निमित्तोंको मनमें न कर, अनिमित्त चिक्तकी समाधिको प्राप्त कर विहरता है; यह है आबुस ! ०। यह है आबुस ! मतछब, जिस मतछबसे यह धर्म नाना-अर्थ-वाले और नाना-व्यंजन-वाले हैं।

''क्या है आवुस ! मतलब, जिस मतलबसे यह एक-अर्थ-वाले हैं, व्यंजन ही (इनके) नाना हैं ?—आवुस ! राग, द्वेष, मोह (—यह तीनों) प्रमाण करनेवाले हैं; किन्तु श्लीणास्त्रव (= चित्तमलोंसे मुक्त, अर्त्) मिश्लके वह श्लीण हो गये, जड़से उच्छिस हो गये हैं, सिर-कटे ताड़की तरह हो गये हैं, जमावको प्राप्त हो गये हैं, मविष्यमें उत्पक्त होने योग्य नहीं रह गये हैं। भावुस ! जितनी अप्रमाणा चेतोविमुक्तियाँ हैं, अफोप्या (चेतो-विमुक्ति) उनमें (सबसे) श्रेष्ठ है। अफोप्या चेतो-विमुक्ति राग-द्वेष-मोहसे सून्य है। आवुस ! राग किंचन है, द्वेष किंचन है, मोह किंचन है। वह (राग, द्वेष, मोह), क्षीणास्त्रव मिश्चके क्षीण हो गये ०। आवुस ! जितनी आकिंचन्या चेतोविमुक्तियाँ हैं, अकोप्या चेतोविमुक्ति राग-द्वेष-मोहसे सून्य है। आवुस ! राग निमित्त-करण है, द्वेष निमित्त-करण है, मोह निमित्त-करण है। वह, क्षीणास्त्रव मिश्चके क्षीण हो गये ०। आवुस ! जितनी अनिमित्ता चेतोविमुक्तियाँ हैं, अकोप्या चेतोविमुक्ति राग-द्वेष-मोहसे सून्य है। आवुस ! यह मतलब (= पर्याय) है, जिस मतलबसे यह धर्म एक-अर्थ-वाले हैं, व्यंजन ही (इनके) नाना हैं।"

आयुष्मान् सारिपुत्रने यह कहा; सन्तुष्ट हो आयुष्मान् महाकोट्टितने आयुष्मान् सारिपुत्रके भाषणको अभिनंदित किया ।

४४--चूल-वेदल्ल-सुत्तन्त (१।५।४)

ऐसा मैंने सुना--

j

एक समय मगवान् राजगृहमें कलन्दकनिवाप वेणुवनमें विहार करते थे।

तब उपासक विशास्त्र जहाँ ध्रम्मदिश्चा भिक्षणी थी, वहाँ गया, जाकर ध्रम्मदिश्चा भिक्षणीको अभिवादन कर एक ओर बैठा। एक ओर बैठे उपासक विशासने ध्रम्मदिश्चा भिक्षणी को यह कहा—

"आर्ये (= अथ्या)! 'सत्काय' 'सत्काय' कहा जाता है; आर्ये! मगवान्ने किसे सत्काय कहा है ?"

"यह जो रूप उपादान-स्कंध, वेदना उपादान-स्कंध, संझा उपादान-स्कंध, संस्कार-उपादान-स्कंध, विझान उपादान-स्कंध हैं; आवुस विशाख! इन्हीं पाँच उपादान-स्कंधों को भगवान्ने सत्काय कहा है।"

''साधु, आर्यें !''—(कह) उपासक विशासने धम्मदिसा मिश्चणीके माषणको अभि-नंदित कर = अनुस्रोदित कर; धम्मदिन्ना मिश्चणीसे आगेका प्रकृत पूछा—

''अथ्या ! 'सत्काय-समुद्य', 'सत्काय-समुद्य' कहा जाता है; अय्या ! मगवान्ने किसे सत्काय-समुद्य कहा है ?''

"आवुस विशाख! जो यह सुख-संबंधी इच्छासे संयुक्त, उन उन (विषयों)को अभिनन्दन करने वाली आवागमनको तृष्णा है; जैसे कि काम-तृष्णा, मव (= जन्म)-तृष्णा, विभव-तृष्णा, आवुस विशाख! इसी(तृष्णा)को मगवान्ने सत्काय-समुद्य (= आत्मवादका कारण) कहा है।"

"अध्या! 'सत्काय-निरोध', 'सत्काय-निरोध' कहा जाता है। अध्या! मगवान्ने किसे सत्काय-निरोध (= आत्माके स्वालका नाश) कहा है ?"

"आवुस विशाख ! उसी तृष्णाका जो सम्पूर्णतया वैराम्य विनाश (= निरोध), त्याग=

पम्मदिन्ना (= धर्मदत्ता) राजगृहके इसी विशाख सेठकी भार्या थी; पीछे पतिकी सम्मतिसे भिक्षणी हो, पक बहुत ही प्रमावशालिनी धर्मोपदेष्ट्री हुई।

विशानकी ही अवस्था-विशेष होनेसे इन्हें रूप और विशान दो स्कंधोंमें बॅटा है। इनमें वेदना, संशा, संस्कार, विशानकी ही अवस्था-विशेष होनेसे इन्हें रूप और विशान दो स्कंधोंमें विमक्त किया जा सकता है। विशान-को नाम भी कहते हैं। यह पाँच स्कंध जब व्यक्तिमें लिये जाते हैं, तो इन्हें उपादान-स्कंध कहते हैं। इन स्कंधोंसे परे जीव या चेतन कोई पदार्थ नहीं। पांच उपादान-स्कंधोंसे बनी इस 'कायामें सत्ता' (= सत्-काय) है आत्माकी—यह मिथ्याञ्चान होता है।

प्रतिनिस्सर्ग, मुक्ति, अनालय (= अनासक्ति) है; आबुस विशाख ! इसे मगवान्ने सत्काय-निरोध कहा है।"

''अय्या ! 'सत्काय-निरोध गामिनी प्रतिपद्', 'सत्काय-निरोध-गामिनी प्रतिपद्' कहा जाता है। अय्या ! भगवान्ने किसे सत्काय-निरोध-गामिनी प्रतिपद् (= आत्माके स्वालके नाशकी ओर ले जानेवाला मार्ग) कहा है ?''

"आवुस विशाख! मगवान्ने सत्काय-निरोध-गामिनी प्रतिपद् कहा है, इसी आर्य-अष्टांगिक-मार्ग⁹को; जैसे कि-सम्यग्-दृष्टि, सम्यक्-संकल्प, सम्यग्-वचन, सम्यक्-कर्मान्त, सम्यग्-आजीव, सम्यग्-व्यायाम, सम्यक्-स्मृति, सम्यक्-समाधि।"

''अय्या ! वही उपादान है, और वही उपादान-स्कंध है; अथवा उपादान पाँच उपादान स्कंधोंसे अलग है ?''

"आवुस विशास ! न उपादान और पाँच उपादान-स्कंध एक हैं, न उपादान पाँच उपादान स्कंधोंसे अलग है। आवुस विशास ! पाँच उपादान-स्कंधोंमें जो छन्द = राग है, वही वहाँ उपादान है।"

''कैसे अस्या ! सत्काय-दृष्टि होती है ?"

"आवुस विशाख! (जब) आर्थोंके द्र्शनसे वंचित, आर्थ-धर्मसे अपरिचित, आर्थ-धर्ममें अ-विनीत (= न पहुँचे); सन्प्रक्षोंके द्र्शनसे वंचित, सन्प्रक्ष-धर्ममें अ-विनीत (= न पहुँचे); सन्प्रक्षोंके द्र्शनसे वंचित, सन्प्रक्ष-धर्ममें अ-विनीत, अज्ञ, अनाड़ी (= पृथ्यजन) पुरुष रूपको आत्माके तौर पर देखता है, या रूपवान्को आत्मा, आत्मामें रूपको, रूपमें आत्माको (देखता है)। वेदनाको आत्माके तौर पर ०। संझाको आत्माके तौर पर ०। संझाको आत्माके तौर पर ०। संस्कारको आत्माके तौर पर ०। विज्ञानको आत्माके तौरपर०। इस प्रकार आवुस विशाख! ०।"

''क्या है अय्या ! आर्य अष्टांगिक मार्ग ?"

''बावुस विशाख ! आर्य अष्टांगिक मार्ग है यही—सम्यग्-दृष्टि॰ र ।

"अया ! आर्य अष्टीगिक मार्ग संस्कृत (= कृत) है या अ-संस्कृत !"

''आबुस विशास ! ० संस्कृत है ।''

''अय्या ! आर्य अष्टांगिक मार्गमें तीनों स्कंध संगृहीत हैं, या तीनों स्कंधोंमें आर्य अष्टा-गिक मार्ग संगृहीत हैं ?''

"आवुस विशाख! आर्य अष्टागिक मार्गमें तीनों स्कंध संगृहीत नहीं हैं, (बिल्क) तीन स्कंधोंमें आर्य अष्टागिक मार्ग संगृहीत है। आवुस विशाख! जो सम्यग्-वचन, सम्यग्-आजीव और सम्यक्-कर्मान्त हैं, वह "शील-स्कंधमें संगृहीत हैं। जो सम्यग्-व्यायाम, सम्यक्-स्कृति, और सम्यक्-समाधि है, वह "समाधि-स्कंधमें संगृहीत हैं। जो सम्यग्-दृष्टि और सम्यक्-संकल्प हैं, वह "प्रज्ञा-स्कंधमें संगृहीत हैं।"

"अत्या ! क्या है समाधि, क्या हैं समाधि-निमित्त, क्या हैं समाधि-पश्कार, और क्या है समाधि-मावना ?"

"आवुस विशास ! जो चित्तकी एकाग्रता है, वही समाधि है। चार स्मृति-प्रस्थान व असमाधि - निमित्त (= ० चिह्न) हैं। चार सम्यक्-प्रधान समाधिके परिष्कार हैं। जो उन्हीं

^९ इसके अर्थके लिये देखों मतिप**रा**न-सुत्त (३५-४०)

र देखो पृष्ठ ३१।

^३ देखो सतिपट्टान-सुत्त, पृष्ठ ३५-४०।

-1

धर्मी (= पदार्थी)का सेवन करना = मावना करना, बढ़ाना, यही समाधि मावना है।"

''अय्या ! संस्कार कितने हैं ?"

"आवुस विशाख ! यह तीन संस्कार हैं—काय-संस्कार (=कायिक गति या फ्रिया) वचन-संस्कार, चित्त-संस्कार ।"

"अय्या ! क्या है काय-संस्कार, क्या है वचन-संस्कार, क्या है चित्त-संस्कार !"

"आवुस विशाख! आश्वास-प्रश्वास काय-संस्कार हैं, वितर्क-विचार ध्वन-संस्कार हैं, संशा और वेदना चित्त-संस्कार हैं।"

"क्यों अय्या ! आक्वास-प्रकास काय-संस्कार हैं ? क्यों वितर्क-विचार वचन-संस्कार हैं ? क्यों वेदना, संज्ञा चित्त-संस्कार हैं ?"

"आवुस विशाख! आश्वास-प्रश्वास (= साँस लेना छोड़ना) यह कायासे संबद्ध कायिक धर्म (= कियायें) हैं; इसिलये आश्वास-प्रश्वास काय-संस्कार हैं। आवुस विशाख! पिहले वितर्क करके विचारकरके पीछे वचन निकालता है; इसिलये वितर्क-विचार वचन-संस्कार हैं। आवुस विशाख! संज्ञा और वेदना चित्तसे संबद्ध चेतिसक धर्म है; इसिलये संज्ञा और वेदना चित्तस्सकार हैं।"

''अय्या ! कैसे संझा वेदित-निरोध समापत्ति होती है !

''आवुस विशाख! संज्ञा-वेदित-निरोध को समापन्न (= प्राप्त) हुये मिश्चको यह नहीं होता—'मैं संज्ञा-वेदित-निरोधको समापन्न होऊँगा', 'मैं संज्ञा-वेदित-निरोधको समापन्न हो रहा हूँ' या 'मैं संज्ञा-वेदित-निरोध को समापन्न हुआ'। बल्कि उसका चित्त पहिलेहीसे इस प्रकार मावित (= अभ्यस्त) होता है, कि वह उस स्थितिको पहुँच जाता है।''

"अथ्या ! जो संज्ञा-वेदित-निरोधमें समापन्न हुआ है, उसके कोनसे धर्म पहिले निरुद्ध (= रुद्ध) होते हैं--क्या काय-संस्कार या वचन-संस्कार या चित्त-संस्कार ?"

''आवुस विशास ! • समापस हुये मिश्लुका पहिले वचन-संस्कार निरुद्ध होता है, फिर काय-संस्कार, तब चित्त-संस्कार।''

"अय्या ! संद्रा-वेदित-निरोध समापत्तिये उट्टान (= उठना) कैसे होता है ?"

''आवुस विशाख ! संज्ञा-वेदित-निरोध समापित्तसे उट्टान करते मिश्चको यह नहीं होता— 'में संज्ञा ० से उठूंगा', या 'में ० उठ रहा हूँ', या 'में ० उठा'। बल्कि उसका चित्त पहिलेहीसे इस प्रकार मावित होता है, कि वह उस स्थितिको पहुँच जाता है।"

"अथ्या ! संज्ञा-वेदित-निरोध समापत्तिसे उठते हुये मिक्षुको कौनसे धर्म पहिले उत्पन्न होते हैं--क्या काय-संस्कार, या वचन-संस्कार या चित्त-संस्कार ?"

''आवुस विशास ! ० उठते हुये मिश्चको पहिले चित्त-संस्कार उत्पन्न होता है, फिर काय-संस्कार तब वचन-संस्कार।''

''अय्या ! संज्ञा-वेदित-निरोध समापत्तिसे उठे मिक्षुको कितने स्पर्श स्पर्श करते हैं ?''

" o तीन स्पर्श स्पर्श करते हैं—-शून्यता-स्पर्श, अनिमित्त-स्पर्श, और अप्रणिहित (= अहर)-स्पर्श।"

''अय्या ! ०से उठे मिक्षुका चित्त किघर निम्न=किघर प्रवण,=िकघर झुका (= प्राग्मार≕ पहाड़) होता है ?''

" o का चित्त विवेक (= एकान्त चिन्तन)की ओर निम्न,≕विवेक-प्रवण≕विवेक-प्राग्मार होता है।"

''अय्या! कितनी वेदनायें हैं ?"

"आवुस विशाख! यह तीन वेदनायें हैं—सुखा (= सुखमय) वेदना, दु:खा वेदना, और अदु:ख-असुखा वेदना।"

''अय्या ! क्या सुखा वेदना है, क्या दु:हा वेदना है, और क्या अदु:ख-असुखा वेदना है ?''

"आवुस विशाख! जो कोई कायिक या मानसिक अनुमव (= वेदित, वेदियत) सात (= अनुकूल), सुखमय प्रतीत होता है; वह सुखा वेदना है। "जो कायिक या मानसिक अनुमव असात (= प्रतिकूल), दु:खमय प्रतीत होता है; वह दु:खा वेदना है। "और जो कायिक या मानसिक अनुमव न सात न असात प्रतीत होता है; वह अदु:ख-असुखा वेदना है।"

"अया ! सुखा वेदना क्या सुखा है, क्या दु:खा है ? दु:खा वेदना क्या सुखा है, क्या दु:खा है ? अदु:ख-असुखा वेदना क्या सुखा है, क्या दु:खा है ?"

''आवुस विशास ! सुला वेदना रहते वक्त (= स्थिति) सुखा है, परिणाममें दुःखा है। दुःखा वेदना रहते वक्त दुःखा है, परिणाममें सुखा है। अदुःख-असुखा वेदना ज्ञानमें सुखा है, अज्ञानमें दुःखा है।''

"अया! सुखा वेदनामें कौन अनुदाय (= चित्त-मल) चिपटता है ? दु:खा वेदनामें कौन अनुदाय चिपटता है ? अदु:ख-असुखा वेदनामें कौन अनुदाय चिपटता है ?"

"आवुस विशास्त्र! सुखा वेदनामं राग-अनुशय चिपटता है, दुःखा वेदनामें प्रतिघ (= प्रतिहिंसा)-अनुशय चिपटता है, अदुःख-असुखा वेदनामें अविद्या-अनुशय चिपटता है।"

"अय्या ! क्या सभी सुखा वेदनाओं में राग-अनुशय चिपटता है ? क्या सभी दु:खा-वेदनाओं में प्रतिघ-अनुशय चिपटता है ? क्या सभी अदु:ख-असुखा वेदनाओं में अविद्या-अनुशय चिपटता है ?"

"आवुस विशास ! समी सुखा वेदनाओंमें राग-अनुशय नहीं चिपटता, न समी दुःखा वेदनाओंमें प्रतिष-अनुशय चिपटता है, और न सभी अदुःख-असुखा वेदनाओंमें अविद्या-अनुशय चिपटता है।"

''भय्या ! सुखा वेदनामें क्या प्रहातव्य (= त्याज्य) है ? दु:खा वेदनामें क्या प्रहातव्य है ? अदु:ख-असुखा वेदनामें क्या प्रहातव्य है ?''

"आवुस विशाख! सुखा वेदनामें राग-अनुशय प्रहातच्य है, दुःखा वेदनामें प्रतिघ-अनु-शय०, अदुःख-असुखा वेदनामें अविद्या-अनुशय प्रहातच्य है।"

"अय्या ! क्या सभी सुखा वेदनाओं में राग-अनुशय प्रहातन्य है ? ० प्रतिघ-अनुशय प्रहातन्य है ? ० अविद्या-अनुशय प्रहातन्य है ?"

"आवुस विशाख! सभी सुला वेदनाओं में राग-अनुशय प्रहातन्य नहीं है, ॰ प्रतिघ-अनुशय प्रहातन्य नहीं, सभी अदु:ल-असुला वेदनाओं में अविद्या-अनुशय प्रहातन्य नहीं है। आवुस विशाख! (जव) मिश्च कामनाओं से रहित, दुराइयों से रहित, विवेकसे उत्पन्न वितर्क-विचार-सहित, प्रीति और सुलवाले प्रथम ध्यानको प्राप्त हो विहरता है। उस (ध्यान) से वह रागको छोड़ता है; वहाँ राग-अनुशय नहीं चिपटता। (जब) आवुस विशाख! मिश्च ऐसा सोचता है— कैमे उस आयतन (= स्थान) को प्राप्त हो विहरूँगा, जिस आयतनको प्राप्तकर आर्य (लोग) इस समय विहर रहे हैं; इस प्रकार अनुत्तर (= उत्तम) विमोशों में स्पृहा उपस्थित करने पर स्पृहाके कारण दौर्मनस्य उत्पन्न होता है, उससे (वह) प्रतिष्ठको छोड़ता है; वहाँ प्रतिघ-अनु-शय नहीं चिपटता। आवुस विशाख! (जब) मिश्च सुख और दु:सके परित्यागसे, सौमनस्य और दौर्मनस्य (= चित्त-संताप)के अस्त हो जानेसे, सुख-दु:ख-विरहित, उपेक्षा द्वारा स्मृति की परिग्रुद्धिवाले चतुर्थ प्यानको प्राप्त हो विहरता है; इससे वह अविद्याको छोड़ता है; उसमें अविद्या-अनुशय नहीं चिपटता।"

"अय्या ! सुखा वेदनाका क्या प्रतिभाग (= विपक्षी) है ?"

" बु:ख-वेदना प्रतिमाग है।"

''अय्या ! दु:खा वेदनाका क्या प्रतिभाग है ?"

" असुखा वेदना प्रतिमाग है।"

"अया ! अदु:ख-असुखा वेदनाका क्या प्रतिमाग (= सपक्षी) है ?"

"० अविद्या प्रतिमाग है।"

"o अय्या ! अविद्याका क्या प्रतिमाग है ?"

"o विद्या o ।"

"अय्या ! विद्याका क्या प्रतिमाग (= सपक्षी) है ?"

"० विमुक्ति ०।"

''अय्या ! विमुक्तिका क्या प्रतिमाग (= सपक्षी) है ?''

"o निर्वाण o ।"

''अय्या ! निर्वाणका क्या प्रतिमाग है ?"

"आबुस विशाख! तुम प्रश्नको अतिक्रमण कर गये। प्रश्नोंके पर्यन्त (= सीमा,)को नहीं पकड़ रख सके। आबुस विशाख! ब्रह्मचर्य निर्वाणपर्यन्त है, निर्वाण-परायण है = निर्वाण-पर्यवसान है। आबुस विशाख! यदि चाहो तो मगवान्से जाकर इस प्रश्नको पूछो, जैसा तुम्हें भगवान् कहें, वैसा धारण करना।"

तब उपासक विशास्त्र धम्मदिन्ना मिश्चणीके माषणको अभिनंदित कर अनुमोदित कर, आलनसे उठ धम्मदिन्ना मिश्चणीको अभिवादन कर, प्रदक्षिणा कर जहाँ मगवान् थे, वहाँ गया। जाकर मगवान्को अभिवादन कर एक ओर बैठा। एक ओर बैठे उपासक विशासने जो कुछ धम्मदिन्ना मिश्चणीके साथ कथा-संलाप हुआ था, वह सब मगवान्से कह दिया। ऐसा कहने पर मगवान्ने उपासक विशाससे यह कहा—

''विशास्त्र ! धम्मदिखा मिक्षुणी पंडिता है । विशास ! धम्मदिखा भिक्षुणी महाप्रज्ञा है । विशास ! यदि तुम मुझे भी इस बातको पूछते, तो मैं भी ऐसे ही उत्तर देता, जैसे कि धम्मदिबा भिक्षुणीने उत्तर दिया । यही इसका अर्थ है । इसी तरह इसे धारण करो ।''

मगवान्ने यह कहा, सन्तुष्ट हो उपासक विशाखने मगवान्के माषणको अभिनंदित किया ।

४५-चूल-धम्मसमादान-सुत्तन्त (१।४।४)

ऐसा मैंने सुना-

एक समय भगवान् श्रावस्तीमें अनाथिपिडिकके आराम जेतवनमें विहार करते थे। वहाँ भगवान्ने मिक्षुओंको संबोधित किया—''मिक्षुओं !'' ''भदन्त ! (कह) उन मिक्षुओंने मगवान्को उत्तर दिया।

भगवान्ने यह कहा—''मिश्रुओ ! यह चार धर्मसमादान (= धर्मकी स्वीकृतियाँ) हैं। कानसे चार ?—मिश्रुओ ! (१) एक धर्मसमादान वर्तमानमें सुखद किन्तु भविष्यमें दु:ख-विपाक वाला होता है। ''(२) वर्तमानमें मी दु:खद और भविष्यमें भी दु:खद होता है। ''(३) वर्तमानमें दु:खद, भविष्यमें सुखद होता है। ''(४) वर्तमानमें भी सुखद और भविष्यमें भी सुखद होता है।

(१) ''मिक्षुओ ! कौनसा धर्मसमादान वर्तमानमें सुखद, (किन्तु) मविष्यमें दुःखद होता है ?—मिश्चओ ! कोई कोई अमण बाह्मण इस वादके माननेवाले इस दृष्टि (= धारणा) वाले होते हैं-- 'काम(= विषय)में कोई दोष नहीं।' वह कामोंमें पतित होते हैं। वह मौलि (= जूड़ा)-बद्ध परिव्राजिका (= साधुनी स्त्रियों)का सेवन करते हैं। वह कहते हैं— 'क्यों वह अमण ब्राह्मण कामोंके विषयमें मविष्यका भय देख कामोंके छोड़नेको कहते हैं, कामोंकी परिज्ञा (= परित्याग)को कहते हैं। इस तरुण, मृदुल, लोमश परिव्राजिकाका बाँहसे स्पर्श (तो) सुखमय है'-- और कामोंमें पतित होते हैं। वह कामोंमें पतित हो, काया छोड़ मरनेके बाद अपाय = दुर्गति, विनिपात = नरकर्मे उत्पन्न होते हैं । वह वहाँ दु:स्वमय, तीव, कटु वेदनाओंको झेलते हैं। (तब) वह यह कहते हैं—'वह आप श्रमण ब्राह्मण कामोंमें इसी भविष्यके भयको देख कामों के प्रहाणको कहते थे, कामोंकी पश्ज्ञा (= त्याग)को कहते थे। यह हम कामोंके हेतु, कामोंके कारण दु:खमय, तीव कटु वेदना झेल रहे हैं।' जैसे मिक्षुओ ! प्रीप्मके अन्तिम-मासमें माल्वा (रुता)का पका फर गिर पदे । और मिश्चओ ! वह माल्वाका बीज किसी शाल (= साख्) के वृक्षके नीचे पदे। तब मिक्षुओ ! जो शाल वृक्ष पर रहनेवाला देवता है, वह मय-भीत, उद्विम हो संत्रासको प्राप्त होवे । तब उस शास्त्रवृक्ष पर रहनेवाले देवताके मित्र अमात्य, जाति-बिरादरीवाले आराम-देवता, वन-देवता, वृक्ष-देवता, औषधि-तृण-वनस्पतियोंमें बसनेवाले देवता आकर जमा हो उसे इस प्रकार आख्वासन दें--- 'आप मत डरें, क्या जाने इस मालुवाके बीजको मोर निगल जाये, या मृग स्ना जाये, या जंगलकी आगसे जल जाये, या वनमें कामकरनेवाले उठाले-जार्ये; या विचरनेवाले स्ना जार्ये, या विना बीजको होवे । तब मिश्लुको ! उस मालुवाके बीजको न मोर निगले, न मृगसाये ० न विचरनेवाले सायें, और उसको बीज होवे। वह वर्षा कालीन मेघसे सिक्तहो अच्छी प्रकार उमे । उस (वृक्ष)पर तरुण, सृदुष्ठ, लोमश मालुवा छता विलंबित होवे । वह

उस शालको लपेट ले। तब मिक्षुओ! उस शालपर बसनेवाले देवताको ऐसा हो। क्यों उन (मेरे) मिन्न-अमास्य ० देवताओंने आकर जमा हो मुझे इस प्रकार आक्ष्वासन दिया—आप मत हरें ०। इस तरुण, मृदुल, लोमश, विलंबिनी मालुवा लवाका स्पर्श (तो) सुखमय है। —वह (लता) उस शालको पकदे। पकड़कर उपर छत्ता बनावे। उपर छत्ता बनाकर नीचे धना करे। नीचे धना-कर उस शालके बड़े बड़े स्कन्धोंको प्रदारित करे। तब उस शालपर रहनेवाले देवताको ऐसा हो—उन (मेरे) मिन्न-अमास्य ० देवताओंने आकर मुझे इस प्रकार आक्ष्वासन दिया—आप मत हरें ०। और मैं अब उस मालुवा-योजके कारण दु:खमय, तीव, कटु वेदनाओंको झेल रहा हूँ। ऐसे ही मिक्षुओ! वह श्रमण-ब्राह्मण इस वादके माननेवाले ० शेल रहे हैं। मिक्षुओ! यह वर्तमानमें सुखमय, मिक्थियमें दु:खमय धर्मसमादान कहा जाता है।

- (२) "भिश्चओ ! कौनसा धर्मसमादान वर्तमानमें भी दु:खमय और मविष्यमें भी दु:खमय है ?—भिश्चओ ! यहाँ कोई अचेलक (= नंगा साधु) होता है ० र शामको जलशयनके व्यापारमें लग्न होता है, वह कायाको छोड़ मरनेके बाद ० नरकमें उत्पन्न होता है। मिश्चओ ! यह कहा जाता है वर्तमानमें भी दु:खद, और मविष्यमें भी दु:खद धर्मसमादान।
- (३) "भिक्षुओ ! काँनसा धर्मसमादान वर्तमानमें दुःखद, (किन्तु) मविष्यमें सुखमय है ?—भिक्षुओ ! यहाँ कोई (एरुष) स्वभावसे ही तीन्न रागवाला होता है, वह निरंतर रागसे उत्पन्न दुःख, दीर्मनस्यको झेलता रहता है। स्वभावसे ही तीन्न द्वेषवाला होता है । स्वभावसे ही तीन्न द्वेषवाला होता है । स्वभावसे ही तीन्न मोहवाला होता है; वह निरंतर मोहसे उत्पन्न दुःख दौर्मनस्यको झेलता रहता है। वह दुःख = दौर्मनस्यके साथ भी अश्रुमुख, रूदन करते परिपूर्ण परिशुद्ध ब्रह्मचर्यका आचरण करता है। वह काया छोड़ मरनेके बाद सुगित स्वर्ग लोकमें उत्पन्न होता है। मिक्षुओ ! यह कहा जाता है ।
- (४) "मिश्रुओ ! कौनसा धर्मसमादान वर्तमानमें भी सुखद है, मविष्यमें भी सुखमण है ?—मिश्रुओ ! यहाँ कोई (पुरुष) स्वमावसे ही तीव रागवाला नहीं होता, वह निरन्तर रागसे उत्पन्न दुःख दौर्मनस्यको नहीं अनुमव करता । ० तीव द्वेषवाला नहीं होता ० । ० तीव मोहवाला नहीं होता ० । वह ० मध्यम-प्यान ० द्वितीय-ध्यान ० मृतीय-ध्यान ० चतुर्थ-ध्यानको प्रासहो विहरता है । वह काया छोड़ मरनेके बाद सुगित स्वर्ग लोकमें उत्पन्न होता है । भिश्रुओ ! यह वर्तमानमें भी सुखद, मविष्यमें भी सुखमय धर्मसमादान कहा जाता है । भिश्रुओ ! यह चार धर्म-समादान हैं ।"

भगवान्ने यह कहा, सन्तुष्ट हो उन मिश्चओंने भगवान्के माषणको अभिनंदित किया।

४६-महा-धम्मसमादान-सुत्तन्त (१।४।६)

ऐसा मैंने सुना-

एक समय भगवान् श्रावस्तीमें अनाथिपिडिकके भाराभ जैतवनमें विहार करते थे। वहाँ भगवान्ने भिक्षुओंको संबोधित किया—"भिक्षुओं।"

"भदन्त !"-(कह) उन भिक्षुओंने मगवान्को उत्तर दिया ।

मगवान्ने यह कहा—''भिक्षुओ ! अधिकतर प्राणी इस प्रकारकी कामनावाले, इस प्रकारकी इच्छावाले, इस प्रकारके अभिप्रायवाले होते हैं—'अहो ! अनिष्ट = अकान्त = अमनाप धर्म (= पदार्थ) क्षीण हो जायें। इष्ट = कान्त = मनाप धर्म वृद्धिको प्राप्त होवें'। मिक्षुओ ! इस प्रकारकी कामनावाले ० उन प्राणियोंके अनिष्ट ० धर्म बदते हैं; इष्ट ० धर्म क्षीण होते हैं। वहाँ मिक्षुओ ! तुम्हें क्या हेतु जान पड़ता है ?"

"भन्ते ! हमारे धर्मके भगवान् ही मूल हैं, भगवान् ही नेता हैं, भगवान् ही प्रति-शरण हैं। अच्छा हो भन्ते ! भगवान् ही इस भाषणका अर्थ कहें, भगवान्से सुनकर भिक्षु उसे धारण करेंगे।"

"तो भिक्षुओ ! सुनो, अच्छी प्रकार मनमें धारण करो कहता हूँ।" "अच्छा, मन्ते !" (कह) उन भिक्षुओंने मगवान्को उत्तर दिया।

भगवान्ने यह कहा—''यहाँ भिक्षुओ ! आर्यों के दर्शनसे वंचित ० शक्त, अनाड़ी जन, सेवन करने योग्य धर्मोंको नहीं जानता, अ-सेवन करने योग्य धर्मोंको नहीं जानता; भजनीय (= सेवनीय) धर्मोंको नहीं जानता, अ-भजनीय धर्मोंको नहीं जानता। वह सेवनीय धर्मोंको न जानते ० असेवनीय धर्मोंको सेवन करता है, सेवनीय धर्मोंको सेवन नहीं करता ०। असेवनीय धर्मोंको सेवन करते, सेवनीय धर्मोंको न सेवन करते ० उसके अनिष्ट ० धर्म बढ़ते हैं, इष्ट ० श्लीण होते हैं। सो किस हेतु ?—मिश्लुओ ! उस अज्ञको यह ऐसा ही होता है।

"भिक्षुओ ! आर्यों के दर्शनको प्राप्त व बहु अत आर्यश्रावक सेवनीय धर्मों को जानता है, असेवनीय धर्मों को जानता है । । व जानते हुये असेवनीय धर्मों को सेवन नहीं करता, सेवनीय धर्मों को सेवन करता है । । । सेवन करते । अनिष्ट । धर्म क्षीण होते हैं, इष्ट । धर्म वृद्धिको प्राप्त होते हैं । सो किस हेतु ?—मिक्षुओ ! उस अज्ञको ऐसा हो होता है ।

"मिश्चओ ! यह चार धर्म-समादान हैं। कौनसे चार ?—(१) वर्तमानमें दुःखद, मविष्यमें मी दुःखद धर्मसमादान; (२) वर्तमानमें सुखद, मविष्यमें दुःखद; (३) वर्तमानमें दुःखद, मविष्यमें सुखद; (१) वर्तमानमें सुखद, मविष्यमें भी सुखद।

१ देखो पृष्ठ ३। 🔭 देखो पृष्ठ ७।

"वहाँ, मिश्रुओ ! जो यह वर्तमानमें दुःखद, मिश्रुओ मी दुःखद धर्मसमादान है, उसे भिष्टामें पड़ा अविद्वान् ठीकसे नहीं जानता, कि यह धर्मसमादान वर्तमानमें दुःखद ० । अविद्यामें पड़ा अविद्वान् उसे ठीकसे न जानते हुये उसका सेवन करता है, उसे छोड़ता नहीं । उसे सेवन करते, उसको न छोड़ते हुये उस (पुरुष)के अनिष्ट ० धर्म बढ़ते हैं, इष्ट ० धर्म क्षीण होते हैं । सो किस हेतु ?—अज्ञको ऐसा ही होता है ।

"वहाँ, भिक्षुओ ! जो वह वर्तमानमें सुखद, मविष्यमें दुःखद धर्मसमादान है, उसे अविद्या में पड़ा अविद्वान् ठीकसे नहीं जानता ०।

"वहाँ, भिक्षुओ ! जो यह वर्तमानमें दुःखद, मविष्यमें सुखद, धर्मसमादान है, उसे अविद्यामें पड़ा अविद्वान् ठीकसे नहीं जानता ।

''वहाँ, मिक्कुओं! जो यह वर्तमानमें सुखद मविष्यमें भी सुखद धर्म-समादान है, उसे अविद्यामें पड़ा अविद्वान् ठीकसे नहीं जानता । उसका सेवन नहीं करता, उसे छोड़ता है। ।।

"वहाँ, मिक्षुओं ! जो यह वर्तमानमें दु:खद मिवण्यमें भी दु:खद धर्म-समादान हैं, उसे विद्यायुक्त विद्वान् ठीकसे जानता हैं, कि यह ०। विद्यायुक्त विद्वान् उसे ठीकसे जानते हुये उसका सेवन नहीं करता, उसे छोड़ता है। उसे सेवन न करते, उसको छोड़ते हुये, उस के अनिष्ट ० धर्म क्षीण होते हैं, इष्ट ० धर्म बढ़ते हैं। सो किस हेतु ?—विद्वान्को ऐसा ही होता है।

"वहाँ, मिक्षुओ ! जो यह वर्तमानमें सुखद, मविष्यमें दुःखद धर्मसमादान है, उसे विद्या-युक्त विद्वान् ठीकसे जानता है, कि यह ०।०।

" ॰ जो यह वर्तभानमें दुःखद, मविष्यमें सुख ॰ । ॰ ।

" • जो यह वर्तमानमें सुखद, धर्मसमादान है, उसे विद्यायुक्त विद्वान् ठीकसे जानता है, कि यह • । • उसका सेवन करता है, छोड़ता नहीं । उसे सेवन करते, उसे न छोड़ते हुये, उस (पुरुष)के अनिष्ट • धर्म क्षीण होते हैं, इष्ट • धर्म बढ़ते हैं । सो किस हेतु ?—विद्वान्को ऐसा ही होता है ।

"भिक्षुत्रो ! कौनसा धर्मसमादान वर्तमानमें दुःखदं, मिवष्यमें मी दुःखदं है ?—(जब) भिक्षुत्रो ! कोई (पुरुष) दुःखके साथ मी, दौर्मनस्यके साथ मी प्राणातिपाती (= हिंसक) होता है । प्राणातिपात (= हिंसा)के कारण दुःख=दौर्मनस्यको झेळता है । दुःख दौर्मनस्यके साथ मी अदिवादायी (= चोरी करनेवाळा) होता है । अदिखादान (= चोरी करने)के कारण दुःख दौर्मनस्य मी झेळता है । ० काम-मिथ्याचारी (= व्यमिचारी)० । ० मृषावादी ० । ० चुगुळखोर ० । ० परुष-माषी ० । ० प्रकापी ० । ० अमिध्याळु (= छोमी) ० । ० व्यापञ्च-चित्त (= द्वेषी) ० । ० मिथ्या-दृष्टि (= झूठी धारणा वाळा) ० । वह काया छोड़ भरनेके बाद ० नरकमें उत्पन्न होता है । मिक्षुत्रो ! यह वर्तमानमें दुःखद मिवष्यमें दुःखद धर्मसमादान कहा जाता है ।

"मिश्रुओ! कौनसा धर्मसमादान वर्तमानमें सुखद मिवण्यमें दुःखद होता है ?—(जब) कोई (पुरुष) दुःख दौर्मनस्यके साथ मी प्राणातिपाती होता है। ०। ०९।

" ॰ धर्मसमादान (= धर्मस्वीकार, विचार-स्वीकार) वर्तमानमें दुःखद् मविष्यमें सुखद है ? ॰ । ॰ १।

" ॰ धर्मसमादान वर्तमानमें सुखद, मिवष्यमें मी सुखद होता है ?—(जब) मिश्चओ ! कोई (पुरुष) सुख=सौमनस्यके साथ मी प्राणातिपातसे विस्त होता है। प्राणातिपातसे विस्त

[ै] ऊपर सा ही यहाँ भी पाठ है, अन्तमें (२) धर्मसमादान आता है।

होनेके कारण सुस्न सौमनस्यको अनुमव करता है। ० अदिबादान ०।०।० मिथ्या-दृष्टि ०। वह काया छोड़ मरनेके बाद ० स्वर्गलोकमें उत्पन्न होता है। भिक्षुओ! यह वर्तमानमें भी सुखद मविष्यमें भी सुखद धर्मसमादान कहा जाता है।

"जैसे भिक्षुओं! विषसे लिस कड़वा लौका हो, तब कोई जीवनकी इच्छा वाला, मरनेकी इच्छा न रखनेवाला, सुखेच्छुक, दु:खानिच्छुक पुरुष आवे। उसे (लोग) यह कहें—'हे पुरुष! यह विषसे लिस कड़वा लौका है, यदि इच्छा हो तो पिओ। उसे पीते वक्त भी वह तुम्हें वर्ण-गंध-रसमें अच्छा न लगेगा। पीनेके वाद मृत्यु को प्राप्त होगा, या मृत्यु-तुख्य दु:खकों। यदि वह विना सोचे विचारे उसे पिये, छोड़े नहीं; तो उसे पीते वक्त ॰ मृत्यु-तुख्य दु:खको। भिक्षुओ! वर्तमानमें दु:खद, भविष्यमें भी दु:खद धर्मसमादानको उस (लौके) के समान कहता हूँ।

"जैसे, मिश्रुओ! (सुंदर) वर्ण-रस-गंध युक्त आवलोरा (= भाषानीय कारय) हो, और वह विषसे संलिप्त हो। तब कोई जीवनकी इच्छावाला ० पुरुष आवे। ०। उसे पीते वक्त वह वर्ण-गंध-रसमें अच्छा लगेगा; (किन्तु) पीनेके वाद वह मृत्युको प्राप्त होगा, या मृत्यु-तुल्य दु:ख को। ०। मिश्रुओ! वर्तमानमें सुखद और भविष्यमें दु:खद धर्मसमादानको में उस (आवलोरे)के समान कहता हूँ।

''जैसे, भिक्षुओ ! नाना औषधियोंसे मिश्रित गोमूत्र (= पूर्ति-मुक्त) हो । तब (कोई) पांडुरोगी पुरुष आवे । उसको ऐसे कहें—'हे पुरुष ! यह नाना औषधियोंसे मिश्रित गोमूत्र है; यदि चाहो तो पिओ । तुग्हें पीते वक्त यह वर्ण-गंध-रसमें अच्छा न लगेगा; (किन्तु) पीनेके बाद तुम सुखी (= निरोग) होगे'। वह सोच विचारकर उसे पिये, छोड़े नहीं। ०। भिश्लुओ ! वर्तमानमें दु:खद और भविष्यमें सुखद धर्मसमादानको में उस (गोमूत्र) के समान कहता हूँ।

"तैसे, भिक्षुओ ! दही, मधु, घी, खाँड (= फाणित) एकमें भिला हो । तब (कोई) लोहू गिरनेवाला (= अतिसारका रोगी) पुरुष आवे । उसको ऐसा कहें—'हे पुरुष ! यह एकमें मिला दही, मधु, घी, खाँड हैं; यदि चाहो तो पिओ । पीते वक्त यह वर्ण-गंध-रसमें अच्छा लगेगा पीनेके बाद (मी) तुम सुखी होगे । ० । भिक्षुओ ! वर्तमानमें भी सुखद और भविष्यमें सुखद धर्मसमादानको में उस मिश्रित दिध-प्रधु-सर्थिष-फाणितके समान कहता हूँ ।

"जैसे, मिश्रुओ ! वर्षाके अन्तिममासमें शरद्-कालके समय मेघरहित नममें चमकता हुआ सूर्य सारे आकाशके अंधकारको ध्वस्तकर प्रकाशे, तपे, और भासे; ऐसेही मिश्रुओ ! यह वर्तमानमें मो सुखद और मिविष्यमें भी सुखद धर्मसमादान, अन्य सारे अमण-बाह्मणें के प्रवाद (= मत) को ध्वस्तकर प्रकाशता है, तपता है, मासता है।"

मगवान्ने यह कहा, सन्तुष्ट हो उन मिक्षुओंने मगवान्के मापणको अभिनंदित किया।

४७-वीमंसक-सुत्तन्त (१।४।७)

ऐसा मैंने सुना--

एक समय भगवान् श्रावस्तीमें अनाथ-पिंडिकके आराम जैतवनमें विहार करते थे। तब भगवान्ने मिक्षुओंको संबोधित किया—''मिक्षुओं!''

"भद्दत !"—(कह) उन मिक्षुओंने भगवान्को उत्तर किया ।

भगवान्ने यह कहा—"भिक्षुओ ! दूसरेंके चित्तकी वात न जाननेवाले वीमंसक (= मीमी-सक = विमर्शक = सत्त्यासस्य-परीक्षक) भिक्षुको सम्यक्-संदुद्ध (= यथार्थ ज्ञानी) है या नहीं यह जाननेके लिये तथागत (= लोकगुरू)के विषय में समन्वेषण (=तहक्षीक्षात) करना चाहिये।"

"साधु, भन्ते ! हमारे धर्मके भगवान् ही मूल हैं ० भगवान्से सुनकर भिक्षु उसे धारण करेंगे।"

''तो मिक्षुओ ! सुनो, अच्छी प्रकार मनमें धारण करो, कहता हूँ।" ''अच्छा, भन्ते !"—(कह) उन भिक्षुओंने मगवान्को उत्तर दिया।

भगवान्ने यह कहा--'भिक्षुओ ० विमर्शक सिश्चको तथागत के विषयमें चक्षु-श्रोत्र द्वारा जानने योग्य (= विज्ञेय) धर्मी (= वातों)के संबंधमें जाँच करनी चाहिये—जो चक्षु-श्रोत्र-विज्ञेय मिलन धर्म (= पाप) हैं, वह (इस) तथागतके हैं, या नहीं ? उसकी जाँच करते हुये (जब) वह यह देखता है-चक्षु-श्रोत्र-विज्ञेय मिलन धर्म तथागतमें नहीं हैं। "तब आगे जाँच करता है-जो चक्षु-श्रोत्र-विज्ञेय व्यतिमिश्र (= पाप-पुण्य-मिश्रित) धर्म हैं, वह तथागतमें हैं या नहीं ?— व्यति-मिश्र धर्म तथागतमें नहीं हैं। "तब आगे जाँच करता है - जो चक्षु-श्रोन्न-विज्ञेय अवदात (= शुद्ध)-धर्म (= पुण्य) हैं, वह तथागतमें हैं, या नहीं ?--० अवदात-धर्म तथागतमें हैं। ... तब आगे जाँच करता है—दीर्घ कालसे यह आयुष्मान् इस कुशल-धर्म (= पुण्य-आचरण) को कर रहे हैं; या अचिर कालसे ही कर रहे हैं ?—दीर्घकालसे यह आयुष्मान् इस कुराल-धर्मसे युक्त है, अचिरकालसे नहीं "। "तब आगे जाँच करता है-क्याति-प्राप्त, यश-प्राप्त इन आयुष्मान् भिक्षुमें कोई आदिनव (= दोष) हैं या नहीं ? भिक्षुओ ! जब तक मिक्षु स्थाति प्राप्त यश-प्राप्त नहीं होता, तब तक कोई कोई दोष उसमें नहीं आते। जब मिश्रुओ ! मिश्रु ख्याति-प्राप्त यश-प्राप्त होता है, तब कोई कोई दोष उसमें आते हैं। उसकी जाँच करते हुये वह यह देखता है-यह आयुष्मान् भिक्षु स्वाति-प्राप्त यश-प्राप्त हैं, (और) इनमें कोई दोष नहीं आये हैं। "तब आगे जाँच करता है-यह आयुष्मान् मयके बिना विरागी हुये हैं, मयसे तो विरागी नहीं हुये: रागके क्षयके कारण वीतराग होनेसे (वह) कामों (= मोगों)को नहीं सेवन करते ?--० वीतराग

^१ देखो पृष्ठ १८६।

होनेसे कार्मोंको सेवन नहीं करते। मिश्रुओ ! उस मिश्रुसे यदि दूसरे यह पूछें—'(उन) आयुष्मान्-के क्या आकार-प्रकार (= ० अन्वय) हैं, जिससे कि (आप) आयुष्मान् ऐसा कह रहे हैं—यह आयुष्मान् भयके विना विरागी हुये हैं, भयसे विरागी नहीं हुये; रागके क्षयके कारण वीतराग होनेसे वह कार्मोंको सेवन नहीं करते।' तो ठीक तौरसे उत्तर देते हुये (वह) मिश्रु (उन्हें) ऐसा उत्तर दे—क्योंकि संघमें विहरते (= रहते) या अकेले विहरते, यह आयुष्मान्, सुगत (= सन्मार्गारूढ), दुर्गत (= कुमार्गारूढ) गण-उपदेशक, आमिष (= मोजनाच्छादन)-रक्त, आमिप-अनुपलिस (किसीमी व्यक्ति)का तिरस्कार नहीं करते। मैंने इसे भगवान्के मुखसे सुना है, भगवान्के मुखसे ग्रहण किया है—'मैं मयके बिना विरागी हूँ, भयसे विरागी नहीं हूँ; रागके क्षयके कारण वीतराग होनेसे मैं कार्मोंका सेवन नहीं करता।'

"आगे फिर भिक्षुओ! तथागतको ही पूछना चाहिये—चक्षु-श्रोत्र-विज्ञेय मिलन धर्म तथागतमें हैं या नहीं ? उत्तर देते वक्त तथागत ऐसा उत्तर देंगे— • मिलन धर्म (= पाप) तथागत में नहीं हैं। • व्यतिमिश्र (= पाप-पुण्य-मिश्रित) धर्म • । • अवदात-धर्म तथागतमें हैं पा नहीं ? • अवदात-धर्म तथागतमें हैं । इसी (अवदात-धर्मवाले) पथपर में (= तथागत) आरूढ हूँ, यही मेरा गोचर (= विषय) हैं, मैं उससे रिक्त नहीं हूँ।"

"भिक्षुओ ! ऐसे वाद (= सिद्धान्त) वाले शास्ता (= उपदेशक, तथागत)के पास श्रावक (= शिष्य)को धर्म सुननेके लिये जाना चाहिये । उसे शास्ता, कृष्ण-ग्रुक्ष (= अष्ठे दुरे)के विभागके साथ उत्तमोत्तम = प्रणीत-प्रणीत धर्म उपदेशता है । भिक्षुओ ! जैसे जैसे शास्ता उस भिक्षुको ० धर्म उपदेशता है; वैसे वैसे वह यहाँ धर्मोंको समझ कर धर्मोंमेंसे किसी धर्ममें आस्था प्राप्त करता है; शास्तामें श्रद्धा करता है—(हमारे) मगवान् सम्यक्-संबुद्ध हैं, भगवान्का (उपदेशा) धर्म स्वाक्यात (= सुन्दर प्रकारसे व्याख्यात) भगवान्का (शिष्य-)संघ सुप्रतिपन्न (= सुमार्गारूढ़) है ।

"भिक्षुओ ! यदि उस भिक्षुको दूसरे ऐसा पूछें—'(उस) आयुष्मान्के क्या आकार प्रकार हैं, जिससे (आप) आयुष्मान् (यह) कह रहे हैं'—'भगवान् सम्यक्-संबुद्ध हैं, भगवान्का धर्म स्वाक्यात है, संघ सुप्रतिपन्न हैं' ! अच्छी तरह उत्तर देते हुये भिक्षुओ ! (उस) भिक्षुको कहना चाहिये—'आवुसो ! जहाँ मगवान् थे, वहाँ मैं धर्म सुननेके लिये गया । (तब) मुझे मगवान्ने ० उत्तमोत्तम = प्रणीत-प्रणीत धर्म उपदेश दिया ० संघ सुप्रतिपन्न हैं'।"

"मिक्षुओ! जिस किसी (पुरुष)को इन आकारों = इन पदों = इन व्यंजनोंसे तथागतमें श्रद्धा निविष्ट होती है, मूल-बद्ध हो प्रतिष्ठित होती है; "वह आकारवती दर्शन-मूलक दृद श्रद्धा कही जाती है। वह (किसी भी) श्रमण, ब्राह्मण, देव, भार (= प्रजापित) ब्रह्मा या लोकमें किसीभी (व्यक्ति)से हटाई नहीं जा सकती।"

"मिधुओ ! इस प्रकार धर्म-समन्वेषणा होती है; इस प्रकार तथागतकी धर्मता (= तथ्य) का समन्वेषण (= अन्वेषण) होता है।"

भगवान्ने यह कहा, सन्तुष्ट हो उन मिश्चुओंने भगवान्के भाषणको अभिनंदित किया।

४८-कोसम्बिय-सुत्तन्त' (१।४।८)

ऐसे मैंने सुना-

एक समय मगवान् कौशाम्बी (= कोसम्बी)के घोषिता-राममें विहार करते थे।

उस समय कौशाम्वीमें मिश्च भंडन करते=कल्रह करते, विवाद करते एक दूसरेको मुख (-रूपी) शक्ति (= हथियार) से बेधते फिरते थे। वह न एक दूसरेको संशापन (= समझाना) करते थे, न संशापनके पास उपस्थित होते थे; न एक दूसरेको निध्यापन (= समझाना) करते थे, न निध्यापनके पास उपस्थित होते थे। तब कोई मिश्च जहाँ भगवान् थे, वहाँ गया; जाकर मगवान्को अभिवादन कर एक ओर बैठ गया। एक ओर बैठे उस मिश्चने मगवान्से यह कहा—

"यहाँ मन्ते ! कौशास्त्रीमें मिश्च भंडन करते ० वैधते फिरते हैं ० न निष्यापनके पास उपस्थित होते हैं।"

तब मगवान्ने किसी मिश्चको संबोधित किया—"आओ, मिश्च, तुम मेरे वचनसे उन मिश्चओंसे कहो—आयुष्मानोंको शास्ता बुला रहे हैं।"

"अच्छा, मन्ते!"—(कह) मगवान्को उत्तर दे, उस मिक्षुने जहाँ वह (झगड़ालू) मिक्षु थे, तहाँ "जाकर उन मिक्षुओं से कहा—आयुष्मानोंको शास्ता बुला रहे हैं।"

''अच्छा, आवुस !''—(कह) उस मिक्षुको उत्तर दे, वह मिक्षु जहाँ मगवान् थे, वहाँ ''' जाकर मगवान्को अमिवादन कर एक ओर बैठ गये। एक ओर बैठे उन मिक्षुओंको मगवान्ने यह कहा—

''सचमुच मिक्षुओं ! तुम मंडन करते ॰ न निष्यापनके पास उपस्थित होते हो ?'' ''हाँ, मन्ते !''

"तो क्या मानते हो, मिश्चओ ! जिस समय तुम भंडन करते ० बेघते फिरते हो; क्या उस समय सब्रह्मचारियों (= संघर्भियों)के प्रति गुप्त और प्रकट तुम्हारा मैत्रीपूर्ण कायिक कर्म, "मैत्रीपूर्ण वाचिक कर्म, "मैत्रीपूर्ण मानसिक कर्म उपस्थित रहता है ?"

''नहीं, मन्ते !''

"इस प्रकार मिक्षुओं! जिस समय तुम भंडन करते ०, उस समय ० मैंत्रीपूर्ण मानसिक कमें उपस्थित नहीं रहता। तो मोघ-पुरुषों! तुम क्या जानते क्या देखते भंडन करते ० बेधते फिरते हो ? ० न निष्यापनके पास उपस्थित होते हो ? मोघ-पुरुषों! यह तुन्हें चिरकाल तक अहित और दुःखके िक्ये होगा।"

तव मगवान्ने (समी) मिक्षुओंको संबोधित किया- "मिक्षुओ ! यह इः धर्म सारा-

^१ को सम् (जि॰ इलाहाबाद) में ईं॰ पू॰ ५२३में उपदिष्ट।

णीय=त्रियकारक गुरुकारक हैं, (वह) संग्रह (= मेल), अविवाद, सामग्री (= एकता)=एकी-मावके लिये हैं। कौनसे छ: !—मिश्चुओ ! (१) (जब) मिश्चुका सब्रह्मचारियोंके प्रति ग्रस और प्रकट मैत्रीपूर्ण कायिक कर्म उपस्थित होता है। मिश्चुओ ! यह भी धर्म साराणीय ० एकी मावके लिये हैं।

"और फिर मिश्रुओ ! (२) ० मैत्रीपूर्ण वाचिक कर्म ०।

" ० (३) ० मैत्रीपूर्ण मानसिक कर्म ०।

''और फिर मिक्षुओ! (४) मिक्षुके जो धार्मिक धर्मसे प्राप्त लाम हैं, चाहे पात्र चुपड़ने मात्र मी; उन लामोंको शोलवान् सब्बच्चारियोंके साथ साधारण-मोगी=बाँटकर उपमोग करने-वाला होता है। मिक्षुओ! यह भी धर्म साराणीय ०।

''और फिर मिश्चुओ ! (५) उन इतिलों (= सदाचारों) से संयुक्त हो सब्रह्मचारियोंके साथ विहरता है, जो इतिल कि अ-खंड=अ-िल्द्र (= दोषरहित) अ-शवल=अ-कल्मष, सेवनीय, विज्ञोंसे प्रशंसित, अ-निन्दित, समाधि-प्रापक हैं। मिश्चुओ ! यह भी धर्म साराणीय ०।

"और फिर मिश्रुओ ! (६) उस दृष्टि (= दुर्शन, ज्ञान)से युक्तहो, सब्रह्मचारियोंके साथ विहरता है, जो दृष्टि कि आर्य (= निर्मल), निस्तारक है; वैसा करनेवालेको अच्छी प्रकार दु:ख-श्रयकी ओर लेजाती है । मिश्रुओ ! यह मी धर्म साराणीय ०।

"भिक्षुओ ! यह इः धर्म साराणीय ० एकीमावके लिये हैं। भिक्षुओ ! जो यह दृष्टि आर्थ ० है, वह इन इःओ साराणीय धर्मोंमें अग्र (= श्रेष्ठ) संग्राहक=संघातक (= समूह-प्रधान) है। जैसे भिक्षुओ ! कूटागारका कूट (= शिखर)अग्र, संग्राहक-संघातक होता है; ऐसे ही जो यह दृष्टि आर्थ ०।

"क्या है मिश्रुओ! यह दृष्टि आर्य ० दुःख-श्रयकी ओर लेजाती हैं १—(१) (जब) मिश्रुओ! अरण्य, बृक्ष-छाया या जून्य-आगारमें स्थित मिश्रु यह सोचता है—क्या मेरे भीतर वह पिर-उत्थान (= चंचलता) अक्षीण नहीं हुआ है, जिस एर्ग्युत्थानसे पर्युत्थित चित्त हो मैं यथा-भूत (= यथार्थ) को नहीं जान सकता, नहीं देख सकता। मिश्रुओ! यदि मिश्रु काम-राग (= मोग-इच्छा) से पर्युत्थित होता है, (तो) वह पर्युत्थित-चित्त (= चंचल-चित्त) ही होता है। मिश्रुओ! यदि मिश्रु व्यापाद (= हेष) से पर्युत्थित होता है ०। ० स्त्यान-मृद्ध (= कायिक मानसिक आलख) ०। ० औद्धत्त्य-कोकृत्य (= उद्धतपना, हिचकिचाहट) ०। ० विचिकित्स्ता (= संशय) ०।० इस लोककी चिन्तामें फँसा ०। परलोककी चिन्तामें फँसा ०। भिश्रुओ! जब मिश्रु भंदन करते ० बेधते फिरते हैं, (तो) वह पर्युत्थित-चित्त ही होते हैं। वह इस प्रकार जानता है—मेरे मीतर वह पर्युत्थान अ-श्लीण नहीं है ०। मेरा मानस सत्योंके बोधके लिये सुप्रणिहित (= एकाप्र, निश्रल) है। पृथ्य-जनों (= अज्ञों)को न होनेवाला यह उसे प्रथम लोकोत्तर आर्य-ज्ञान प्राप्त होता है।

"और फिर मिक्षुओ ! (२) आर्यश्रावक (= सत्युरुष क्षिष्य) यह सोक्ता है—नया मैं इस दृष्टिको सेवन करते, मावते, बढ़ाते अपनेमें शमथ (= शान्ति), निर्वृति (= सुख)को पाता हूँ ?—वह इस प्रकार जानता है—० निर्वृतिको पाता हूँ । ० यह उसे द्वितीय लोकोत्तर आर्य-ज्ञान प्राप्त होता है ।

"और फिर मिश्रुओ ! (३) आर्यश्रावक यह स्रोचता है—मैं जिस दृष्टिसे युक्त हूँ, क्या इससे बाहर भी दूसरे श्रमण ब्राह्मण ऐसी दृष्टिसे युक्त हैं ?— दूसरे श्रमण ब्राह्मण ऐसी दृष्टिसे युक्त नहीं हैं । वह उसे तृतीय कोकोक्तर आर्य-ज्ञान प्राप्त होता है।

"और फिर भिक्षुओ ! (४) आर्यश्रावक यह सोचता है—हृष्टि-सम्पन्न (= आर्य-दर्शन युक्त) पुरुष (= पुद्गल) जैसी धर्मता (= स्वमान, गुण)से युक्त होता है, क्या में भी वैसी धर्मतासे युक्त हूँ ? "भिक्षुओ ! हृष्टि-सम्पन्न पुरुषकी यह धर्मता है, कि वह ऐसी आपत्ति (= अपराध) का भागी होता है, जिस आपत्तिसे उद्घान (= उठना) हो सके । (आपत्ति हो जानेके) बाद ही वह शास्ता या विज्ञ सब्बद्धचारियोंके पास उसकी देशाना (= अपराध निवेदन), विवरण (= प्रकट करना)=उत्तानीकरण करता है; देशना करके, विवरण करके, उत्तान करके भविष्यमें संवर (= रक्षा)के लिये तत्पर होता है। जैसे भिक्षुओ ! अबोध, उतान सोनेवाला छोटा बच्चा हाथसे या पैरसे अंगार छूजानेपर तुरन्त ही समेट लेता है; ऐसे ही मिक्षुओ ! हृष्टि-सम्पन्नको यह धर्मता है, कि वह ऐसी आपत्तिका मागी होता है • मविष्यमें संवरके लिये तत्पर होता है। (वैसा सोचते) वह जानता है—हृष्टि-सम्पन्न पुरुष जैसी धर्मतासे युक्त होता है, मैं भी वैसी धर्मतासे युक्त हूँ । • यह उसे चतुर्थ लोकोत्तर आर्थ-ज्ञान प्राप्त होता है।

"और फिर मिश्चओ! (५) आर्यश्रावक यह सोचता है—हृष्ट-सम्पन्न पुरुष जैसी धर्मतासे युक्त होता है, क्या में भी वैसी धर्मतासे युक्त हूँ ?—भिश्चओ! हृष्टि-सम्पन्न पुरुषकी यह धर्मता है कि वह सब्रह्मचारियों के छोटे बड़े (= उचावच) करणीयों का ख़्याल रखता है; (उनकी) श्लील-संबंधिनी, चित्त-संबंधिनी, प्रज्ञा-संबंधिनी शिक्षाओं में वह तीब अपेक्षा (= ख़्याल) रखता है। जैसे भिश्चओ! छोटे बच्छेवाली गाय घास चरती जाती है, और बच्छे की ओर देखती रहती है; ऐसे ही मिश्चओ! हृष्टि-सम्पन्न पुरुषकी यह धर्मता है ०। (वैसा सोचते) वह जानता है—० मैं भी वैसी धर्मतासे युक्त हूँ। ० यह उसे पंचम लोकोत्तर आर्थ-ज्ञान प्राप्त होता है।

"और फिर मिश्रुओं! (६) आर्यश्रावक यह सोचता है—हृष्ट सम्पन्न पुरुप जैसी बलतासे (= सामध्यें) से युक्त होता है, क्या में भी वैसी बलतासे युक्त हूँ ?" मिश्रुओं! दृष्टि-सम्पन्न पुरुषकी यह बलता है, कि दृष्टि-सम्पन्न पुरुष तथागतके बतलाये धर्म-विनय (= धर्म)के उपदेश किये जाते समय" मन लगाकर चित्तको एकाग्र कर कान लगा धर्मको सुनता है। (वैसा सोचते) वह जानता है—० में भी वैसी बलतासे युक्त हूँ। ० यह उसे षष्ट लोकोत्तर आर्यज्ञान प्राप्त होता है।

''और फिर मिश्रुओ ! (७) आर्यश्रावक यह सोचता है—० क्या मैं मी वैसी बलतासे युक्त हूँ ?—मिश्रुओ ! दृष्टि-सम्पन्न पुरुषकी यह बलता है, कि तथागतके बतलाये धर्म-चिनयके उपदेश किये जाते समय (वह) अर्थ-वेद (= अर्थ-ज्ञान)को पाता है, धर्म-वेदको पाता है, धर्म सम्बन्धी प्रामोध (= प्रमोद)को पाता है। (वैसा सोचते) वह जानता है—० मैं मी वैसी बलतासे युक्त हूँ। ० यह उसे सप्तम लोकोत्तर आर्यज्ञान प्राप्त होता है।

"मिक्षुओ ! इस प्रकार स्रोत-आपित्त प्रकार को साक्षात्कारके लिये सात अंगोंसे युक्त आर्यश्रावककी इस प्रकार सुसमन्विष्ट (= अच्छी प्रकार जाँची गई) धर्मता होती है। मिक्षुओ ! इस प्रकार सात अंगोंसे युक्त आर्यश्रावक स्रोत-आपित्त-फलसे युक्त होता है।"

मगवान्ने यह कहा, सन्तुष्ट हो उन मिक्षुओंने मगवान्के माषणको अमिनंदित किया।

निर्वाण-गामी पथ रूपी नदीके स्रोतपर निश्चलतया आरूद व्यक्ति ।

४६-ब्रह्म-निमन्तनिक-सुत्तन्त (१।५।६)

ऐसा मैंने सुना—

एक समय भगवान् श्रावस्तीमें अनार्थापंडिकके आराम जेतवनमें विहार करते थे। वहाँ भगवान्ने भिक्षुओंको संबोधित किया—''भिक्षुओं !''

"भदन्त !"-(कह) उन भिक्षुओंने भगवान्को उत्तर दिया।

भगवान्ने यह कहा—''एक समय में भिश्चओं! उक्कट्ठाके सुभगवनमें शालराजिक नीचे विहरता था। उस समय भिश्चओं! वक (नामक) ब्रह्माको ऐसी बुरी धारणा उत्पन्न हुई थी—'यह (ब्रह्मलोक) नित्य है, ध्रुव, शाइवत, केवल (= शुद्ध), अ-च्यवन-धर्मा (= जहाँसे च्युति नहीं होती) है; यह न जनमता है, न जीर्ण होता है, न मरता है, न च्युत होता है, न उपजता है। इससे आगे दूसरा निस्सरण (= निकलनेका स्थान) नहीं है।'

''तब भिक्षुओ ! मैं चित्तसे वक ब्रह्माके चित्तकी बात जानकर; जैसे बलवान् पुरुष (अप्रयास) अपनी फैलाई वाँहको समेट ले, या समेटीको फैलादे, ऐसे ही उक्कट्ठांके सुभगवनमें शालराजके नीचे अन्तर्धान हो उस ब्रह्मलोकमें (जाकर) प्रकट हुआ।

''भिक्षुओ! वक ब्रह्माने दूरसे ही मुझे आते देखा। देखकर मुझसे यह कहा—'आओ मार्ष'! खागत, मार्थ! चिरकालके बाद मार्थ! यहाँ आना हुआ। मार्थ! यह निस्य है ० इससे आगे दूसरा निस्सरण नहीं है।'

"भिक्षुओ ! ऐसा कहने पर मैंने वक ब्रह्माको यह कहा—'अविद्यामें पड़ा है, अहो ! वक ब्रह्मा, अविद्यामें पड़ा है, अहो ! वक ब्रह्मा, जो कि अनित्य होतेको नित्य कहता है ० इससे आगे (= बढ़कर) दूसरा निस्सरण होते भी, इससे आगे दूसरा निस्सरण नहीं है—कहता है।

''तब भिक्षुओ! पापात्मा मार एक ब्रह्म-पार्षद्के (शरीरके) भीतर प्रविष्ट हो मुझसे बोला— 'भिक्षु! भिक्षु! मत इन (ब्रह्मा) का अपमान करो, मत इनका अपमान करो। भिक्षु! यह ब्रह्मा हैं, महाब्रह्मा, अभिभू (= विजेता), अन्-अमिभूत, (सर्व-)दर्शी, वशवतीं, ईश्वर, (सृष्ट-)कर्ता, निर्माता, श्रेष्ठ, स्रष्टा, वशी, भूत-भव्य (प्राणियों)के पिता हैं। भिक्षु! तुझसे पूर्व भी लोकमें पृथिवी-निन्दक, पृथिवी-जुगुप्सु, जल-निन्दक ०, तेज-निन्दक ०, वायु-निन्दक ०, भूत-निन्दक ०, देव-निन्दक ०, प्रजापति-निन्दक ०, ब्रह्मा-निन्दक ०, श्रमण ब्रह्मण हुये थे; वह काया छोड़ प्राणके विच्छेद होनेपर होन कायामें प्रतिष्ठित हुये। मिश्चु! तुझसे पूर्व भी लोकमें पृथिवी प्रशंसक = पृथिवी-अभिनन्दी, ०, ० ब्रह्मा-प्रशंसक ०, श्रमण ब्राह्मण हुये थे; वह काया छोड़ प्राणके विच्छेद होनेपर उत्तम कायामें प्रतिष्ठित हुये। सो मैं मिश्च! तुझे यह कहता हुँ—अरे मार्ष! जो कुछ ब्रह्मा तुझे

१ देवताओंका समान व्यक्तिके साथ संबोधनका शब्द ।

कहें, त्वही कर, मत ब्रह्माके वचनका अतिक्रमण कर । यदि त्मिश्च ! ब्रह्माके वचनका अतिक्रमण करेगा; तो जैसे आदमी आती श्री (= छक्ष्मी)को ढंडेंसे छौटा दे; या जैसे आदमी नरकके प्रपात (= खडु)में गिरता हाथ-पैरसे पृथिवीको विरक्त (= त्यक) करे; ऐसी ही हालत भिश्च ! तेरी होगी। अरे मार्ष ! जो कुछ ब्रह्मा तुझे कहें, तू वही कर, मत ब्रह्माके वचनको अति-क्रमण कर। । क्यों भिश्च ! ब्राह्मी (= ब्रह्माकी) परिषद्को बैठी देख रहा है तू ?' इस प्रकार भिश्चओ ! पापात्मा मार ब्राह्मी परिषद्की और (मेरा क्याल) छे गया।

''ऐसा कहनेपर भिश्चओ ! मैंने पाप्मा भारको यह कहा—'पापी ! मैं तुझे जानता हूँ, मत समझ कि मैं तुझे नहीं जानता । पापी ! तू भार है । पापी ! जो ब्रह्मा है, जो ब्रह्म-परिपद् है, और जो ब्रह्मपार्षद हैं, सभी तेरे हाथमें हैं, सभी तेरे वशमें हैं । पापी ! तुझे ऐसा होता है, यह (= मैं) भी मेरे हाथमें आवे, यह भी मेरे वश में हो । किन्तु पापी ! मैं तेरे हाथमें नहीं आया, मैं तेरे वशमें नहीं हुआ हूँ ।

"ऐसा कहनेपर भिक्षुओ! वक ब्रह्माने मुझे यह कहा—मार्ष! में नित्य होतेहीको निश्य कहता हूँ, ° ० आगे दूसरा निस्सरण न होने ही पर, आगे दूसरा निस्सरण नहीं है—कहता हूँ। भिक्षु! तुझसे पूर्व भी लोकमें अभण ब्राह्मण हुये। जितनी तेरी सारी आयु है, उतना उनका (केवल) तप-कर्म (का समय) था। वह आगे दूसरा निस्सरण होनेपर 'आगे दूसरा निस्सरण है', आगे दूसरा निस्सरण न होनेपर 'आगे दूसरा निस्सरण नहीं है', यह जान सकते थे। सो भिक्षु! में तुझसे यह कहता हूँ, तू आगे दूसरा निस्सरण नहीं देख पायेगा, सिर्फ परेशानीका भागी बनेगा। यदि भिक्षु! तृ पृथिवीकी अध्येषणा (= प्रार्थना) करेगा, तो तू मेरा पार्श्वचर, गृहशायी, यथेच्छकारी, स्वव्यकारी होगा। यदि भिक्षु तू जलकी ०, तेजकी ०, वायुकी ०, भृतकी ०, देवताकी ०, प्रजापतिकी ०, ब्रह्माकी ०।

"ब्रह्मा! में भी इसे जानता हूँ, (कि) यदि मैं पृथिवीकी अध्येषणा करूँगा, तो मैं तेरा पार्श्वचर ० होऊँगा। ०। ब्रह्माकी ०। किन्तु ब्रह्मा! मैं तेरी गति (= निष्पत्ति), और प्रभाव (= जुिति)को जानता हूँ—ऐसा महर्द्धिक (= महाऋद्धिवाला) घक ब्रह्मा है, ऐसा महानुभाव (= महाप्रभावशाली) वक ब्रह्मा है, ऐसा शक्तिशाली (= महेसक्ख) वक ब्रह्मा है।

" 'क्या तू मार्ष ! मेरी गति, जुतिको जानता है — ऐसा महर्द्धिक वक बसा है ॰ ?' 'वाँद-सूर्य जितनेको धारण करते हैं, (जितनी) दिशायें प्रकाशसे प्रकाशित होती हैं। उतने हजार लोक यहाँ (= जगतमें) तेरे वशमें है। तू रागी-विरागियोंके वार-पारको जानता है।

प्राणियोंके इत्थंमाव, अन्यथा-माव, गति और अ-गतिको जानता है।

"'ब्रह्मा! इस प्रकार में तेरी गति जुतिको जानता हूँ—ऐसा महर्द्धिक । ब्रह्मा! और मी तीन फाय (= लोक-समूह) हैं, जिन्हें तू नहीं जानता देखता, (किन्तु) में उन्हें जानता देखता हूँ। ब्रह्मा! आभास्वर नामक (देव-)काय है, जहाँसे च्युत होकर कि तू यहाँ उत्पन्न हुआ। चिरकालके (यहाँके) निवाससे तुझे उसका स्मरण नहीं, जिससे तु उसे नहीं जानता देखता, (किन्तु) उसे में जानता देखता हूँ। इस तरह मी ब्रह्मा! अभिज्ञा (= ज्ञान) में में तेरे बराबर नहीं हूँ बल्कि तुझसे बदकर हूँ: कम कहाँसे हूँगा। ब्रह्मा! शुभकृतस्न नामक (देव-)काय मी है, । ब्रह्मा! वृहत्फल नामक (देव-)काय मी है । ब्रह्मा! वृहत्फल नामक (देव-)काय मी है । ब्रह्मा! वृहत्फल नामक (देव-)काय मी है । ब्रह्मा! व्हकर हूँ। ब्रह्मा! में पृथिवीको

^१ देखो पृष्ठ १९४।

पृथिवीके तौरपर जानकर, जो (निर्चाण) = पृथिवीके पृथिवीस्वसे परे हैं, उसे भी जानकर, मैंने (तृष्णाकी दृष्टि, या मानके प्रहणसे) पृथिवीको नहीं (पकड़ा) था, पृथिवीका नहीं था, पृथिवीसे नहीं था, पृथिवी मेरी हैं (यह मुझे) नहीं हुआ; पृथिवीका अभिवादन (= प्रशंसा) मैंने नहीं किया। इस तरह भी बहा। अभिक्षामें मैं तेरे बरावर नहीं, बल्कि तुझसे बढ़कर हूँ, कम कहाँसे हूँगा। बहा। मैं जलको जलके तौरपर जानकर ०। ० तेजको ०। ० वायुको ०। ० भूतको ०। ० देवताको ०। ० प्रजापतिको ०। ० बहाको ०। बहा। मैं सर्व (= सारे विश्व)को सर्वके तौरपर जानकर ० सर्व मेरा है (यह मुझे) नहीं हुआ; ०।

- " 'यदि मार्थ ! तेरा सर्घ (= सारा) सर्वेत्वसे अन्-अनुभूत (= अ-प्राप्त) है; तो तेरा (सारा वचन) रिक्त (= खाली, निरर्थक) = तुच्छ ही है ?'
- " 'विज्ञान अ-निदर्शन (= चक्षुका अ-विषय) है, अनन्त (और) सर्वत्र प्रभा-युक्त है; वह पृथिवीके पृथिवीस्वये अ-प्राप्त है, जलके जलत्वसे अ-प्राप्त है, तेजके तेजहत्वसे अ-प्राप्त है, वायुके वायुक्तसे अ-प्राप्त है, भूतोंके ०, देवोंके ०, प्रजापतिके ०, ब्रह्माके ० आभास्वरोंके ०, ग्रुभकृत्स्नोंके ०, ब्रह्मकलेंके ०, सर्वके सर्वस्त्वसे अ-प्राप्त है।
 - " 'हन्त ! मार्ष ! तुझे मैं (अपनी दिव्यशक्तिसे) अन्तर्धान करता हूँ ।'
 - " 'हन्त ! ब्रह्मा ! यदि चाहता है तो सु मुझे अन्तर्धान कर ।"

''तव भिक्षुओ ! वक ब्रह्माने (दृढ़ मनोवल को लगाया —) 'श्रमण गौतमको अन्तर्धान करूँ, श्रमण गोतमको अन्तर्धान करूँ—किन्तु मुझे अन्तर्धान नहीं कर सका। ऐसा होने पर भिक्षुओ ! मैंने वक ब्रह्माको यह कहा—'हन्त ! ब्रह्मा ! मैं तुझे अन्तर्धान करता हूँ।' 'इन्त ! मार्ष ! यदि चाहता है, तो मुझे अन्तर्धान कर।' तव भक्षुओ ! मैंने इस प्रकारका ऋदि-बल प्रयोग किया, कि जिससे ब्रह्मा, ब्रह्म-परिषद्, और ब्रह्म-पार्षद् मेरे शब्दको सुनते थे, किन्तु मुझे देखते न थे; और अन्तर्धान हुये मैंने यह गाथा कही—

" 'भव (= संसार)में भयको देखकर, और भयको विभवका इच्छुक (देख) ; मैंने भयका स्वागत नहीं किया, और नन्दी (= तृष्णा)को नहीं स्वीकार किया।

"तव भिक्षुओं! ब्रह्मा; ब्रह्म-परिषद् और ब्रह्म पार्षद् आश्चर्य चिकत होगये—'आश्चर्य मो! अद्भुत भो!! अमण गौतमकी महा-ऋद्धिमत्ता, = महा-अनुभावता!!! यह शाक्यपुत्र, शाक्यकुलसे प्रविज्ञत अमण गौतम जिस प्रकारका है, ऐसा महर्द्धिक = महानुभाव दूसरा श्रमण या ब्राह्मण हमने इसमे पहिले नहीं देखा। अहो! भवमें खुश, भव-रत, भव-समुद्ति (= भवसे उत्पत्र) प्रजाका इसने उद्धार किया।

"तव भिक्षुओ ! पापी मार्ने एक ब्रह्म-पार्षद्में आवेश कर मुझे यह कहा—'यदि मार्' तू ऐसा जानता है, यदि तू ऐसा अनुबुद्ध (= ज्ञानी) है, (तो) मत श्रावकों को (इस धर्ममार्ग पर) लेजा, मत प्रव्रजितों (= संन्यासियों) को लेजा, मत श्रावकों को धर्म उपदेश कर, मत प्रव्रजितों को धर्म-उपदेश कर। मत श्रावकों के विषयमें लोम कर, मत प्रव्रजितों के विषय में (लोम कर)। भिक्षु ! तुझसे पूर्व भी लोकमें अर्हत्, सम्यक्-संबुद्धका दावा करनेवाले श्रमण हुये थे। वह श्रावकों प्रव्रजितों को (अपने धर्ममार्थ पर) ले गये, श्रावकों प्रव्रजितों ले (उन्होंने) धर्म-उपदेश किया, श्रावकों प्रव्रजितों को विषयमें लोम किया। वह श्रावकों प्रव्रजितों को लेजाकर, ० धर्म-उपदेश कर, ० लोम कर, काया छोड़ प्राणों के विच्छेद होनेपर होन काय (= योनि)में प्रतिष्ठित हुये। मिश्रु ! (किन्तु) तुझसे पूर्व लोकमें (दूसरे भी) अर्हत् सम्यक्-संबुद्धका दावा करनेवाले श्रमण हुये। वह श्रावकों प्रविज्ञतोंको (अपने धर्ममार्गपर) न ले गये, ० धर्म-उपदेश नहीं किया, ० लोम नहीं

े किया; वह ०, काया छोड़ प्राणोंके विच्छेदके बाद उत्तम काय (= योनि)में प्रतिष्ठित हुये। नुझे भिक्षु ! मैं यह कहता हूँ—'अरे मार्ष ! तु बेपर्वा हो वर्तमानके सुख-विहारसे युक्त हो विहार कर; भार्ष ! ब्याक्यान न करना सुंदर है, मत दूसरोंको उपदेश कर।'

"ऐसा कहनेपर मिक्षुओ! मैंने पापी मारसे कहा—'पापी! मैं जानता हूँ तुझे; तू मत समझ कि मैं तुझे नहीं पहिचानता। पापी! तू मार है। पापी! हित, अनुकम्पक हो तू मुझे यह नहीं कह रहा है। पापी! अ-हित, अन्-अनुकम्पक हो तू मुझे यह कह रहा है। पापी! तुझे ऐसा हो रहा है—अमण गौतम जिनको धर्म-उपदेश करेगा, वह मेरे विषय(= अधिकार) से निकल जायेंगे। पापी! (उपदेश न देनेवाले) वह अमण बाह्यण सम्यक् संबुद्ध न होते हुये, 'हम सम्यक् संबुद्ध हैं'—दावा करते थे। पापी! आवकोंको उपदेश करते भी तथागत वैसे ही हैं, ० न उपदेश करते भी ०, आवकोंको उपनयन (= धर्ममार्गपर ले जाना) करते भी ०, ० न उपनयन करते भी ०। सो किस हेतु ?—तथागतके वह आखव (= चित्त-मल) श्लीण होगये, उच्छिन्न-मूल होगये, सिरकटे ताइसे होगये, अभावको प्राप्त होगये, मविष्यमें न उत्पत्र होने लायक होगये; जो (आखव) कि समल, पुनर्जन्मकारक, मय-युक्त, दु:ख-विपाकवाले, मविष्यमें जरा-मरण देनेवाले हैं। जैसे पापी! सिरकटा ताड़ फिर वढ़नेके अयोग्य है, ऐसे ही पापी! तथागतके वह आखव श्लीण होगये ० भविष्यमें न उत्पत्र होने लायक होगये।"

इस प्रकार यह (सूत्र) मारके अन्-उद्घापन (= प्रलोमनमें न पड़ने)के लिये, और ब्रह्मके निमंतन (= निमंत्रण)से (कहा गया), इसलिये इस व्याकरण (= उपदेश)का नाम ब्रह्म-निमन्तनिक पड़ा ।

५०-मारतज्जनीय-सुत्तन्त (१।५।१०)

ऐसा मेंने सुना—

एक समय आयुष्मान् महामोग्गलान (= महामौद्गल्यायन) भर्ग (देश)में सुंसुमार-गिरिके भेसकलावन मृगदावमें विहार करते थे।

उस समय आयुष्मान् महामोग्गलान खुली जगहमें टहल रहे थे। उस समय पापी मार आयुष्मान् महामोग्गलानकी कुक्षिमें बुसा था, कोठेमें प्रविष्ट हुआ था। तब आयुष्मान् महामोग्गलानको ऐसा हुआ—अरे! क्यों मेरा पेट उड़द भरासा गुड़गुड़ा रहा है। तब आयुष्मान् महामोग्गलान टहलने के स्थानसे उतर विहार (= कोठरी) में प्रवेश कर विछे आसनपर बैठे। बैठ कर आयुष्मान् महामोग्गलान अपने मनमें कारण खोजने लगे। (तब) आयुष्मान् महामोग्गलानने पापी मारको कुक्षिमें बुसा ० देखा। देखकर पापी मारको यह कहा—'निकल, पापी! मत तथागत या तथागतके आवक (= शिष्य) को सता; मत (यह) चिरकाल तक तेरे लिये अहितकर दुःखकर हो।' तब पापी मारको यह हुआ—'यह अमण मुझे विना जाने, विना देखे यह कह रहा है—'निकल पापी! ०'। जो इसका शास्ता (= गुरु) है, वह भी मुझे जल्दी नहीं जान सकता, यह आवक (= शिष्य) मुझे क्या जानेगा ?'

तव आयुष्मान् महामोग्गलानने पापी मारको यह कहा—''पापी ! मैं यहाँ तुझे पहिचान रहा हूँ, तू मत समझ—(यह) मुझे नहीं पहिचानता। तू मार है पापी ! मुझे यह हो रहा है, पापी !—'यह श्रमण मुझे विना जाने, विना देखे, मार कह रहा है ० यह श्रावक मुझे क्या जानेगा।'

तव पापी मारको यह हुआ — 'यह श्रमण मुझे जान कर ही, देखकर ही, ऐसा कह रहा है—निकल पापी ! ० दु:ख कर हो।' तव पापी मार आयुष्मान् महामोग्गलानके मुखसे निकल कर किवाइके सामने खड़ा हुआ।

आयुष्मान् महामोमालानने मार पापीको किवाइके सामने खड़ा देखा। देखकर मार पापी को यह कहा—पापी! यहाँ मी मैं तुझे देखता हूँ। तू मत समझ—यह मुझे नहीं देख रहा है। पापी! यह तू किवाइ (= अगेल)के सामने खड़ा है। पापी! भूतकालमें में दूसी नामक मार था। उस (समय) मेरी काली नामक बहिन थी, उसका तू पुत्र था; इस तरह (तब) तू मेरा माजा था। पापी! उस समय मगवान् ककुसन्ध (= ऋकुच्छन्द) अर्हत् सम्यक्-संबुद्ध लोकमें उत्पन्न हुये थं। अर्हत् सम्यक्-संबुद्ध मगवान् ककुसन्धके विधुर और संजीव नामक प्रधान श्रावक-युगल (= शिष्योंकी जोड़ी), मद्र-युगल था। पापी! ० मगवान् ककुसंधके जितने श्रावक थे, उनमें कोई धर्म-उपदेश करनेमें आयुष्मान् विधुरके बराबर नहीं था। इसी (विधुर = अ-समान) मतलबसे आयुष्मान् विधुरका 'विधुर' नाम पड़ गया। और आयुष्मान् संजीव अरण्य,

वृक्षछाया या शून्य-आगारमें विना किंठनाईके संज्ञा-वेदित-निरोध (- समाधि) में प्राप्त हो जाते थे। पापी! किसी एक समय आयुष्मान् संजीव एक वृक्षके नीचे संज्ञा-वेदित-निरोध (समाधि) में स्थित थे। तब गोपालकों, पशुपालकों, कृपकों, बटोहियोंने आयुष्मान् संजीवको एक वृक्षके नीचे संज्ञा-वेदित-निरोध (समाधि) में स्थित हो बैठे देखा। देखकर उनके (मनमें) यह हुआ—आश्चर्य हे! अद्भुत है!! यह श्रमण बैठेही बैठे मर गया; आओ! इसे जला दें। "तब वह गोपालक ० तृण, काष्ठ, कंडा जमाकर, (उसपर) आयुष्मान् संजीवके शरीरको रखकर आग दे चले गये।...तब आयुष्मान् संजीव उस रातके बीतनेपर उस समाधिसे उठकर, चीवरों (= वस्नों)को झाड़कर पूर्वाह्म समय पहिनकर पात्र-चीवर ले गाँवमें पिंडचारके लिये प्रविष्ट हुये। "उन गोपालकों ० ने आयुष्मान् संजीवको पिंडचार करते देखा। देखकर उन्हें यह हुआ—'आश्चर्य है! अद्भुत है!! यह श्रमण बैठेहो बैठे मर गया था, और (अब) संजीवत (= जीवत) हो गया। पापी! इसी (संजीवित होने) के मतलबसे आयुष्मान् संजीवका संजीव नाम पड़ गया।

''तब फिर'' मारको यह हुआ— इन शोलवान्, कल्याणधर्मा भिक्षुओंको में गति अ-गतिको नहीं जानता; क्यों न में ब्राह्मण गृहस्थोंको भरमाऊँ—आओ ! तुम शीलवान् कल्याणधर्मा भिक्षुओंको निन्दो, परिहास करो, चिदाओ, सताओ; जिसमें कि तुमसे निन्दित, परिहास किये, चिदाये, सताये जानेपर इनके चित्तमें विकार पैदा हो; फिर दूसी मारको मांका मिल जाये।'''तव पापो ! दूसी सार हारा-अस्साये वह - आक्ष्मण गृहस्थ उन शीलवान्, कल्याणधर्मा शिक्षुओंको निन्दने लगे ०—'यह नीच, काले, ब्रह्माके पदसे उत्पन्न, मुंडक श्रमण— हम घ्यानी हैं—यह अभिमान करते अधोमुख आलसी हो घ्याते (= घ्यान लगाते) हैं, प्र-ध्याते, नि-ध्याते, अप-ध्याते हैं; जैसेकि उल्द्र वृक्षकी शाखापर चृहेकी तलाशमें ध्याता है, प्रध्याताः, ऐसे ही यह नीच ० अप-ध्याते हैं। जैसेकि, गीदह (= कोन्थु) नदीके तीर मछलियोंकी तलाशमें घ्याता है ०। जैसेकि बिछी कोने-पाखाने-कूड़ेमें चूहोंकी तलाशमें घ्याती है ०। जैसेकि लादीसे छूटा गदहा, कोने-पाखाने-कूड़ेमें घ्याता है ०। पापी ! उस समय जो मनुष्य मरते थे, (उसी पापसे) अधिकतर काया छोड़ मरनेके बाद अपाय, दुर्गति=विनिपात, नरकमें उत्पन्न होते थे।

"तब ० भगवान् ककुसंधने भिक्षुओं को संबोधित किया—भिक्षुओ ! ब्राह्मण-गृहपति दूसी मार द्वारा भरमाये गये हैं—'आओ ! तुम ० दूसी मारको मौका मिले । बाओ, भिक्षुओ ! तुम मैत्रीयुक्त चित्तसे एक दिशाको पूर्णकर विहार करो, वैसे ही दूसरी (दिशा)को, वैसे ही तीसरीको, वैसे ही चौथीको । इस प्रकार उपर नीचे बाड़े-बेड़े भी सबका क्यालकर, सबके हितार्थ, विपुल, महान, प्रमाणरहित, वैररहित, ब्यापाद(= हिंसा)-रहित, मैत्रीयुक्त चित्तसे सारे लोकको पूर्णकर विहरो । तुम कहणायुक्त चित्तसे ० सारे लोकको पूर्णकर विहरो । तुम मुद्तिता युक्त चित्तसे ० । तुम उपेक्षा-युक्त चित्तसे० ।'

" तब ० भगवान् क्कुसंध द्वारा इस प्रकार उपदेशित, अनुशासित हो, (वह भिक्षु) अरण्य, वृक्षछाया या शून्य-आगारमें (जहाँ भी) रहते मैश्रीयुक्त चित्तसे ० सारे छोकको पूर्णकर विहरते थे। करुणा-युक्त ०। मुद्तितायुक्त ०। उपेक्षा-युक्त ०।

''तब पापी ! दूसी मारको यह हुआ—ऐसा करते भी इन शीलवान् (= सदाचारी) कल्याणधर्मा भिक्षुओंकी गति, आगतिको मैं नहीं जान सका; क्यों न मैं ब्राह्मण-गृहपतियोंको भरमाऊँ—'आओ! तुम इन० भिक्षुओंका सत्कार=गुरुकार, मानन=पूजन करो; क्या जाने'' तुम्हारे सत्कार ० करनेसे इनके चिक्तमें विकार पैदा हो; जिसमें कि वृसी मारको मौका मिले।'

···तव दूसी सार द्वारा भरमाये (= आवेश किये) ब्राह्मण गृहपतियोंने ० भिक्षुओंका सत्कार० किया।

''पापी ! उस समय जो मनुष्य मरते थे, (उनमें) अधिकतर काया छोड़ मरनेके बाद सुगति स्वर्गलोकमें उत्पन्न होते थे।

''तय ० मगवान् ककुसंधने भिश्चओंको संबोधित किया—'भिश्चओ ! ब्राह्मण-गृहपति दूसी मार द्वारा भरमाये गये हैं—आओ ! तुम ० । आओ, भिश्चओ ! कायामें अग्रुम (= गंदगी) देखते, आहारमें प्रतिकूलताका क्याल रखते, सारे लोकमें वैराग्य रखते, सारे संस्कारोंमें (= कृत, उत्पन्न वस्तुओं)में अनित्यता देखते विहरों।

"''तब ॰ भगवान् ककुसंध द्वारा इस प्रकार उपदेशित=अनुशासित हो, अरण्यमें, वृक्षके नीचे, या शून्य-आगारमें रहते वह भिक्षु कायामें अग्रुम देखते ॰ विहरने छगे।

" तब ॰ भगवान् क्रकुसंध पूर्वाह्म समय पहिनकर पात्र-चीवर छे आयुष्मान् विधुरको पछि पछि ले गाँवमें पिंड (= भिक्षा)के लिये प्रविष्ट हुये । "तब दूसी मारने एक बचेमें आवेश करके रोड़ा छे आयुष्मान् विधुरके सिरमें प्रहार किया । सिर फट गया । "आयुष्मान् विधुर खून गिरते फटे सिरसे भी ॰ भगवान् ककुसंधका अनुगमन करते रहे । "तब ॰ भगवान् ककुसंधने नगा-अवलोकन (= नाग महापम्य जैसा अवलोकन) किया । दूसी मार इस मंत्रको नहीं जानता था । अवलोकन मात्र हीसे दूसी मार अपने स्थानसे स्थुत हो महानरकर्ने उन्हों उन्हान हुआ । .

" उस महानरकके तीन नाम थे — छः स्पर्श-आयतिक, स-अंकुश-आहत, और प्रत्यात्म-वेदनीय। तब मेरे (= दूसीके) पास आकर नरकवालोंने यह कहा— 'मार्ष! जब (शरीरके चारों ओरसे प्रहारित होते) ग्रूल तेरे हृदयमें आकर एक दूसरेसे मिल जायें, तब समझना, कि नरकमें पकते तुझे एक हज़ार वर्ष हो गये'। सो पापी! मैं उस महानरकमें अनेक वर्षों, अनेक शतवर्षों अनेक सहस्रवर्षों तक पकता रहा। दस हजार वर्ष तक उसी नरकके उत्सद (= उपनरक) में इस वेदनाको सहते पकता रहा। उस (समय) मेरा शरीर मनुष्य जैसा था, और मेरा शिर मळीका सा।

वह नरक कैसा था, जिसमें दूसी पचता रहा; विधुर श्रावक और ककुर्संध ब्राह्मणको सता कर? सौ लांहके शूल थे जो समी हर एकको वेदना देनेवाले थे। ऐसा वह नरक था, जिसमें दूसी पचता रहा। विधुर श्रावक और ककुर्संध ब्राह्मणको सताकर। जो बुद्धका श्रावक मिश्च इसे जानता है, ऐसे मिश्चको सताकर काले दुःस्वको पाता है॥(१)॥ सरोवरके बीचमें कलप-पर्यन्त रहने वाले विमान हैं, (जो कि) वैदूर्यवर्ण, रुचिर, अर्चि-मान-प्रमास्वर हैं। अलग अलग नाना वर्णोंकी अप्सरायें वहाँ नाचती हैं। जो बुद्धका श्रावक ॰ काले दुःस्वको पाता है॥(२)॥

^९ देखो पृष्ठ १४९ ।

जिसने बद्धकी प्रेरणासे मिश्च-संघके देखते हुये. मगार-माताके प्रासादको पैरके अँगुठेसे कँपा दिया। जो बुद्धका श्रावक ०॥(३)॥ जिसने वैजयन्त प्रासादको पैरके अँगुठेसे कँपा दिया । और ऋदि-षलसे पूर्ण जिसने देवताओंको उद्विप्न किया । जो बुद्धका श्रावक ०॥ (४)॥ जिसने वैजयन्त प्रासादमें शक्रको 'क्या आवुस! तु तृष्णाके क्षयवाली मुक्तिको जानता है ?' उसके पूछ्नेपर शक्तने यथातथा उत्तर दिया। जो बुद्धका श्रावक ०॥ (५)॥ जिसने सध्मामें, सभाके सामने ब्रह्माको प्रजा-'आवुस ! आज भी तेरी वही दृष्टि है, जो पहिले थी, त् ब्रह्मलोकमें उस प्रभास्वर वीतिवत्त (= परिवर्तन)को देखता है ? तब उसे ब्रह्माने कमजः यथातथा उत्तर दिया-'मार्ष ! मेरी वह दृष्टि नहीं है, जो पहले थी। मैं ब्रह्मलोकमें उस प्रभास्वर वीतिवत्तको देखता हैं। सो में आज कैसे कह सकता हूँ कि, मैं शाख्वत हूँ। जो बुद्धका श्रावक ०॥(६)॥ जिसने महामेरुके शिखरको विमोक्ष (= ध्यान)से छू दिया । पूर्व विदेहके वनको, और जो भूमिपर सोनेवाले नर हैं (= उन्हें)भी । जो बुद्धका श्रावक ०॥ (७)॥ अग्नि नहीं चाहती, कि मैं बाल (= मूर्ख)को डाहूँ। बालही जलती आगसे मिड़ कर जलता है। इसी प्रकार मार ! तू तथागतसे लाग करके आग पकडते बालकी माँति स्वयं जलेगा। मार ! तथागतसे लाग कर तूने (वहत) पाप कमाया। पापी !क्या तू समझता है, कि तुझे पाप नहीं पकायेगा ? अन्ततक, चिरकालतक करते रहनेसे पाप संचित होजाता है। मार ! बुद्धसे हट जा, भिक्षुओंसे (गिरनेकी) भाशा मत कर । इस प्रकार भिक्षने भेसकलावनमें मारको डाँटा। तब वह यक्ष उदास हो वहीं अन्तर्धान होगया॥ ५-(इति चूल-यमक-वगा ।१५)

इति मूल-पण्णासक १।

^९ देखो पृष्ठ १४८।

मज्भिम-पग्गासक

[द्वितीय-पंचाशक ५१-१००]

अथ माज्मिम-पराणासक

५१-कन्दरक-सुत्तन्त (२।१।१)

ऐसा मैंने सुना-

एक समय भगवान् बड़े भारी भिक्षु-संघके साथ चम्पामें गम्गरा-पुष्करिणीके तीर विहार करते थे।

तब हाथीवान्का पुत्र ऐस्स और कन्द्रक परिवाजक जहाँ भगवान् थे, वहाँ गये। जाकर • ऐस्स भगवान्को अभिवादन कर एक और बैठ गया, और कन्द्रक परिवाजक भगवान्के साथ ... कुशल प्रश्न पूँछ एक ओर बैठ गया। एक ओर बैठे कन्द्रक परिवाजकने चुपचाप बैठे भिक्षु- संबको देखकर भगवान्से यह कहा—

"आइचर्य ! भो गौतम ! अद्भुत !! भो गौतम ! आप गौतमने कैसे अच्छी तरह भिक्षु-संघको बनाया है। हे गौतम ! अतीत-कालमें भी जो अर्हत् सम्यक्-संबुद्ध हुये, उन भगवानोंने भी इतने ही मात्र अच्छी तरह भिक्षु-संघको प्रतिपन्न किया (= बनाया) होगा; जैसा कि इस वक्त आप गौतमने अच्छी तरह भिक्षु-संघको प्रतिपन्न किया है। भो गौतम ! भविष्य-कालमें भी जो अर्हत् सम्यक्-संबुद्ध होंगे ०।"

"ऐसा ही है, कन्द्रक ! ऐसाही है, कन्द्रक ! जो कोई कन्द्रक ! अतीत कालमें अईत् सम्यक्-संबुद्ध हुये ० । ० मिवष्य-कालमें अईत् सम्यक्-संबुद्ध होंगे ० । कन्द्रक ! इस मिक्षु-संघमें भीणास्रव, (ब्रह्मचर्य-)वाससमाप्त, कृत-कृत्य, भारमुक्त, सत्य-अर्थ-प्राप्त, भव-बंधन-मुक्त, सम्यग्ज्ञान-द्वारा-मुक्त अईत् भी हैं । कन्द्रक ! इस भिक्षु-संघमें निरन्तर शोल(-युक्त), निरन्तर (सु-)वृत्ति (-युक्त), सन्तोषी, सन्तोष-वृत्ति-युक्त शैक्ष्य (=सीखनेवाले) भी हैं, जोकि चारों स्मृति-प्रस्थानों-में स्थिर-चित्त हो विहरते हैं । कौनसे चार (स्यृति-प्रस्थानों) में ?—० व धर्मोंमें धर्मानुपद्यी ०।

ऐसा कहनेपर ० पेस्सने मगवान्से यह कहा-

"आइचर्य ! भन्ते ! अद्भुत !! मन्ते ! मगवान्ने भन्ते ! प्राणियोंकी विश्वद्धिके लिये, शोक-पीड़ा इटानेके लिये, दुःस = दौर्मनस्य मिटानेके लिये, न्याय (= परमज्ञान)की प्राप्ति-के लिये, निर्वाणके साक्षात्कारके लिये, इन चार स्मृति-प्रस्थानोंको कितनी अच्छी तरह बतलाया है। स्वेतवस्त्रघारी हम गृही भी समय समयपर, इन चार स्मृति-प्रस्थानोंमें चित्तको सुप्रतिष्ठित कर विहरते हैं। मन्ते ! हम कायामें ० काय-अनुपस्थी विहरते हैं ० धर्मोंमें धर्मानु-पस्थी विहरते हैं । आइचर्य ! मन्ते ! अद्भुत !! मन्ते ! इतनी मनुष्योंकी गहनता (= दुरुह्)

^१ देखो सतिपट्टान-सुत्त (पृष्ठ ३५-४०)

(होनेपर भी) इतने मनुष्योंके कसट (= मैल), इतनी मनुष्योंकी शठता होनेपर भी, मन्ते! मगवान् प्राणियोंके हिताहितको देखते हैं। मन्ते! मनुष्य गहन हैं; मन्ते! जो पशु हैं वह उत्तान (= खुले, सरल) हैं। मन्ते! में हाथीके स्वमावको जानता हूँ, स्वम्पामें जितने समयमें वह (= हाथी) गमन-आगमन करेगा, (अपनी) सभी शठता, कुटिलता, वक्रता = जिह्नताको प्रकट कर देगा। किन्तु, मन्ते! हमारे दास=प्रेष्य या कर्मकर हैं, (वह) कायासे दूसराही करते हैं, वचनसे दूसरा कहते हैं और उनके चित्तमें और ही होता है। आइचर्य ! मन्ते! अद्भुत !! मन्ते! मनुष्योंकी इतनी गहनता ० जो पशु हैं, वह उत्तान हैं।"

"यह ऐसा ही है पेस्स ! यह ऐसा ही है पेस्स ! जो मनुष्य गहन हैं, पशु उत्तान हैं। पेस्स ! लोकमें यह चार (प्रकार)के पुद्गल (= पुरुष) होते हैं। कौनसे चार !—पेस्स! (१) यहाँ कोई पुद्गल आत्मंतप—अपनेको संताप देनेवाले कामोंमें लगा होता है; (२) "कोई पुद्गल परंतप—परको संताप देनेवाले उद्योगोंमें लगा होता है; (३) "कोई पुद्गल आत्मंतप-परंतप होता है—अपनेको सन्ताप देनेवाले उद्योगोंमें भी लगा होता, परको सन्ताप देनेवाले उद्योगोंमें भी लगा होता, परको सन्ताप देनेवाले उद्योगोंमें भी लगा होता है —(वह) न अपनेको सन्ताप देनेवाले उद्योगोंमें लगा होता, न परको सन्ताप देनेवाले उद्योगोंमें लगा होता है। अन्आत्मंतप-अ-परंतप हो, वह शांत, सुली, शीतल (स्वभाव), सुल-अनुभवी, ब्रह्मभूत (= विशुद्ध) -आत्मासे विहरता है। पेस्स ! इन चार पुद्गलोंमें कौनसा तेरे चित्तको पसन्द आता है ?"

"भन्ते ! जो यह आत्मंतप ० पुद्गल है, वह मेरे चित्तको पसन्द नहीं है । जो यह परंतप ० पुद्गल है, वह भी ० पसन्द नहीं है । जो यह आत्मंतप-परंतप ० पुद्गल है, वह भी पसन्द नहीं है । जो यह अन्-आत्मंतप-अ-परंतप ० पुद्गल है, वह ० मुझे पसन्द है ।"

''पेस्स ! क्यों यह तीन पुद्गल तेरे चित्तको पसन्द नहीं हैं ?''

"भन्ते! जो आतमंतप ० पुद्गल है, वह सुखेच्छुक, दुःख-प्रतिकूल हो अपनेको आतापित परितापित करता है, इसिलये भन्ते! यह पुद्गल मेरे वित्तको पसन्द नहीं आता। जो वह मन्ते! परंतप ० पुद्गल है, वह सुखेच्छुक दुःख-प्रतिकूल हूसरेको आतापित परितापित करता है। इसिलये मन्ते! यह पुद्गल ०। जो वह मन्ते! आतमंतप-परंतप ० पुद्गल है। वह सुखेच्छुक, दुःख-प्रतिकूल अपनेको और दूसरेको ०। जो यह मन्ते! ० अन्-आतमंतप-अ-परंतप ० पुद्गल ० ब्रह्मभूत-आतमासे विहरता है; यह सुखेच्छु दुःख-प्रतिकूल हो अपने और परके चित्तको नहीं तपाता, न सन्ताप देता, इसिलये मन्ते! यह पुद्गल मेरे चित्तको पसन्द आता है। हन्त! मन्ते! अब हम जाते हैं; बहुकुत्य-बहुकरणीय हैं हम, मन्ते!"

"जिसका पेस्स ! तू समय समझता है, (वैसा कर)।"

तब हाथीवान्का पुत्र पेस्स भगवान्के माषणको अभिनंदित अनुमोदित कर आसनसे उठ, भगवान्को अभिवादन कर प्रदक्षिणा कर चला गया।

तब .पेस्सके जानेके थोड़े ही समय वाद भगवान्ने मिश्चओंको संबोधित किया-

"भिक्षुओ ! .पेस्स पंडित है। महाप्रज्ञ है मिक्षुओ ! .पेस्स । यदि मिक्षुओ ! .पेस्स मुहूर्त मर और बैठता, जितनेमें कि मैं इन चारों पुद्गळोंको विस्तारसे विमाजित करता, (तो वह) बड़े अर्थसे युक्त होजाता । परन्तु, इतनेसे भी मिक्षुओ ! .पेस्स बड़े अर्थसे युक्त है।"

"इसीका मगवान् ! समय है, इसीका सुगत ! काल है; कि मगवान् इन चारों पुद्रालोंको विस्तारसे विभाजित करें । मगवान्से सुनकर मिश्च धारण करेंगे !"

''तो मिश्चओ ! सुनो, अच्छी तरह मनमें करो, कहता हूँ।"

"अच्छा, मन्ते !"—(कह) उन मिश्चओंने मगवान्को उत्तर दिया।

भगवान्ने यह कहा—"मिधुओ ! कौनसा पुद्गल आत्मंतप—अपनेको संताप देनेवाले कामोंमें लग्न है ?—मिधुओ ! यहाँ कोइ पुद्गल अचेलक (= नंगा) ० पेसे अनेक प्रकारसे कायाके आतापन सन्तापनके व्यापारमें लग्न हो विहरता है। मिधुओ ! यह पुद्गल आत्मंतप ० कहा जाता है।

"भिक्षुओ! कौनसा पुद्गल परंतप ० है ?—भिक्षुओ! यहाँ कोई पुद्गल औरभ्रिक (= भेड़ मारनेवाला), शूकरिक, शाकुन्तिक, मार्गविक (= मृग मारनेवाला), रुद्र, मत्स्य-धातक, चोर, चोरधातक, बन्धनागारिक (= जेलर) और जो दूसरे भी कृर व्यवसाय हैं (उनका करनेवाला होता है)। भिक्षुओ! यह पुद्गल परन्तप ० कहा जाता है।

"भिक्षुओ ! कौनसा पुद्गल आत्मंतप-परंतप ० है ?— मिक्षुओ ! यहाँ कोई पुरुष मूर्धाभिषिक्त क्षत्रिय राजा होता है या महाशाल (= महाधनी) ब्राह्मण होता है। वह नगरके पूर्व द्वार
पर नये संस्थागार (= यज्ञशाला) को बनवा दादी-मूँछ मुँडा वर-अजिन धारणकर घी तेलसे शरीर
को खुपड़, मृगके सींगसे पीठको खुजलाते हुये (अपनी) महिषी (= पटरानी) और ब्राह्मण
पुरोहितके साथ संस्थागारमें प्रवेश करता है। वह वहाँ गोबरसे लिपी नंगी भूमिपर शप्या करता
है। समान रूपके बच्छेवाली एक (ही) गायके एक सानके दूधसे राजा गुजारा करता है; जो
दूसरे स्तनमें दूध है, उससे महिषी गुजारा करती हैं; जो तीसरे स्तनमें दूध है, उससे ब्राह्मण पुरोहित ०; जो चौथे स्तनमें दूध है, उससे अग्निमें हवन करता है; शेष बचेसे बछड़ा ०। वह (यजमान) ऐसा कहता है—यज्ञके लिये इतने बैल मारे जायें, ० बछड़े ०,० इतनी बछियाँ ०,०
इतनी बकरियाँ ०,० इतनी भेड़ें,०,० इतने वृक्ष काटे जायें, वेदी (= विर्ध के लिये इतना
कुश काटा जाये। जो इसके दास=प्रथ्य या कर्मकर होते हैं, वह भी दंडसे तर्जित, भयभीत अशुमुख होते कामोंको करते हैं। भिश्चओ ! यह कहा जाता है आत्मंतप-परंतप ० पुद्गल।

"भिक्षुओ ! कौनसा पुद्गल अन्-आत्मंतप-अ-परंतप ० है ?—भिक्षुओ ! यहाँ(लोकमें) तथागत ० उत्पन्न होते हैं ० वतुर्थप्यानको प्राप्त हो विहरता है।

''सो वह इस प्रकार चित्तके 'एकाम्र, परिशुद्ध ॰ अब यहाँ करनेके लिये कुछ शेष नहीं है'—यह जान लेता है। भिक्षुओं! यह कहा जाता है अन्-आत्मंतप-अ-परंतप ॰ पुद्गल ॰।'' भगवान्ने यह कहा, सन्तुष्ट हो उन मिक्षुओंने मगवान्के भाषणको अभिनंदित किया।

१ देखो पृष्ठ ४८। २ देखो पृष्ठ ११३। ३ देखो पृष्ठ १५-१६ (वाक्यमें उत्तम पुरुषके स्थानपर प्रथम पुरुष करके)।

५२-श्रहकनागर-सुत्तन्त (२।१।२)

ऐसा मैंने सुना-

एक समय आयुष्मान् आनन्द वैशालीके वेलुवगामक (= वेणुग्राम)में विहरते थे। उस समय अटुकनागर दसम गृहपति किसी कामसे पाटलिपुत्र आया हुआ था। तब गृहपति, जहाँ कुक्कुटाराममें कोई भिश्च था, वहाँ गया; जाकर उस भिश्चको अभिवादन कर

.दसम गृहपति, जहाँ कुक्कुटाराममें कोई भिक्षु था, वहाँ गया; जाकर उस भिक्षुको अभिवादन कर एक ओर बैठ गया। एक ओर बैठे ० दसम गृहपतिने उस भिक्षुसे यह कहा—"भन्ते ! आयुष्मान् आनन्द इस समय कहाँ विहार करते हैं ? हम उन आयुष्मान् आनन्दके दर्शनाकांक्षी हैं।"

''गृहपति ! आयुष्मान् आनन्द वैशालीके वेलुवगामकमें विहार कर रहे हैं।''

तव ० दसम गृहपति पाटिलपुत्रमें उस कामको करके, जहाँ वैद्याली थी, जहाँ वैद्धव-गामकमें आयुष्मान् आनन्द थे, वहाँ गया। जाकर आयुष्मान् आनन्दको अभिवादन कर एक श्रोर वैठा। एक ओर बैठे .दसम गृहपतिने आयुष्मान् आनन्दसे यह कहा—

"भन्ते, आनन्द ! क्या उन भगवान् जाननहार, देखनहार अर्हत् सम्यक्-संमुद्धने ऐसा एक धर्म उपदेश किया है, जिसमें प्रमादरहित, एकाग्रतायुक्त तत्पर हो विहरते, मिश्चका अ-मुक्त चिक्त विमुक्त (= मुक्त) हो जाये, अक्षीण आस्त्रव क्षीण हो जाये, अ-प्राप्त अनुप्रम योग-क्षेम (= निर्वाण) प्राप्त हो जाये ?"

"किया है गृहपति ! उन भगवान् ० ने ऐसे एक धर्मका उपदेश ० अनुपम योगक्षेम प्राप्त हो जाये।"

"भन्ते जानन्द ! उन भगवान् ० ने ऐसा कौनसा एक धर्मका उपदेश किया है ० ?"

"यहाँ गृहपित ! मिश्च कामोंसे विरहित ० पश्चम-ध्यानको प्राप्त हो विहरता है। वह ऐसा सोचता है—'अरे ! यह प्रथम-ध्यान भी संस्कृत (= कृत)=अभि-संस्कृत = अभिसंचेतियत है। जो कुछ भी संस्कृत ० है, वह अनित्य = निरोध-धर्मा है'—यह समझता है। उस (ध्यान)में अवस्थित हो आसवों (= चित्त-मलों)के क्षयको प्राप्त होता है। यदि आसवों के क्षयको प्राप्त नहीं होता, तो उसी धर्म-अनुरागसे = उसी धर्म-नन्दीसे पाँचो अवर-भागीय (= ओरंभिगय) संयोज्जनों क्षयसे उस लोकसे फिर न लोटकर वहीं निर्वाणको प्राप्त होनेवाला औपपातिक (= अयोनिज देव) होता है। गृहपित ! यह भी उन भगवान् ० ने ऐसे एक धर्मको उपदेश किया है ०।

"और फिर गृहपति ! ° द्वितीय-ध्यानको प्राप्त हो विहरता है। वह ऐसा सोचता है । यह भी उन भगवान् ० ने ऐसे एक धर्मका उपदेश किया है ०।

"और फिर गृहपति ! ° तृतीय-ध्यानको प्राप्त हो विहरता है। वह ऐसा सोचता है ।।

^१ देखो पृष्ठ १५।

"और फिर गृहपति ! ० चतुर्थ-ध्यानको प्राप्त हो विहरता है। वह ऐसा सोचता है ०। "और फिर गृहपति ! भिक्षु मैत्री-युक्त चित्तसे एक दिशाको परिपूर्ण कर विहरता है। वैसे-ही दूसरी ० । मैत्री-युक्त चित्तसे सारे लोकको परिपूर्ण कर विहरता है। वह करुणा-युक्त चित्तसे ०। मुदिता-युक्त चित्तसे ०। उपेक्षा-युक्त चित्तसे ०। वह यह सोचता है—०।

"और फिर गृहपित ! भिक्षु रूप-संज्ञाको सर्वथा छोड़नेसे, प्रतिहिंसाकी संज्ञाओं (= स्याल) के सर्वथा अस्त हो जानेसे, नानापनकी संज्ञाओंके न करनेसे, 'आकाश अनन्त' है, इस आकाश-आनन्त्य-आयत्मको प्राप्त हो विहरता है। वह यह सोचता है—०।

''और फिर गृहपति ! भिश्च आकाशानन्त्यायतनको सर्वथा अतिक्रमणकर ० ३ विज्ञान-आनन्त्य-आयतनको प्राप्त हो विहरता है। वह यह सोचता है—०।

"॰ अकिंचन्य-आयतनको प्राप्त हो विहरता है। वह यह सोचता है-- ।

"० नैव-संज्ञा-न-असंज्ञा-आयतन ०। वह यह सोचता है---०।"

ऐसा कहनेपर अदुकनागर दसम गृहपितने आयुष्मान् आनंदसे यह कहा—"भन्ते आतन्द ! जैसे पुरुष एक निधि-मुख (= खजानेके मुँह)को खोजता एक ही बार ग्यारह निधि-मुखोंको पा जाये ऐसेही भन्ते आनन्द ! मैंने एक अमृत-द्वारको खोजते, एकही बार ग्यारह अमृतद्वार सुननेको पाये। भन्ते आनन्द ! जैसे (किसी) पुरुषके पास ग्यारह द्वारोंवाला आगार हो; वह उस घरमें आग लग जानेपर किसी एक द्वारसे अपनी रक्षा कर सकता है; ऐसे ही भन्ते आनन्द ! मैं इन ग्यारह अमृतद्वारोंमेंसे किसी एक अमृत-द्वारसे अपनी स्वस्ति (= मंगल) कर सकता हूँ। यह, भन्ते। दूसरे तीर्थ (= मत) वाले भी आचार्यको (पूजाके) लिये आचार्य-धन (= आचार्यको देने लायक पूजा द्वच्य)की खोज करते हैं; फिर मैं क्यों न आयुष्मान् आनन्दकी पूजा कहूँ ?"

तब. दसम गृहपतिने पाटिलिपुत्रके तथा वैशालीके भिश्च-संघको एकत्रित कर, अपने हाथसे उत्तम खाच-भोज्यद्वारा सन्तर्पित = सम्प्रवारित किया; एक एक भिश्चको एक एक दुस्स-युग (= धूसेका जोड़ा, थानजोड़ा) ओदाया, और आयुष्मान् आनन्दको तीनों चीवरों (= भिश्चके तीन वस्न-संघाटो, उत्तरासंग, अन्तर्वासक) से आच्छादित किया; तथा आयुष्मान् आनन्दके लिये पाँचसौ विद्वार (= रहनेकी कोठरियाँ) बनवाये।

¹ देखो १ष्ठ १५।

<u>५३ –सेख-सुत्तन्त</u> (२।१।३)

ऐसा मैंने सुना-

एक समय भगवान् शाक्य (देश)में कपिलवस्तुके न्यप्रोधाराममें विहार करते थे।

उस समय किप्लवस्तुके शाक्योंने अभीही अभी एक नया संस्थागार (= गण-संस्थाका आगार) बनवाया था; श्रमण ब्राह्मण था किसी मनुष्य-भूत द्वारा जिसका अभी उपयोग नहीं हुआ था। तब किप्लवस्तुके शाक्य जहाँ भगवान् थे, वहाँ गये, जाकर भगवान्को अभिवादनकर एक ओर बैठ गये। एक ओर बैठ किपलवस्तुके शाक्योंने भगवान्से यह कहा—

"भन्ते ! यहाँ (हम) कपिलवस्तुके शाक्योंने अभी ही अभी एक नया संस्थागार बन-त्राया है । उसका भन्ते ! भगवान् पहिले उपभोग करें । भगतान् के पहिले परिभोग करलेनेके बाद कपिलवस्तुके शाक्य उसका परिभोग करेंगे । यह कपिलवस्तुके शाक्योंको चिरकालतकके-हित सुखके लिये होगा ।"

भगवान्ने मौनसे स्वीकार किया। तब कपिलवस्तुके शाक्य भगवान्की स्वीकृतिको जान-कर, आसनसे उठ भगवान्को अभिवादनकर प्रदक्षिणाकर, यहाँ संस्थागार था, वहाँ गये। जाकर संस्थागारमें सब ओर फर्झ बिछा, आसनोंको स्थापित कर, पानीके मटके रख, तेलके प्रदीप आरो-पित कर, जहाँ भगवान् थे, वहाँ गये, जाकर भगवान्को अभिवादनकर ० एक ओर खड़े हो "बोले—

''मन्ते ! संस्थागार सब ओरसे बिछा हुआ है, आसन स्थापित किये हुये हैं; पानीके मटके रक्खे हुये हैं, तेल-प्रदीप आरोपित किये हैं। मन्ते ! अब भगवान् जिसका काल समझें (वैसा) करें।"

तय मगवान् पहिन कर पात्र-चीवर छे, भिञ्जसंघके साथ जहाँ संस्थागार था, वहाँ गये। जाकर पैर पखार, संस्थागारमें प्रवेश कर, पूर्वकी ओर मुँह कर बैठे; भिञ्ज संघ मी पैर पखार ॰ पिछमकी मीतके सहारे भगवान्को आगे कर बैठा। किपलवस्तुवाले शाक्य मी पैर पखार, संस्थागारमें प्रवेश कर पिछमकी ओर मुँह कर पूर्वकी मीतके सहारे भगवान्को सन्मुख रख कर बैठे। तब भगवान्ने किपलवस्तुके शाक्योंको बहुत रात तक धार्मिक कथासे संदर्शित = समादिषत, सुमुत्तेजित, संप्रशंसित कर आयुष्मान् आनन्दको संबोधित किया—

''आनन्द ! अब कपिलवस्तुके शाक्योंको बाकी उपदेश तू कर; मेरी पीठ अगिया रही है; सो मैं लेटूँगा।''

"अच्छा, मन्ते !" - (कह) आयुष्मान् आनंदने मगवान्को उत्तर दिया ।

तब भगवान्ने चौपेती संघाटी (= मिश्चकी ऊपरी दोहरी चहर) बिछ्वा, दाहिनी कर-वटके बल, पैरपर पैर रख, स्मृति-संप्रजन्यके हाथ, उत्थानकी संज्ञा (= स्थाल) मनमें कर सिंह-शय्या लगाई।

तब आयुष्मान् आनन्दने महानाम शाक्यको संबोधित किया-

1

"महानाम ! (जब) आर्थ श्रावक शील (= सदाचार)से युक्त, इन्द्रियमें संयत (= गुस-द्वार), भोजनमें मात्राको जाननेवाला, जागरणमें तत्पर, सात सद्धमाँके सहित, इसी जन्ममें सुखसे विहारके उपयोगी चारों चेतसिक ध्यानोंका पूर्णतया लामी (= पानेवाला), विना कठिनाईके लाभी = (अ-कृष्णु-लामी) होता है।

"महानाम! कैसे आर्यश्रावक शील-संपन्न होता है ?—जब महानाम! आर्यश्रावक शीलवान् (= सदाचारी) होता है । प्रातिमोक्ष(= मिश्चनियम)-संवर(= रक्षा) से संवृत (= रक्षित) हो विहरता है। आचार-गोचर-संपन्न (हो) अणुमात्र दोषोंमें भी मय देखनेवाला (होता है)। शिक्षापदों (= सदाचार-नियमों) को स्वीकार कर (उनका) अभ्यास करता है। इस प्रकार महानाम! आर्यश्रावक शील-सम्पन्न होता है।

''महानाम! कैसे आर्यश्रावक इन्द्रियों गुप्तद्वार होता है ?—जब महानाम! आर्यश्रावक चक्षु (= आँख) से रूपको देख कर न निमित्त (= आकार, लिंग) का प्रहण करनेवाला होता है, न अनुव्यंजन (= लक्षण) का प्रहण करनेवाला होता है। जिस विषयमें चक्षु-इन्द्रियके अ-संवृत (= अ-रिक्षत) हो विहरनेपर अभिध्या (= लोभ), दौर्मनस्य (रूपी) पाप = नुराह्याँ आ सुसती हैं; उसके संवर (= रक्षा) में तत्पर होता है, चक्षु-इन्द्रियकी रक्षा करता है = चक्षु-इन्द्रियमें संवरयुक्त होता है। श्रोत्रसे शब्द सुन कर ०। ब्राणसे गंध सुंघ कर ०। जिह्वासे रस चल कर ०। कायासे स्प्रष्टव्य (विषय) को रपर्श कर ०। मनसे धर्मको जान कर ० मन-इन्द्रियमें संवर-युक्त होता है; इस प्रकार महानाम! आर्यश्रावक इन्द्रियों में गुप्तद्वार होता है।

"कैसे महानाम! आर्यश्रावक भोजनमें मात्राका जाननेवाला होता है ?—महानाम! भिश्च ठीकसे जानकर आहार प्रहण करता है, कीड़ा, मद, मंडन-विभूषणके लिये न करके (उतना ही आहार सेवन करता है) जितना कि शरीरकी स्थितिके लिये (आवश्यक) है, (भूखके) प्रकोपके शमनकरने तथा ब्रह्मचर्यमें सहायताके लिये (आवश्यक है)। (यह सोचते हुये, कि) पुरानी (कर्म-विपाक रूपी) वेदनाओं (= पीड़ाओं)को स्वीकार करूँगा; नई वेदनाओं के उत्पन्न होनेकी (नौबत) न आने दूँगा; मेरी शरीरयात्रा निर्दोच होगी, और विहार निर्देन्द होगा। इस प्रकार महानाम! आर्यश्रावक मोजनमें मात्राह्म होता है।

"कैसे महानाम! आर्यश्रावक जागरणमें तत्पर होता है ?-- महानाम! मिश्च दिनमें टहलने बैठने ० था (अन्य) आचरणीय धर्मीसे चित्तको ग्रुद्ध करता है । इस प्रकार ० ।

"कैसे महानाम ! आर्यश्रावक सात सद्धमों से युक्त होता है ?—महानाम ! मिश्रु (१) श्रद्धालु होता है—तथागतकी बोधि (= परमज्ञान)में श्रद्धा करता है—'वह भगवान् अर्हत ॰'रे देव-मनुष्यों के शास्ता बुद्ध भगवान् हैं। (२) हीमान् (= छज्ञाशील) होता है—कायिक, वाचिक, मानसिक दुराचारोंसे छज्जित होता है, पापों=बुराइयोंके आचरणसे छज्जित होता है। (३) अपत्रपो (= संकोची) होता है—॰ पापों=बुराइयोंके आचरणसे संकोच करता है। (३) बहुश्रुत श्रुत-धर=श्रुत-संचयी होता है—जो वह धर्म आदि-कल्याण, अध्य-कल्याण, पर्यवसान-कल्याण, सार्यक=स-व्यंजन हैं, (जो) केवल, परिपूर्ण, परिशुद्ध ब्रह्मचर्यको बखानते हैं, वैसे धर्म (= उपदेश) उसके बहुत सुने, वचनसे धारित, परिचित, मनसे चिन्तित, दृष्ट (= दर्शन, ज्ञान)से अवगाहित (= प्रतिबिद्ध) होते हैं। (५) आरव्धवीर्य (= उद्योगी) होता है—बुराइयों (= अकुशल-धर्मों)

के छोड़नेमें, और भलाइयोंके प्रहण करनेमें, स्थिर दृद-पराक्रमी होता है। भलाइयोंमें स्थिर, अ-निक्षिप्त-धुर (= जुआ न उतार फॅकनेवाला) होता है। (६) स्मृतिमान् होता है—परम परिपक्व स्मृति (= याद)से युक्त होता है। चिरकालके किये और कहेका स्मरण करनेवाला, अनुस्मरण करनेवाला होता है। (७) प्रज्ञावान् होता है—उत्पत्ति-विनाशको प्राप्त होनेवाली, अच्छी तरह दु:स्वके क्षयकी ओर ले जानेवाली आर्य निर्वेधिक (= वस्तुके तह तक पहुँचनेवाली) प्रज्ञासे युक्त होता है। इस प्रकार महानाम ! ०।

"कैसे महानाम! आर्थश्रावक इसी जन्ममें सुख-विहारके उपयोगी चारों चेतिसक ध्यानोंका पूर्णतया लाभी, विना किठनाईके लाभी, अकृच्छ-लाभी होता है ?—महानाम! आर्थश्रावक कामों से विरिहत ० प्रथम-ध्यानको ०।० दितीय-ध्यानको ०।० चतुर्थ-ध्यानको प्राप्त हो विहरता है। इस प्रकार महानाम! ०।

"जब महानाम! आर्यश्रावक इस प्रकार शील-सम्पन्न होता है, इस प्रकार इन्द्रियों में गुप्तद्वार होता है, इस प्रकार भोजनमें मात्राज्ञ होता है, इस प्रकार जागरणमें तत्पर (= अनुयुक्त) होता है, इस प्रकार सात सद्धर्मी से समन्वित होता है, इस प्रकार • चारों चेतिसक ध्यानों का पूर्णत्या लाभी • होता है। महानाम! यह आर्यश्रावक शैक्ष्य (= निर्वाण प्राप्तिके लिये जिसे अभी कुछ करना है) प्रातिपद (= मार्गारूड़) कहा जाता है। (वह) न-सड़े-अंडे (की भाँति) (पुरुष) निर्भेद (= तह तक पहुँचने) के योग्य है, संबोध (= परमज्ञान) के योग्य है, अनुप्रम योग-क्षेम (= निर्वाण) की प्राप्तिके योग्य है।

"जैसे महानाम! आठ, दस या बारह मुर्गीके अंडे हों ० तो भी वह चूज़े पाद-नखसे या मुख-तुंडसे अंडेको फोड़कर स्वस्तिपूर्वक निकल आनेके योग्य हैं; ऐसे ही महानाम! जब आर्यश्रावक इस प्रकार शोल-सम्पन्न होता है ०, तो महानाम! यह आर्यश्रावक शैक्ष्य ० कहा जाता है, ० (वह) अनुपम योग-क्षेमकी प्राप्तिके योग्य है।

"महानाम ! वह आर्यश्रावक इसी अनुपम स्मृतिकी परिद्युद्धि (करनेवाली) उपेक्षा हारा अनेक प्रकारके पूर्व निवासों (= पूर्वजन्मों)को स्मरण करने लगता है ० ३ इस प्रकार आकार और उद्देश्यसहित अनेक प्रकारके पूर्व निवासोंको स्मरण करने लगता है। यह महानाम ! मुर्गीके चूजेका अण्डेके कोशसे पहिला फूटना होता है।

"महानाम ! फिर वह आर्यश्रावक इसी ० उपेक्षा द्वारा अ-मानुष विशुद्ध दिव्य, चक्षुसे ० कर्मानुसार गतिको प्राप्त होते प्राणियोंको पहिचानता है। यह महानाम ! ० दूसरा फूटना है।

"महानाम! फिर वह आर्यश्रावक इसी ॰ उपेक्षा द्वारा आस्त्रवोंके क्षयसे आस्त्रव-रहित चित्त-विमुक्ति (= मुक्ति) प्रज्ञा-विमुक्तिको इसी जन्ममें जानकर साक्षात्कार कर, प्राप्त कर विहरता है। यह महानाम! ॰ तीसरा फुटना है।

"महानाम! जो कि आर्यश्रावक शोल-सम्पन्न होता है, यह भी उसके चरण (= पद या आचरण)में हैं। जो कि महानाम! आर्यश्रावक इन्द्रियोंमें गुप्तद्वार होता है, यह भी उसके चरणमें हैं। ० भोजनमें मात्राज्ञ ०। ० जागरणमें अनुयुक्त ०। ० सात सद्धर्मीसे संयुक्त ०। ० चार आभिचेतिसक (= ज्ञुद्ध चित्तवाले) ध्यानोंका पूर्णतया लाभी ०।

"महानाम! जो कि आर्यश्रावक अनेक प्रकारके पूर्व-निवासोंको जानता है ०३। यह भी उसकी विद्यामें है। ० विद्युद्ध दिव्य-चञ्च ०३। ० आस्त्रवोंके क्षय ०३।

⁹ देखो १९ठ १५। ^३ देखो १८८ १३ देखो १८८ १३ देखो १८८ १

''महानाम ! ऐसे आर्यश्रावक विद्या-सञ्चन्न कहा जाता है; इस प्रकार खरण-सम्पन्न (कहा जाता है)। इस प्रकार विद्या-चरण-संपन्न (होता है)।

''महानाम! सनत्कुमार ब्रह्माने भी यह गाथा कही है—

'गोत्रका स्थाल करनेवाले लोगोंमें जन्मसे क्षत्रिय श्रेष्ठ है। जो विद्या-चरण-सम्पन्न है, वह देव-मनुष्योंमें (सबसे) श्रेष्ठ है॥'

"महानाम! सनत्कुमार ब्रह्माकी गाई यह गाथा सु-गीता (= उचित कथन) है, दुर्गीता नहीं; सुभाषिता है, दुर्भाषिता नहीं; अर्थ-युक्त है अन्-अर्थ-युक्त नहीं; भगवान् द्वारा भी (यह) अनुमत है।"

तव भगवान्ने उठकर आयुष्मान् आनन्दको संबोधित किया-

''साधु, साधु (= शाबाश), आनन्द ! तृते कपिळवर-नुके शाक्योंके लिये शैक्ष्य मार्गका अच्छी तरह व्याख्यान किया ।"

आयुष्मान् आनन्दने यह कहा, शास्ता (= बुद्ध) उससे सहमत हुये। किपलबस्तुके शाक्योंने आयुष्मान् आनन्दके भाषणको अभिनंदित किया।

५४-पोतलिय-सुत्तन्त (२।१।४)

ऐसा मैंने सुना--

एक समय भगतान् अंगुत्तराप-(देश)में अंगुत्तरापाँके आपण नामक निगम (= कस्बे)में विहार करते थे ।

तय भगवान् पूर्वाह्न समय (चीवर) पहिनकर पात्र-चीवर ले, भिक्षा-चारके लिये आपणमें प्रविष्ट हुये। आपणमें पिंड-चार करके पिंड-पात (= भोजन) -समाप्तकर, एक वन-खंडमें दिनके विहारके लिये गये। भीतर जाकर दिनके विहारके लिये एक वृक्षके नीचे बैठे। पोतलिय गृह-पित भी निवासन (= पोशाक) प्रावरण (= चादर) पिहने, ज्ञाता जृता धारण किये, जंधा-विहार (= चहल-कदमी) के लिये टहलता, जहाँ वह वनखंड था वहाँ गया। वनखंडमें बुसकर, जहाँ भगवान् थे, वहाँ पहुँचा। जाकर भगवान्के साथ समीदन कर (अोर) एक ओर खड़ा हो गया। एक ओर खड़े हुये पोतिलिय गृह-पितको भगवान्ने यह कहा—

"गृहपति ! आसन विद्यमान है, यदि चाहते हो, तो बैठो।"

ऐसा कहनेपर पोतलिय गृह-पति--'गृहपति (= गृहस्थ, वैश्य) कहकर मुझे श्रमण गौतम

^९ (यहाँ अटुकथ।में है)— "अङ्ग्रही यह जनपद है। मही (१ गंगा) नदीके उत्तरमें जो पानी है, उसके अ-दूर उत्तर होनेसे उत्तराप कहा जाता है। किस महीके उत्तरमें "' शहामहीके। "। यह जम्ब्रह्वीप दश-सहस्र-योजन बढ़ा है। इसमें चार इजार योजन प्रदेश जलसे मरा होनेसे, समुद्र कहा जाता है। (और) तीन इजार योजनमें मनुष्य बसते हैं। तीन इजार योजनमें चौरासी इजार कूटों (= चेाटियों)से मुशोभित, चारों ओर बहती पाँच सौ नदियोंसे विचित्र, पाँच सौ योजन ऊँचा हिमबान् (= हिमालय) है। जहाँपर कि-लम्बाई, चौड़ाई, गहराईमें पचास पचास योजन; घेरेमें डेढ़सी योजन, अनवतझ-दह, कण्णमुंड-दह, रथकार-दह, छद्दन्त-दह, कुगाल-दह, मंदािकनी सिंहप्पपातक (= सिंह-प्रपातक) यह सात महासरीवर प्रतिष्ठित हैं। अनीतत्त-दह, सुदर्शन-कूट, चिन्न-कूट, काल-कूट, गंधमादन-कूट, कैलाश-कृट रन पाँच कूटों (= गिरिक्षिखरों)से घिरा है। ...। इसके चारों ओर सिंह-मुख, इस्ति-मुख, अश्व-मुख, गो (= वृषभ) मुख-चार मुख है; जिनसे चार नदियाँ निकलती है। सिंह-मुखसे निकली नदीके किनारे सिंह बहुत होते हैं। हस्ति आदि मुखोंसे (निकली नदियोंके किनारे) हस्ती, अरव और बैल। "। गङ्गा, यमुना, अचिरवती (= रापती), सरभू (= सरयू, धाधरा), मही (= गंडक) "यह पाँच नदियाँ हिमवान्से निकलती हैं। इनमें जो यह पाँचवीं मही है, वही इस महीसे अभिप्रेत है। "। इस अंगुत्तराप जनपदमं आपण "निगममें बीस इजार आपणों (= दुकानों)के मुँह विभक्त थे। इस प्रकार आपणों (= दुकानों) से भरे होनेसे, आपण नाम हो गया। उस निगमके अन्दूर, नदीतीर-पर धनी छायावाला रमणीय भूमि-भागका वन-खंड था। उसमें भगवान विद्वरते थे।

पुकारता है'--कुपित और अ-सन्तुष्ट हो चुप रहा।

दूसरी बार भी ०।०। तीसरी बार भी ०।

तब पोतलिय गृहपतिने—'गृहपति कहकर ०'—कुपित और असन्तुष्ट हो भगवान् ले कहा— 'भो गौतम ! तुम्हें यह उचित नहीं, तुम्हें यह योग्य नहीं, जो मुझे गृहपति कहकर

''भी गौतम ! तुम्हें यह उचित नहीं, तुम्हें यह योग्य नहीं, जो मुझे गृहपति कहकर पुकारते हो।''

"गृहपति! तेरे वही आकार हैं, वही लिङ्ग हैं; वही निमित्त (= लिङ्ग) हैं, जैसे कि गृह-पति के।"

"चूँकि भो गौतम! मैंने सारे कर्मान्त (= खेती) छोड़ दिये, सारे व्यवहार (= व्यापार, वाणिज्य) समाप्त कर दिये। भो गौतम! मेरे पास जो धन, धान्य, रजत (= चाँदी), जातरूप (= सोना) था, सब पुत्रोंको तर्का दे दिया! सो मैं (खेती आदिमें) न ताकीद करनेवाला, न कुटु कहनेवाला हूँ; सिर्फ खाने पहिरने भरसे वासा रखनेवाला (हो), विहरता हूँ।…"

"गृहपति ! तू जिस प्रकार व्यवहारके उच्छेदको कहता है। आर्थीके विनयमें व्यवहार-उच्छेद, (इससे) दूसरी ही प्रकार होता है।"

''तो भन्ते ! आर्य-विनयमें व्यवहार-उच्छेद कैसे होता है ? अच्छा ! भन्ते ! भगवान् मुझे उस प्रकारका धर्म-उपदेश करें; जैसेकि आर्य-विनयमें व्यवहार-उच्छेद होता है ।''

''तो गृहपति ! सुनो, अच्छी तरह मनमें करो; कहता हूँ।''

"अच्छा भन्ते !"-पोतलिय गृह-पतिने भगवान्से कहा । भगवान्ने कहा-

"गृहपति! आर्यं-विनय (= आर्य-धर्म, आर्य-नियम) में यह आठ धर्म व्यवहार-उच्छेद करनेके लिये हैं। कोनसे आठ ?—(१) अ-प्राणातिपात (= अहिंसा)के लिये, प्राणातिपात छोड़ना चाहिये। (२) दिया लेने (= दिवादान)के लिये, अ-दिखादान (= चोरी, न दिया लेना) छोड़ना चाहिये। (३) सत्य बोलनेके लिये, मृषावाद छोड़ना चाहिये। (४) अ-पिश्चन-वचन (= न चुगली करने) के लिये, पिश्चन-वचन छोड़ना चाहिये। (५) अ-गृद्ध-लोभ (= निर्लोम) के लिये गृद्ध-लोभ छोड़ना चाहिये। (६) अ-निन्दा-दोषके लिये, निन्दा छोड़नी चाहिये। (७) अ-कोध उपायास (= परेशानी) के लिये कोध-उपायास छोड़ना चाहिये। (८) अन्-अतिमानके लिये, अतिमान (= अभिमान)को छोड़ना चाहिये। गृहपति! संक्षिससे कहे, विस्तारसे न विभाजित किये, यह आठ धर्म, आर्य-विनयमें व्यवहार-उच्छेद करनेके लिये हैं।"

"भन्ते ! भगवान्ने जो मुझे विस्तारसे न विभाजित किये, संक्षिप्तसे, भाठ धर्म ० कहे। भच्छा हो भन्ते ! (यदि) भगवान् अनुक्रम्पाकर (उन्हें) विस्तारसे विभाजित करें।"

"तो गृहपति ! सुनो, अच्छी तरह मनमें करो, कहता हूँ।"

"अच्छा भन्ते !"-पोतल्लिय गृहपतिने भगवान्को उत्तर दिया ।

भगवान् बोले—"गृहपति! 'अ-प्राणातिपातके लिये प्राणातिपात छोड़ना चाहिये,' यह जो कहा, किस कारणसे कहा ?—गृहपति! आर्य-श्रावक ऐसा सोचता है—'जिन संयोजनोंके कारण सुझे प्राणातिपाती होना है, उन्हीं संयोजनोंको छोड़नेके लिये, उच्छेदके लिये में लगा हूँ, और मैं ही प्राणातिपाती हो गया। प्राणातिपातके कारण, आत्मा (= अपना चित्त)भी मुझे धिक्कारता है। प्राणातिपातके कारण, विज्ञ लोग भी जानकर धिक्कारते हैं। प्राणातिपातके कारण, काया छोड़नेपर, मरनेके बाद, दुर्गति भी होनी है। यही संयोजन (= बंधन) है, यही नीवरण (= दकन) है, जो कि प्राणातिपातके कारण उत्पन्न होनेवाले विधात-परिदाह (= द्वेष-जलन) और आस्रव (= चित्त-द्रोष) प्राणातिपातसे विस्तको नहीं उत्पन्न होते। 'अ-प्राणातिपातके लिये, प्राणातिपात

छोड़ना चाहिये' यह जो कहा, वह इसी कारणसे कहा।

"दिखादानके लिये अदिखादान छोड़ना चाहिये, यह जो कहा, किस कारणसे कहा ?—
गृहपित ! आर्थ-श्रावक ऐसा सोचता है, जिन संयोजनोंके हेतु मुझे अदिखादायी (= बिना दिया
लेनेवाले) होना है, उन्हीं संयोजनोंके छोड़नेके लिये, उच्छेद करनेके लिये, में लगा हुआ हूँ; और
मैं ही अ-दिखादायी होगया ! अ-दिखादानके कारण आत्मा भी मुझे धिकारता है । अ-दिखादानके
कारण विज्ञ लोग भी जानकर धिकारते हैं । अ-दिखादानके कारण काया छोड़नेपर, मरनेके बाद
दुर्गति भी होनी है । यही संयोजन है, यही नीवरण है, जो कि यह अ-दिखादान । अ-दिखादानके
कारण विघात (= पीड़ा) परिदाह (= जलन) (और) आस्नव उत्पत्न होते हैं; अ-दिबादानविरत्तको ० नहीं होते। 'दिखादानके लिये अ-दिखादान छोड़ना चाहिये' यह जो कहा, वह इसी
कारण कहा।

''अ-पिशुन-वचनके लिये ०।

''अ-गृद्ध-लोभके लिये ०।

''अ-निन्दा-रोषके लिये ०।

''अ-क्रोध-उपायासके लिये ०।

"अन्-अतिमानके लिये ०।

"गृहपित आर्य-विनयमें यह आठ! संक्षिप्तसे कहे, विस्तारते विमाजित, व्यवहार-उच्छेद करनेवाले हैं। ''(किंतु इनसे) सर्वथा सब कुछ व्यवहारका उच्छेद नहीं होता।''

"तो कैसे मन्ते ! आर्य-विनयमें "सर्वथा सब कुछ व्यवहार-उच्छेद होता है ? अच्छा हो मन्ते ! भगवान् मुझे वैसे धर्मका उपदेश करें, जैसे कि आर्यविनयमें "सर्वथा सब कुछ व्यवहारका उच्छेद होता है ?"

"तो गृहपति ! सुनो, अच्छी तरह मनमं करो, कहता हूँ।"

"अच्छा मन्ते।" ०।०।

"गृहपित ! जैसे भूखसे अति-दुर्घल कुन्कर गो-घातकके सूना (= मांस काटनेके पीढ़े)के पास खड़ा हो । चतुर गो-घातक या गोघातकका अन्तेवासी उसको मांस-रहित लोहूमें सनी "हड्डी फेंक दे । तो क्या मानते हो, गृहपित ! क्या वह कुनकुर उस हड्डी "को खाकर, भूखकी दुर्बलताको हटा सकता है ?"

"नहीं, भन्ते !"

"सो किस हेतु ?"

"भन्ते ! वह छोहूमें चुपड़ी मांस-रहित हड्डी है । वह कुक्कुर केवल परेशानी = पीड़ाका ही भागी होगा।"

"ऐसे ही गृहपति ! आर्य-श्रावक सोचता है—हड्डी (असिस्ना)के समान "भगवान्ने भोगोंको 'बहुत दुःख' बहुत परेशानीवाला कहा है, इनमें बहुतसी बुराइयाँ हैं। अत: इसको यथार्थसे, अच्छी तरह प्रज्ञासे, देखकर, जो यह अनेकतावाली अनेकमें लगी उपेक्षा है, उसे छोड़, जो यह एकान्ततावाली एकान्तमें लगी (उपेक्षा) है, जिसमें लोकके आमिष (= विष) के उपा-दान (= प्रहण, स्वीकार) सर्वथा ही टूट जाते हैं; उसी उपेक्षाकी भावना करता है।

"जैसे गृहपति ! गिद्ध, कौवा या चील्ह माँसके दुकड़ेको लेकर उड़े, उसको गिद्ध भी, कौवे भी, चील्ह भी पीछे उड़ उड़कर नोचें, खसोटें। तो क्या मानता है, गृहपति ! वह गिद्ध कौवे या चीह्ह, यदि शोध ही उस माँसके दुकड़ेको न छोड़ दें, तो क्या वह उसके कारण मरणको या मरणान्त दु:खको पावेंगे न ?"

"ऐसा ही, भन्ते !"

"ऐसे ही, गृहपति ! आर्य-श्रावक सोचता है—भगवान्ने मांसके दुकड़े मांस-पेशीकी भाँति कामोंको बहुत दु:खवाले बहुत परेशानीवाले कहा है; इनमें बहुतसी बुराइयाँ हैं। इस प्रकार इसको अच्छी तरह प्रज्ञासे देखकर, जो यह अनेकताकी, अनेकमें लगी उपेक्षा है, उसे छोड़, जो यह एकान्तताकी एकान्तमें लगी उपेक्षा है; जिसमें लोकामिषके उपादान (= प्रहण) सर्वथा ही उच्छित हो जाते हैं; उसी उपेक्षाकी भावना करता है।

"जैसे गृहपित ! पुरुष तृणकी उल्का (= मशाल, लुकारी)को ले, हवाके रुख जाये। तो क्या मानते हो, गृहपित ! यदि वह पुरुष शीध ही उस तृण-उल्काको न छोड़ दे तो (क्या) वह तृण-उल्का उसके हथेलीको (न) जला देगी, या बाँहको (न) जला देगी, या दूसरे अंग प्रत्यंगको न जला देगी… ?"

"ऐसा ही, भनते।"

"ऐसे ही, गृहपति ! आर्थ-श्रावक सोचता है—तृण-उस्काकी भाँति बहुत दुःखवाले बहुत परेशानीवाले॰ हैं ० । ० ।

"जैसे कि गृहपति ! धूम-रहित, अर्चि (= लौ)-रहित अंगारका (= भउर, अग्नि-चूर्ण) हो। तब जीवन-इच्छुक, मरण-अनिच्छुक, सुख-इच्छुक, दुःख-अनिच्छुक पुरुष आवे; उसको दो बलवान् पुरुष अनेक बाहुओंसे पकड़कर अङ्गारकामें डाल दें। तो क्या मानते हो गृहपति ! क्या वह पुरुष इस प्रकार चिताहीमें शरीरको (नहीं) डालेगा ?"

''हाँ भन्ते !"

"सो किस हेतु ?"

''भन्ते ! उस पुरुषको मालूम है, यदि मैं इन अङ्गारकाओं में गिरूँगा, तो उसके कारण मरूँगा या मरणांत दुःखको पाऊँगा ।''

"ऐसेही गृहपति ! आर्य-श्रावक यह सोचता है—अङ्गारकाकी भाँति दुःखद । इसमें बहुत बुराइयाँ हैं। ।।

"जैसे गृह-पति! पुरुष आरामकी रमणीयता-युक्त, वन-रमणीयता-युक्त, भूमि-रमणीयता-युक्त, पुष्करिणी-रमणीयता-युक्त स्वप्नको देखे। सो जागनेपर कुछ न देखे। ऐसेही गृहपति! आर्य-श्रावक यह सोचता है—भगवानने स्वप्न-समान (= स्वप्नोपम) बहुत दु:खद ० कहा है। ०।

"जैसे कि गृह-पित! (किसी) पुरुष (के पास) मँगनीके भोग, यान या पुरुषके उत्तम मिण-कुंडल हों। वह ० उन मंगनीके भोगोंके साथ "वाजारमें जाये। उसको देखकर आदमी कहें—कैसा भोग-संपन्न पुरुष है! भोगी छोग ऐसे ही भोगका उपभोग करते हैं!! सो उसके मालिक (= स्वामी) ० जहाँ देखें वहाँ कनात छगादें। तो क्या मानते हो, गृहपित! क्या उस पुरुषको दूसरा (भाव समझना) गुक्त है ?"

''हाँ, भन्ते !"

''सो किस हेतु ?"

"(क्योंकि जेवरोंके) मालिक कनात घेर देते हैं।"

"ऐसेही गृहपति ! आर्य-श्रावक ऐसा सोचता है—मँगनीकी चीज़के समान (= याचित-कृपम) ० कहा है । ० ।

"जैसे गृहपित ! ब्राम या निगमसे अ-दूर, भारी वन-खण्ड हो। वहाँ फल-सम्पन्न = उत्पन्न-फल वृक्ष हो; कोई फल भूमिपर न गिरा हो। तब फल-इच्छुक, फल-गवेषक = फल-खोजी पुरुष घूमते हुये आवे। वह उस वनके भीतर जाकर, उस फल-संपन्न ० वृक्षको देखे। उसको यह हो—यह वृक्ष फल-सम्पन्न ० है, कोई फल भूमिपर नहीं गिरा है; में वृक्षपर चढ़ना जानता हूँ। क्यों न में चढ़कर इच्छा-भर खाऊँ, और फाँड (= उच्छङ्ग, उत्सङ्ग) भर ले चलूँ। तब दूसरा फल-इच्छुक, फल-गवेषी = फलखोजी, पुरुष घूमता हुआ तेज़ कुल्हाड़ा लिये उस वन-खण्डके भीतर जाकर, उस वृक्षको देखे। उसको ऐसा हो—यह वृक्ष फल-सम्पन्न ० है, में वृक्षपर चढ़ना नहीं जानता; क्यों न इस वृक्षको जड़से काटकर इच्छा भर खाऊँ, और फाँड भर ले चलूँ। वह उस वृक्षको जड़से काटे। तो क्या मानते हो, गृहपित ! वह जो पुरुष पेड़पर पहिले चढ़ा था, यदि जल्दी ही न उत्तर आये, तो (क्या) वह गिरता हुआ वृक्ष उसके हाथको (न) तोड़ देगा, पैरको (न) तोड़ देगा, या दूसरे अङ्ग-प्रत्यङ्गको (न) तोड़ देगा ? वह उसके कारण क्या मरणको (न) प्राप्त होगा, या मरणान्त दु:खको (न) प्राप्त होगा ?"

"हाँ, भन्ते !"

296

"ऐसे ही गृह-पति! आर्य-श्रावक सोचता है—वृक्ष-फल-समान कामोंको ० कहा है; इनमें यहुत सी बुराइयाँ (= आदि-नव) हैं। इस प्रकार इसको यथार्थतः, अच्छी प्रकार, प्रज्ञासे देखकर, जो यह अनेकता-वाली अनेकमें लगी उपेक्षा है, उसे छोड़; जो यह एकांतकी एकांतमें लगी उपेक्षा है, जिसमें लोक-आमिषका उपादान (= प्रहण) सर्वथा ही उच्छिन्न हो जाता है, उसी उपेक्षाकी भावना करता है।

''सो वह गृहपति ! आर्य-श्रावक इसी अनुपम (= अनुसार) उपेक्षा, स्मृतिकी पारिशुद्धि (= स्मरणको शुद्धि करनेवालो उपेक्षा) को पाकर, अनेक प्रकारके पूर्घ-निवासों (= पूर्व जन्मों)को स्मरण करता है;—जैसे कि एक जन्म मी, दो जन्म मी, तीन जन्म भी ० व इस प्रकार आकार-सहित उद्देश (= नाम)-सहित, अनेक प्रकारके पूर्व-निवासोंको स्मरण करता है।

"सो वह गृह-पति ! आर्य-श्रावक इसी अनुपम उपेक्षा स्मृति-पारिशुद्धिको पाकर, वि-शुद्ध अ-मानुप दिन्य-चक्षुसे, मरते उत्पन्न होते, नीच-ऊँच, सुवर्ण-दुर्वर्ण, सुगत-दुर्गत ० कर्मानुसार (फलको) प्राप्त, प्राणियोंको जानता है।

"सो वह गृह-पति! आर्य-श्रावक इसी अनुपम उपेक्षा स्मृति-पारिशुद्धिको पाकर, इसी जन्ममं आस्रवों (= चित्त-दोषों) के क्षयसे, अन्-आस्रव चित्त-विमुक्तिको जानकर, प्राप्तकर, विहरता है। गृहपति! आर्य-विनयमें इस प्रकार सर्वथा समी कुछ सब व्यवहारका उच्छेद होता है। तो क्या मानता है, गृह-पति! जिस प्रकार आर्य-विनयमें सर्वथा समी कुछ व्यवहार-उच्छेद होता है, क्या तू वैसा व्यवहार-समुच्छेद अपनेमें देखता है ?"

"भन्ते ! कहाँ में और कहाँ आर्य-विनयमें "ज्यवहार-समुच्छेद !! मन्ते ! पहिले अन्-आजानीय अन्य-तैथिंक (= पंथाई) परिवाजकोंको, हम आजानीय (= परिशुद्ध, शुद्धजातिके) समझते थे, अनाजानीय होतोंको आजानीयका मोजन करातेथे, अन्-आजानीय होतोंको आजानीय-स्थानपर स्थापित करते थे। आजानीय मिक्षुओंको अन्-आजानीय समझते थे, आजानीय होतोंको अन्-आजानीय मोजन करातेथे, अजानीय होतोंको अन्-आजानीय स्थानपर रखतेथे। मन्ते!

१ देखो पृष्ठ १५।

अब हम अन्-आजानीय होते अन्य-तैथिंक परिवाजकोंको अन्-आजानीय जानेंगे, ० अन्-आजानीय मोजन करायेंगे, ० अन् आजानीय स्थानपर स्थापित करेंगे। मन्ते! अब हम आजानीय होते मिक्षुओंको आजानीय समझेंगे, ० आजानीय मोजन करायेंगे, ० आजानीय स्थानपर रक्षेंगे। अहो! मन्ते! मगवान्ने मुझे अमणोंमें अमण-प्रेम पैदा कर दिया, अमणों (= साधुओं) में अमण-प्रसाद (= अमणोंके प्रति प्रसन्नता), ० अमण-गौरव०। आश्चर्य! मन्ते! आश्चर्य! मन्ते! ० अजानीय मगवान् मुझे अञ्चित्वद्व द्वारणागत उपासक धारण करें।"

१ देखो पृष्ठ १६।

५५-जोवक-सुत्तन्त (२।१।५)

ऐसा मेंने सुना—

एक समय भगवान् राजगृहमें जीवक कौमारभृत्यके आम्रवनमें विहार करते थे। तय जीवक कौमारभृत्य जहाँ भगवान् थे, वहाँ गया; जाकर भगवान्को अभिवादन कर एक ओर वैठ गया। एक ओर वैठे जीवकने भगवान्से यह कहा—

''भन्ते! मेंने सुना है—'श्रमण गौतमके उद्देश्यसे (लोग) जीव मारते हैं, श्रमण गौतम जानते हुये (अपने) उद्देश्यसे बनाये (अपने) उद्देश्यसे किये कर्मवाले मांसको खाता है '। भन्ते! जो यह कहते हैं—'श्रमण गौतम ० खाता है' क्या मन्ते! वह मगवान्के विषयमें यथार्थवादी हैं! वह मगवान्पर झूठा इलज़ाम तो नहीं लगाते! सत्यके अनुसार कहते हैं! (उनके इस कथनसे) किसी धर्मानुसार वचन-अनुवचनकी निन्दा तो नहीं हो जाती!'

"जीवक ! जो यह कहते हैं—'श्रमण गौतम • खाता है'; वह मेरे विषयमें यथार्थवादी नहीं हैं; वह मुझपर झुठा इलज़ाम (= अभ्याख्यान) लगाते हैं। "जीवक ! मैं तीन प्रकारके मासको अ-भोज्य कहता हूँ— 'हुए, श्रुत और परिशंकित। "जीवक ! तीन प्रकारके मासको में भोज्य कहता हूँ— अ-हुए, अ-श्रुत, अ-परिशंकित।"

"जीवक! कोई मिश्च किसी गाँव, या निगम (= कस्बे) के पास विहार करता है। वह मैत्री-पूर्ण चित्तसे ॰ सारे लोकको पूर्णकर विहरता है। उसके पास आकर कोई गृहपित या गृहपित-पुत्र दूसरे दिनके भोजनके लिये निमंत्रण देता है। इच्छा होनेपर जीवक! मिश्च (उस निमंत्रण) को स्वीकार करता है। वह उस रातके वीतने पर पूर्वाह्व समय पिहन कर पात्र-चीवर ले, जहाँ उस गृहपित या गृहपित-पुत्रका घर होता है, वहाँ जाता है। जाकर विछे आसन पर बैठता है। उसे वह गृहपित या गृहपित-पुत्र उत्तम पिंडपात (मिश्चात्र) परोसता है। उस (मिश्च) को यह नहीं होता—'अहो! यह गृहपित या गृहपित-पुत्र मुझे उत्तम पिंडपात परोसे। अहो! यह ॰ आगे भी इसी प्रकारका पिंडपात परोसे। वह उस पिंडपातको अ-लोलुप = अ-मृर्छित हो, अना-सक्त हो अवगुणका क्याल रखते, निस्तारकी बुद्धिसे खाता है। तो क्या मानते हो, जीवक! क्या वह मिश्च उस समय आत्म-पीड़ा (को बात) को सोचता है, पर-पीड़ाको सोचता है, (आत्म-पर-) उमय-पीड़ाको सोचता है ?"

"नहीं, मन्ते !"

''क्यों जीवक ! उस समय वह निर्दोष (= अनवर्य) आहारहीका ग्रहण कर रहा है न ?'' ''हाँ, भन्ते ! मैंने सुना है भन्ते ! कि ब्रह्मा मैत्री-विहारी (= सदा सवको मित्र भावसे

जीवका अपने लिये मारा जाना देखना, सुनना, या शंका होना । र देखो पृष्ठ २५ ।

देखनेवाला) है; सो मैंने मन्ते ! भगवान्को साक्षात् देख लिया । मन्ते ! भगवान् मैत्री ; विहारी हैं ।''

जीवक ! जिस रागसे, जिस हेपसे, जिस मोहसे (आदमी) व्यापादवान् (= हेपी, उत्पी-इक) होता है, वह राग-हेष-मोह तथागतका नष्ट होगया, उच्छित्र-मूल, कटे सिरवाले-ताइ-जैसा, अ-माव-प्राप्त, भविष्यमें उत्पन्न-होनेके-अयोग्य होगया। यदि जीवक ! त्ने यह ख्याल करके कहा, तो मैं सहमत हूँ।"

''यही ख्याल कर मन्ते ! मैंने कहा।"

"यहाँ जीवक ! कोई मिश्च किसी गाँव था निगमके पास विहार करता है। वह करुणा-पूर्ण चित्तसे ॰ । मुदिता-पूर्ण चित्तसे ॰ । उपेक्षा-पूर्ण चित्तसे ॰ सारे लोकको पूर्ण कर विहरता है। उसके पास आकर कोई गृहपित या गृहपित-पुत्र दूसरे दिनके लिये भोजनका निमं-श्रण देता है। ॰ ।

"यही ख्याल कर भन्ते ! मैंने कहा।"

"जो कोई जीवक ! तथागत या तथागतके श्रावकके उद्देश्यसे जीव मारता है, वह पाँच स्थानोंसे अ-पुण्य (= पाप) कमाता है (१) जो वह यह कहता है—'जाओ, अमुक जीवको छाओ'; इस पहिले स्थान (= बातसे) वह बहुत अ-पुण्य कमाता है। (२) जो वह गलेमें (रस्ती) बाँधकर खींच कर लाते (पशु)को (देख) दु:ख=दौर्मनस्य अनुभव करता है, यह दूसरे स्थान ०। (३) जो वह यह कहता है—'जाओ; इस जीवको मारो' इस तीसरे स्थान ०। (४) जो वह जीवोंको मारते समय दु:ख = दौर्मनस्य (= संताप) अनुभव करता है; इस चौथे स्थान ०। जो वह तथागत या तथागतके श्रावकको अ-कल्प्य (= अनुचित, अ-विहित)को खिलाता है; इस पाँचवें स्थान ०। जो कोई जीवक! तथागत या तथागतके श्रावकके उद्देश्यसे जीव मारता है, वह इन पाँच स्थानोंसे अ-पुण्य कमाता है।"

यह कहनेपर जीवक कौमारमृत्यने भगवान्से यह कहा—"आइचर्य! भन्ते! अद्भुत!! भन्ते! करूप्य (= उचित, विहित) आहारको मन्ते! भिक्षु प्रहण करते हैं। अहो! निर्दोष आहार को भन्ते! मिश्रु प्रहण करते हैं। आइचर्य! मन्ते! अद्भुत!! मन्ते! जैसे औधेको सीधा करदे ॰ । यह मैं मन्ते! मगवान्की शरण जाता हूँ, धर्म और भिश्रु-संघकी मी! मगवान् आजसे मुझे अंजलिवद शरणागत उपासक स्वीकार करें।"

देश)को अच्छी प्रकार जाननेवाले, बहुश्रुत श्रावक दीर्घ-तपस्वी निगंठने श्रमण गौतमको बतलाया । वह सुवा मन-दंड, इस महान् काय-दंडके सामने क्या शोभता है ? पाप-कर्मके करने = पाप कर्मकी प्रवृत्तिके लिये काय-दंड ही महादोषी है, वचन दंड, मन-दंड वैसे नहीं।"

ऐसा कहनेपर उपाली गृहपतिने निगंठ नात-पुत्तसे यह कहा-

"साधु! साधु!! भन्ते तपस्ती! जैसा कि शास्ताके शास्त्रके मर्भज्ञ, बहुश्रुत श्रावक भदन्त दीर्घ-तपस्त्री निगंठने श्रमण गांतमको बतलाया। यह मुता ०। तो भन्ते! में जाऊँ, इसी कथा-वस्तुमें श्रमण गांतमके साथ विवाद रोपूँ शयदि मेरे (सामने) श्रमण गांतम वैसे (ही) ठहरा रहा, जैसा कि भदन्त दीर्घ-तपस्त्रीने (उसे) ठहराया। तो जैसे बलवान पुरुष लम्बे बाल वाली भेड़को बालोंसे पकड़कर निकाले, धुमावे, डुलावे; उसी प्रकार में श्रमण गांतमके वादको "निकाल गां, धुमाऊँगा, डुलाऊँगा। (अथवा) जैसे कि गहरे बलवान शौंडिक-कर्मकर (= शराव-यनानेवाला) भट्टीके छन्ने (= सोंडिका-किलंज)को पानी (वाले) तालाबमें फॅककर; कानोंको पकड़ निकाले, धुमावे, डुलावे, ऐसे ही मैं ०। (अथवा) जैसे कि साठ वर्षका पट्टा हाथी गहरी पुष्करिणीमें धुसकर सन-धोवन नामक खेलको खेले, ऐसे ही मैं श्रमण गांतमको सन-धोवन ०। हाँ! तो भन्ते! में जाता हूँ। इस कथा-वस्तुमें श्रमण गांतमके साथ वाद रोपूँगा।"

"जा गृहपति ! जा, श्रमण गौतमके साथ इस कथा-वस्तुमें वाद रोप । गृहपति ! श्रमण गौतमके साथ में वाद रोपूँ, या दीर्घ-तपस्वी निगंठ रोपे, या तू।"

ऐसा कहनेपर दीर्घ-तपस्त्री निगण्डने निगण्ड नात-पुत्तको कहा-

"भन्ते! (आपको) यह मत रुचे, कि उपालि गृहपित श्रमण गौतमके पास जाकर वाद रोपे। भन्ते! श्रमण गौतम मायावी है, (मिति) फेरनेवाली माया जानता है, जिससे दूसरे तैथिकों (= पंथाइयों) के श्रावकों (को अपनी ओर) फेर लेता है।"

''तपस्ती ! यह संभव नहीं, कि उपाली गृहपित श्रमण गौतमका श्रावक होजाय । संभव है कि श्रमण गौतम (ही) उपाली गृहपितका श्रावक होजाय । जा गृहपित ! श्रमण गौतमके साथ इस कथा-वस्तुमें वाद रोप । गृहपित ! श्रमण गौतमके साथ मैं वाद रोपूँ, या दीर्घ-तपस्ती निगंठ रोपे. या तु।"

दूसरीबार भी दीर्घ-तपस्त्री निगंठने ० । तीसरीबार भी ० ।

"अच्छा भन्ते !" कह, उपािल गृहपित निगंठ नात-पुत्तको अभिवादन कर प्रदक्षिणा कर, जहाँ प्रावारिक आम्रवन था, जहाँ भगवान् थे, वहाँ गया। जाकर भगवान्को अभिवादन कर एक ओर बैठ गया। एक ओर बैठे हुये उपािल गृहपितिने भगवान्से कहा—

"भन्ते ! क्या दीर्घ-तपस्वी निगंठ यहाँ आये थे ?"

''गृहपति ! दीर्घ-तपस्त्री निगंठ यहाँ आया था।''

"भन्ते ! दीर्घ-तपस्वी निगंठके साथ आपका कुछ कथा-संलाप हुआ ?"

"गृहपति ! दीर्घ-तपस्त्री निगंठके साथ मेरा कुछ कथा-संलाप हुआ।"

"तो भन्ते ! दीर्घ-तपस्वी निगंठके साथ क्या कुछ कथा-संलाप हुआ ?"

तब भगवान्ने दीर्घ-तपस्वी निगंठके साथ जो कुछ कथा-संलाप हुआ था, उस सबको उपाली गृहपतिसे कह दिया। ऐसा कहने पर उपाली गृहपतिने भगवान्से कहा—

"साधु! साधु! मन्ते तपस्वी! जैसाकि शास्ताके शासनके मर्मज्ञ, बहु-श्रुत, श्रावक

दीर्घ-तपस्वी निगंठने भगवान्को वतलाया !! यह मुद्दी मन-दंड इस महान् काया-दंडके सामने क्या शोभता है ? पाप-कर्मकी प्रवृत्तिके लिये काय-दंडही महा-दोषी है; वैसा वचन-दंड नहीं है, वैसा मन-दंड नहीं है,

"गृहपति ! यदि तू सत्थमें स्थिर हो मंत्रणा (= विचार) करे, तो हम दोनोंका संलाप हो।" "मन्ते ! मैं सत्यमें स्थिर हो मंत्रणा करूँगा । हम दोनोंका संलाप हो।"

"क्या मानते हो गृहपति! (यदि) यहाँ एक वीमार = दु:खित भयंकर रोग-ग्रस्त शीत-जल-त्यागी उष्ण-जल-सेवी निगंठ : शीत-जल न पानेके कारण मर जाये, तो निगंठ नात-पुत्त उसकी (पुन:) उत्पत्ति कहाँ बतलायेंगे ?"

"भन्ते ! (जहाँ) मन:-सत्त्व नामक देवता हैं; वह वहाँ उत्पन्न होगा ।"

"सो किस कारण ?"

'भन्ते ! वह मनसे वँधा हुआ मरा है।"

"गृहपति ! गृहपति ! मनमें (सोच) करके कही । तुम्हारा पूर्व (पक्ष)से पश्चिम (पक्ष) नहीं मिलता, तथा पश्चिमसे पूर्व नहीं ठीक खाता । और गृहपति ! तुमने यह बात (मी) कही है—मन्ते ! मैं सत्यमें स्थिर हो संत्रणा करूँगा, हम दोनोंका संलाप हो ।"

''और मन्ते ! भगवान्ने भी ऐसा कहा है—पापकर्म करनेके लिये o काय-दंडही महादोषी है, वैसा वचन-दंड · · · · (और) मन-दंड नहीं ?''

"तो क्या मानते हो गृह-पित ! यहाँ एक वातुर्याम-संवरसे संवृत (= गोपित, रिक्षित), सब वारिसे निवारित, सब वारि (= वारितों)को निवारण करनेमें तत्पर, सब (पाप-) वारिसे धुला हुआ, सब (पाप) वारिसे छूटा हुआ, निर्मंथ (= जैन-साधु) है। वह आते जाते बहुतसे छोटे-छोटे प्राणि-समुद्यको मारता है। गृहपित ! निगंठ नात-पुत्त इसका क्या विपाक (= फल) बतलाते हैं ?"

"भनते ! अन्जानको निगंठ नात-पुत्त महादोष नहीं कहते।"

''गृहपति ! यदि जानता हो ।"—''(तब) भन्ते ! महादोष होगा ।"

"गृहपति ! जाननेको निगंठ नात-पुत्त किसमें कहते हैं ?"-"मन्ते ! मन-दंडमें ।"

"गृहपति ! गृहपति ! मनमें (सोच) करके कहो। ०।"

''और मन्ते ! मगवान्ने भी ०।"

"तो गृहपति ! क्या यह नालन्दा सुख-संपत्ति-युक्त, बहुत जनोंवाली, (बहुत) मनुष्योंसे भरी है ?''—"हाँ मन्ते !"

"तो ग्रहपति ! (यदि) यहाँ एक पुरुष (नंगी) तलवार उठाये आये, और कहे— इस नालन्दामें जितने प्राणी हैं, मैं एक क्षणमें एक मुहूर्तमें, उन (सब)का एक माँस का खिलयान, एक माँसका ढेर कर हूँगा। तो क्या गृहपति ! वह पुरुष गएक माँसका ढेर कर सकता है ?"

"भन्ते ! दश भी पुरुष, बीस भी पुरुष, तीस०, चालीस०, पचास भी पुरुष, एक भाँसका ढेर नहीं कर सकते, वह एक मुवा क्या "है।"

१ (१) प्राण-हिंसा न करना, न कराना, न अनुमोदन करना, (२) चोरी न०। (३) झूठ न०। (४) भावित (= विषय-भाग) न चाइना ०। यह चातुर्यांम है। ३ निषद शांतल जल या पापरूपी जल।

"तो "गृहपति ! यहाँ एक ऋदिमान् , चित्तको वशमें किया हुआ, श्रमण या ब्राह्मण आवे, वह ऐसा बोले—में इस नालंदाको एक ही मनके कोघसे मस्म कर दूँगा। तो क्या "गृह-पति ! वह श्रमण या ब्राह्मण ० इस नालंदाको (अपने) एक मनके कोघसे मस्म कर सकता है ?"

"मन्ते ! दश नालन्दाओंको मी ० पचास नालन्दाओंको भी ० वह श्रमण या ब्राह्मण (अपने) एकके कोधसे भस्मकर सकता है। एक गुई नालन्दा क्या है।"

''गृहपति ! गृहपति ! मनमें (सोच) कर ''कहो ० ।''

"और भगवान्ने भी ०।"

''तो गृहपति ! क्या तुमने दंडकारण्य, किंगारण्य, मेध्यारण्य (= मेज्झारञ्ज), मातङ्गारण्यका अरण्य होना सुना है श"—''हाँ, मन्ते ! ०।"

''तो ... गृहपति ! तुमने सुना है, कैसे दण्डकारण्य ० हुआ ?"

"मन्ते ? मेंने सुना है-ऋषियोंके मनके-कोपसे दंडकारण्य ० हुआ।"

"गृहपति ! गृहपति ! मनमें (सोच) कर कही । तुम्हारा पूर्वसे पश्चिम नहीं मिलता, पश्चिमसे पूर्व नहीं मिलता। और तुमने गृहपति ! यह बात कही है—'सत्यमें स्थिर हो मैं मन्ते ! मंत्रणा (= वाद) कहँगा, हमारा संलाप हो।"

"मन्ते! भगवान्की पहिली उपमासे ही मैं सन्तुष्ट = अभिरत होगया था। विचित्र प्रक्तोंके व्याक्यान (= पटिभान)को और भी सुननेकी इच्छासेही मैंने भगवान्को प्रतिवादी बनाना पसन्द किया। आश्चर्य! मन्ते!! आश्चर्य! मन्ते!! जैसे औंधेको सीधा करदे ० भाजसे मगवान् मुझे सौजलि शरणागत उपासक धारण करें।"

"गृहपति ! सोच-समझकर (काम) करो। तुम्हारे जैसे मनुष्योंका सोच-समझकर ही करना अच्छा होता है।"

"मन्ते! मगवान्के इस कथनसे मैं और भी प्रसन्त-मन, सन्तुष्ट और अभिरत हुआ; जोिक भगवान्ने मुझे कहा—'गृहपित ! सोच-समझकर करो ०।' भन्ते ! दूसरे तैथिक (= पंथाई) मुझे आवक पाकर, सारे नालन्दामें पताका उड़ाते—'उपालि गृहपित हमारा आवक होगया'। और भगवान् मुझे कहते हैं—'गृहपित ! सोच-समझकर करो ०'। मन्ते ! यह दूसरी बार मैं भगवान्की शरण जाता हूँ, धर्म और मिश्च संघकी भी ० ।"

''गृहपति ! दीर्घ-कालसे तुम्हारा कुल (= कुल) निगण्ठोंके लिये प्याउकी तरह रहा है, उनके जानेपर 'पिंड नहीं देना चाहिये'—यह मत समझना ।''

"भन्ते! इससे और मी प्रसन्त-मन, सन्तुष्ट और अभिरत हुआ, जो मुझे मगवान्ने कहा—दीर्घकालसे तेरा घर ०। भन्ते! मैंने सुना था कि अमण गौतम ऐसा कहता है—सुझेही दान देना चाहिये, दूसरोंको दान न देना चाहिये। मेरेही आवकोंको दान देना चाहिये, दूसरोंको दान न देना चाहिये। मुझेही देनेका महा-फल होता है, दूसरोंको देनेका महा-फल नहीं होता। मेरेही आवकोंको देनेका महाफल नहीं होता। और भगवान्तो मुझे निगण्ठोंको भी दान देनेको कहते हैं। मन्ते! हम भी इसे युक्त समझेंगे। मन्ते! यह मैं तीसरी बार मगवान्की शरण जाता हूँ ० ।"

तब भगवान्ने उपालि गृह्पतिको आनुपूर्वी-कथा कही ० रे। जैसे कालिमा-रहित ग्रुद-

वस्त्र अच्छी प्रकार रंगको पकड़ता है, इसी प्रकार उपालि गृहपतिको उसी आसनपर विरज = विमल धर्म-चक्षु उत्पन्न हुआ — 'जो कुछ समुद्य-धर्म है, वह सब निरोध-धर्म है'। तब उपालि गृहपतिने दृष्ट-धर्म है हो मगवान्से कहा —

''भन्ते ! अब हम जाते हैं, हम बहुकृत्य = बहुकरणीय हैं।''

''गृह-पति ! जिसका तुम काल समझो (वैसा करो)।"

तब उपालि गृह-पति मगवान्के माषणको अभिनन्दन कर, अतु-मोदनकर, आसनसे उठ, भगवान्को अभिवादनकर, प्रदक्षिणाकर, जहाँ उसका घर था, वहाँ गया। जाकर द्वारपालसे बोला—

"सौम्य! दौवारिक! आजसे मैं निगण्ठों और निगण्ठियों के लिये द्वार बन्द करता हूँ, भगवान् के भिक्षु भिक्षुनी, उपासक और उपासिकाओं के लिये द्वार खोलता हूँ। यदि निगण्ठ आये, तो कहना—'ठहरें भन्ते! आजसे उपालि गृह-पति श्रमण गौतमका श्रावक हुआ। निगंठों, निगंठियों के लिये द्वार बन्द हैं; भगवान् के भिक्षु, भिक्षुनी, उपासक, उपासिकाओं के लिये द्वार खुला है। यदि भन्ते! तुम्हें पिंड (= भिक्षा) चाहिये, यहीं ठहरें, (हम) यहीं ला देंगे।''

"अच्छा भन्ते !" (कह) दौवारिकने उपालि गृह-पतिको उत्तर दिया।

दीर्घ-तपस्वी निगंठने सुना—'उपालि गृह-पति श्रमण गौतमका श्रावक होगया'। तब दीर्घ-तपस्वी निगंठ, जहाँ निगंठ नात-पुत्त थे, वहाँ गया। जाकर निगंठ नात-पुत्तसे बोला:—

"भन्ते ! मैंने सुना है, कि उपालि गृह-पति श्रमण गौतमका श्रावक हो गया।"

्त ("यह स्थान नहीं, यह अवकाश नहीं (= यह असम्भव) है, कि उपाछि गृह-पति श्रमण रक्त बनुका श्रावक हो जाये, और यह स्थान (= संभव) है, कि श्रमण गौतम (ही) उपाछि रक्त वात्तेका श्रावक (= शिष्य) हो।"

च /हिल दूसरी बार भी दीव तपस्वी निगठने कहा- •।

मर्कः तीसरी बार भी दीर्घ तपस्त्री निगठने ।

''तो भन्ते ! में जाता हूँ, और देखता हूँ, कि उपालि गृह-पति श्रमण गौतमका श्रावक हो गया, या नहीं।"

"जा तपस्वी ! देख कि उपालि गृहपति श्रमण गौतमका श्रावक होगया, या नहीं।" तब दोर्घ-तपस्वी निगंठ जहाँ उपालि गृहपतिका घर था, वहाँ गया। द्वार-पालने दूरसे

ही दीर्घ-तपस्वी निगंठको आते देखा । देखकर दीर्घ-तपस्वी निगंठसे कहा—

"भन्ते ! ठहरो, मत प्रवेश करो । आजसे उपालि गृहपति श्रमण गौतमका श्रावक होगया ० । यहीं ठहरो, यहीं तुम्हें पिंड ले आ देंगे ।"

"आवुस ! मुझे पिडका काम नहीं है।"

—यह कह दीर्घ-तपस्वी निगंठ जहाँ निगंठ नात-पुत्त थे, वहाँ गया। जाकर निगंठ नात-पुत्तसे बोला—

"भन्ते ! सच ही है। उपाछि गृहपित श्रमण गौतमका श्रावक होगया। भन्ते ! मैंने तुम से पहिले ही न कहा था, कि मुझे यह पसन्द नहीं कि उपाछि गृहपित श्रमण गौतमके साथ वाद करें। श्रमण गौतम भन्ते ! मायावी है, आवर्तनी माया जानता है, जिससे दूसरे तैथिंकोंके श्रावकों को फेर लेता है। भन्ते ! उपाछि गृहपितको श्रमण गौतमने आवर्तनी-मायासे फेर लिया।"

^१ देखो बुद्धचर्या, पृष्ठ २५।

''तपस्त्री ! यह ''(संभव नहीं) ''िक उपालि गृहपति श्रमण गौतमका श्रावक होजाय ०।''

दूसरी वार भी दीर्घ-तपस्वी निगंठने निगंठ नात-पुत्तसे यह कहा— ० । तीसरी बार भी दीर्घ-तपस्वी ० ।

"तपस्वी ! यह … (संभव नहीं)… ० । अच्छा तो तपस्वी ! मैं जाता हूँ । स्वयं जानता हूँ, कि उपालि गृह-पति श्रमण गौतमका श्रावक हुआ या नहीं ।"

तव निगंठ नात-पुत्त वड़ी भारी निगंठोंकी परिषद्के साथ, जहाँ उपालि गृहपतिका घर था, वहाँ गया। द्वार-पालने दूरसे आते हुये निगंठ नात-पुत्तको देखा। (और) कहा—

"ठहरें भन्ते ! मत प्रवेश करें। अाजले उपालि गृहपति अमण गाँतमका उपालक हुआ । यहीं ठहरें, यहीं तुम्हें (पिंड) ले आ देंगे।"

"तो सोम्य दोवारिक ! जहाँ उपालि गृहपति हैं, वहाँ जाओ । जाकर उपालि गृहपतिको कहो—भन्ते ! यड़ी भारी निगंठ-परिषद्के साथ निगंठ नात-पुत्त फाटकके वाहर खड़े हैं, (और) तुम्हें देखना चाहते हैं।"

"अच्छा भन्ते ।"—निगंठ नात-पुत्तको कह (द्वारपाल) जहाँ उपालि गृहपति था, वहाँ गया । जाकर उपालि गृहपतिसे बोला—

"भन्ते ! ० निगंठ नात-पुत्त । ०"

''तो सीम्य ! दौवारिक ! विचली द्वार-शाला(= दालान)में आसन विछाओ ।"

"अच्छा भन्ते !"—उपालि गृहपतिसे कह, विचली द्वार-शालामें आसन बिला—

"भन्ते! विचली द्वार-शालामें आसन विद्या दिये। अव (आप) जिसका काल समझें त्रित्र उपालि गृह-पति जहाँ विचली द्वार-शाला थी, वहाँ गया। जाकर जो वहाँ वें ही श्रेष्ठ, उत्तम = प्रणीत आसन था, उसपर वैठकर दौवारिकसे बोला—

''तो सौम्य दोवारिक ! जहाँ निगंठ नात-पुत्त हैं, वहाँ जाओ, जाकर निगंठ नात-पुकि यह कहो—'भन्ते ! उपालि गृहपति कहता है—यदि चाहें तो भन्ते ! प्रयेश करें।"

"अच्छा भन्ते !"--(कह) "दे वाश्किने " निगंठ नात-पुत्तसे कहा-

''भन्ते ! उपालि गृहपति कहते हैं--यदि चाहें तो, प्रवेश करें ।"

निगंठ नात-पुत्त यड़ी भारी निगंठ-पश्चिद्के साथ जहाँ विचली द्वारशाला थी, वहाँ गये। पहिले जहाँ उपालि गृहपति, दूरसेही निगंठ नात-पुत्तको आते देखता; देखकर अगवानी कर वहाँ जो अग्र = श्रेष्ठ, उत्तम = प्रणीत आसन होता, उसे (अपनी) चादरसे पोंछकर, उसपर बैठाता था। सो आज जो वहाँ ० उत्तम ० आसन था, उसपर स्वयं बैठकर निगंठ नात-पुत्तसे बोला—

"भन्ते ! आसन मौजूद हैं, यदि चाहें तो वैठें।"

ऐसा कहनेपर निगंठ नात-पुत्तने उपालि-गृहपतिसे कहा-

"उन्मत्त होगया है गृहपित ! जड़ होगया है गृहपित ! तू—'भन्ते ! जाता हूँ श्रमण-गौतमके साथ वाद रोपूँगा'—(कहकर) जानेके बाद बड़े भारी वादके संघाट(= जाल) में बँधकर लांटा है। जैसे कि अंड (= अंडकोश)-हारक निकाले अंडोंके साथ आये, जैसे कि " अक्षि (= आँख)-हारक पुरुष निकालो आँखोंके साथ आये, वैसेही गृहपित ! तू—'भन्ते ! जाता हूँ, श्रमण गांतमके साथ वाद रोपूँगा' (कहकर) जा, बड़े भारी वाद-संघाटमें बँधकर लांटा है। गृहपित ! श्रमण गौतमने आवर्तनी-मायासे तेरी (भत) फेरली है।"

"सुन्दर है, भन्ते ! आवर्तनी माया । कल्याणी है भन्ते ! आवर्तनी भाया । (यदि) मेरे

प्रिय जातिभाई भी इस आवर्तनी-माया द्वारा फेर लिये जाँये, (तो) मेरे प्रिय जाति-भाइयोंका दीर्घ-कालतक हित-सुख होगा। यदि भन्ते! सभी क्षत्रिय इस आवर्तनी-मायासे फेर लिये जावें, तो सभी क्षत्रियोंका दीर्घ-कालतक हित-सुख होगा। यदि सभी ब्राह्मण ०। यदि सभी वैश्य ०। यदि सभी वश्य ०। यदि सभी श्रद्धण ०। यदि देव-मार-ब्रह्मा-सहित सारा लोक, श्रमण-ब्राह्मण-देव-मनुष्य-सहित सारी प्रजा (= जनता) इस आवर्तनी मायासे फेर लीजाय, तो (उसका) दीर्घकालतक हित-सुख होगा। भन्ते! आपको उपमा कहता हूँ, उपमासे भी कोई कोई विज्ञ पुरुष भाषणका अर्थ समझ जाते हैं—

"पूर्वकालमें भन्ते ! किसी जीर्णं = बृढ़े = महल्लक ब्राह्मणकी एक नव-वयस्का (= दहर) माणविका (= तरुण ब्राह्मणो) मार्या गर्भिणी आसब-प्रसवा हुईं। तब भन्ते ! उस मागविकाने ब्राह्मणसे कहा—ब्राह्मण ! जा बाजारसे एक वानरका बच्चा (खिलाना) खरीद ला, वह मेरे कुमार (= बच्चे)का खेल होगा।"

''ऐसा बोलनेपर, भन्ते ! उस ब्राह्मणने उस माणविकासे कहा—भवती (= आप) ! ठहरिये, यदि आप कुमार जर्नेगी, तो उसके लिये मैं बाजारसे मर्कट-शावक (खिलौना) खरीद कर हादूँगा, जो आपके कुमारका खेल होगा । दूसरी बार भी भन्ते ! उस माणविकाने ० । तीसरी बार भी । तब भन्ते ! उस माणविकामें अति-अनुरक्त = प्रतिवद्ध-चित्त उस ब्राह्मणने वाजारसे वर्कट-शावक खरीदकर, लाकर, उस माणविकासे कहा- 'भवती ! बाजारसे यह तुम्हारा मर्फ्ट-शावक खरीदकर लाया हूँ, यह तुम्हारे कुमारका खिलौना होगा।' ऐसा कहनेपर भन्ते ! उसे 🔻 भाणविकाने उस ब्राह्मणसे कहा—'ब्राह्मण ! इस मर्कट, शावकको छेकर, वहाँ जाओ जहाँ रक्त[े] ब-पाणि रजक-पुत्र (= रंगरेजका बेटा) है। जाकर रक्त-पाणि रजक-पुत्रसे कहो—सौग्य! रक्त पाणि ! मैं इस मर्कट-शावकको पीतावलेपन रंगमे रंगा मला, दोनों ओर पालिश किया हुआ च तहता हूँ।' तब भन्ते ! उस माणविकामें अति-अनुरक्त = प्रतिबद्ध-चित्त वह ब्राह्मण उस मर्कट-शावकको लेकर जहाँ रक्त-पाणि रजक-पुत्र था, वहाँ गया, जाकर रक्त-पाणि रजक-पुत्रसे बोला—'सौम्य! रक्तपाणि! इस ०'। ऐसा कहनेपर रक्त-पाणि रजक-पुत्रने उस ब्राह्मणसे कहा- भन्ते ! यह तुम्हारा मर्कट-शावक न रंगने योग्य है, न मलने योग्य है. न माँजने योग्य है।' इसी प्रकार भन्ते! बाल (= अज्ञ) निगंठोंका वाद (सिद्धान्त), बालों (= अज्ञों)को रंजन करने लायक है, पंडितको नहीं। (यह) न परीक्षा (=अनुयोग)के योग्य है, न मीमांसाके योग्य है। तब भन्ते ! वह ब्राह्मण दूसरे समय नया धुरुसेका जोड़ा छे, जहाँ रक्त-पाणि रजकपुत्र था, वहाँ गया । जाकर रक्त-पाणि रजक-पुत्रसे बोला-'सौम्य ! रक्त-पाणि ! धुरुसेका जोड़ा पीतावलेपन (= पीले) रंगसे रंगा, मला, दोनों ओरसे माँजा (= पालिश किया) हुआ चाहता हुँ । ऐसा कहनेपर भन्ते ! रक्त-पाणि रजक-पुत्रने उस बाह्मणसे कहा—'भन्ते ! यह तुम्हारा धुस्ता-जोड़ा रॅंगने योग्य है, मलने योग्य भी है, माँजने योग्य भी है।' इसी तरह भन्ते! उस भगवान् अहेत् सम्यक् संबुद्धका वाद, एंडितोंको रंजन करने योग्य है, बालों (= अज्ञों)को नहीं। (यह) परीक्षा और मीमांसाके योग्य है।"

"गृहपित ! राजा-सिहत सारी परिषद् जानती है, कि उपालि गृह-पित निगंठ नातपुत्तका आवक है। (अब) गृहपित ! तुझे किसका आवक समझें। ऐसा कहनेपर उपालि गृहपित आसनसे उठकर, (दाहिने कन्धेको नंगाकर) उत्तरासंग (= चहर)को, एक कंधेपर कर, जिधर भगवान् थे उधर हाथ जोड़, निगंठ नात-पुत्तसे बोला—"मन्ते! सुनो मैं किसका आवक हूँ ?—

धीर विगत-मोह खंडित-कील विजित-विजय, निर्दु:ख सु-सम-चित्त वृद्ध-शोल सुन्दर-प्रज्ञ, विश्वके तारक, वि-मल-उस मगवान्का मैं श्रावक हूँ ॥ १ ॥ अक्यं-कथी, संतुष्ट, लोक-भोगको वमन करनेवाले, सुदित, श्रमण-हुये-मनुज अंतिम-शरीर-नर, अनुपम, वि-रज-उस भगवान्का मैं श्रावक हूँ ॥ २ ॥ संशय-रहित, कुशल, विनय-युक्त-बनानेवाले, श्रेष्ट-सारथी, अनुत्तर (= सर्वेत्तम), रुचिर-धर्म-वान्, निराकांक्षी, प्रभाकर, मान-छेदक, वीर—उस भगवान्का में श्रावक हूँ ॥ ३ ॥ उत्तम (= निसभ) अ-प्रमेय, गम्भीर, मुनित्त्व-प्राप्त, क्षेमंकर, ज्ञानी, धर्मार्थ-वान्, संयत-आत्मा, संग-रहित, मुक्त-उस भगवान्का में श्रावक हूँ॥ ४॥ नाग, एकात-आसन-वान्, संयोजन(= बन्धन)-रहित, मुक्त, प्रति-मंत्रक (= वाद-दक्ष), धौत, प्राप्त-ध्वज, वीत-राग, दान्त, निष्प्रपंच, उस भगवानुका मैं श्रावक हूँ ॥ ५ ॥ ऋषि-सत्तम, अ-पाखंडी, त्रि-विद्या-युक्त, ब्रह्म (= निर्वाण)-प्राप्त, स्नातक, पदक (= कवि), प्रश्रब्ध, विदित-वेद, पुरन्दर, शक्र—उस भगवान्का में श्रावक हूँ ॥ ६ ॥ आर्थ, भावितात्मा, प्राप्तव्य-प्राप्त वैयाकरण, स्मृतिमान्, विपश्यी, अन-अभिमानी, अन्-अवनत, अ-चंचल, वशी--उस भगवानका मैं श्रावक हूँ ॥ ७ ॥ सम्यग्-गत, ध्यानी, अ-लग्न-चित्त (= अन्-अनुगत-अन्तर), शुद्ध । अ-सित (= शुद्ध्), अ-प्रहीण, प्रविवेक-प्राप्त, अग्र-प्राप्त, तीर्ण, तारक—उस भगवान्का में श्रावक हूँ ॥ ८ ॥ शांत, भूरि (= बहु)-प्रज्ञ, महा-प्रज्ञ विगत-लोम, तथागत, सुगत, अ-प्रति-पुद्गल (= अ-तुलनीय) = अ-सम, विशारद, निपुण—उस भगवान्का मैं श्रावक हूँ ॥ ९ ॥ तृष्णा-रहित, बुद्ध, धूम-रहित, अ-लिप्त, प्जनीय = यक्ष, उत्तम-पुद्गल, अ-तुल, महान् उत्तम-यश-प्राप्त--- उस भगवान्का मैं श्रावक हूँ ॥१०॥'' "गृहपति ! श्रमण गौतमके (यह) गुण तुझे कव (से) सुझे ?"

"भन्ते ! जैसे नाना पुष्पोंकी एक पुष्प-राशि (छे) एक चतुर माली या मालीका अन्ते-वासी विचित्र माला गूँथे; उसी प्रकार, भन्ते ! वह भगवान् अनेक वर्ण (= गुण)वाले अनेक रात वर्णवाले हैं। भन्ते ! प्रशंसनीयकी प्रशंसा कौन न करेगा ?"

निगंठ नात-पुन्तने भगवान्के सत्कारको न सहनकर, वहीं मुँहसे गर्म लोहू फेंक दिया।

५७-कुक्कुर-वितक-सुत्तन्त (२।१।७)

स्या मैंने सुना—

एक समय भगवान् कोलि (देश)में कोलियों के हिलिह्वसन (= हिन्दिवसन) नामक निगममें विहार (= निवास) करते थे।

तब गोव्रतिक (= गायकी भाँति खाने पीनेका वत रखने वाला) कोलिय-पुत्त पूर्ण और कुक्कुर-व्रतिक अचेल (= नंगा) सेनिय (= श्रेणिक) जहाँ भगवान् थे, वहाँ गये; जाकर गोव्रतिक कोलियपुत्त पूर्ण, मगवान्को अभिवादनकर एक और बैठ गया। कुक्कुर-व्रतिक अचेल सेनिय मगवान्के साथ "सम्मोदन (= कुशल-मंगल पूछ) कर कुक्कुरकी भाँति गेंडुरी मार, एक और बैठ गया। एक और बैठ ० पूर्णने भगवान्से यह कहा—

''भन्ते ! यह कुक्कुर-व्यतिक अचेल सेनिय यहा मुश्किल करनेवाला (= दुष्कर-कारक) है, ^{भू:} भिमें रक्खे (भोजन)को खाता है। इसने इस कुक्कुर-व्यतको दीर्घकालसे निरन्तर ले रक्खा है। उस^{े धु}की क्या गति = क्या अभिसम्पराय (= जन्मातर फल) (होगा) ?''

"बस, रहने दे, पूर्ण ! मत मुझसे यह पूछ।"

दूसरी बारभी ॰ पूर्णने मगवान्से यह कहा—"भन्ते ! ॰"। तीसरी बारभी ॰ पूर्णने मगवान्से यह कहा—"मन्ते ! ॰"।

"पूर्ण! में तुझे नहीं (स्वीकार करा) पाता—'वस, रहने दे, पूर्ण! मत मुझसे यह पूछ'। अच्छा, तो में तुझसे कहता हूँ। (जब) कोई पूर्ण! परिपूर्ण अ-खंड कुकुर-नतकी भावना (= अभ्यास) करता है, परिपूर्ण अ-खंड कुकुर-शीलकी मावना करता है, ० कुकुर-जित्तकी भावना करता है, ० कुकुर-आकल्प (= ० तौर-तरीका) की भावना करता है; वह परिपूर्ण अखंड कुकुर-न्नत की भावना करके, ० कुकुर-शील ०, ० कुकुर-चित्त ०, ० कुकुर-आकल्पकी भावना करके काया छोड़ भरनेके वाद कुकुरोंकी योनिमें उत्पन्न होता है। यदि पूर्ण! उसकी ऐसी दृष्ट हो—'में इस (कुकुरके) शील, नत, तप, नद्मचर्यसे देवोंमेंसे कोई देवता होऊँगा; तो यह उसकी मिध्या-दृष्टि (= झुठी धारणा) है। पूर्ण! मिथ्या-दृष्टि (पुरुष)की में दो गतियोंमेंसे एक ही गति कहता हूँ—नरक या तिर्यक्-(= पद्य)-योनि। इस प्रकार पूर्ण! कुकुर-नतका करना कुकुरकी योनिमें ले जाता है, (या) विद्यमान नरकको।"

ऐसा कहनेपर कुकुरव्रतिक अचेल सेनिय रो पड़ा, आँसू बहाने लगा।

तब भगवान्ने ० पूर्णसे यह कहा---''पूर्ण ! मैं तुझसे नहीं (स्वीकार) करा पाया---

(सेनिय बोला—) "मन्ते! भगवान्के मुझे ऐसा कहनेके क्यालसे में नहीं रो रहा हूँ। लेकिन मन्ते! मैंने इस कुक्कुरव्रतको दीर्घकालसे "ले रक्खा है। यह भन्ते! ० पूर्णने भी गोव्रत दीर्घकालसे ... ले रक्खा है। उसकी क्या गति है = क्या अभिसम्पराय है ?"

''बस, रहने दे सेनिय ! मत मुझसे यह पूछ ।''

दूसरी बार भी ०। तीसरी बार भी ०।

"सेनिय! में तुझसे नहीं (स्वीकार) करा पाया—'बस o'। अच्छा तो में तुझसे कहता हूँ। (जो) कोई सेनिय! परिपूर्ण अ-संड गोवतकी भावना करता है, o गो-शील o, o गो-चित्त o, o गो-आकल्प o; o, (वह) काया छोड़ मरनेके बाद गोकी योनिमें उत्पन्न होता है। यदि सेनिय! उसकी ऐसी दृष्टि हो— o विद्यमान नरकको।"

ऐसा कहने पर गोवतिक कोलियपुत्त पूर्ण रो पड़ा, आँसू बहाने छगा।

तब भगवान्ने ०सेनियसे यह कहा--"सेनिय! मैं तुझसे नहीं (स्वीकार) करा पाया--

(पूर्ण बोला—) "भनते! भगवान्के मुझे ऐसा कहनेके ख्यालसे मैं नहीं रो रहा हूँ। लेकिन भन्ते! मैंने इस बतको दोर्घकालसे "ले रक्खा है। मन्ते! मगवान् पर मैं इतना श्रद्धावान् (= प्रसन्न) हूँ; भगवान् ऐसा धर्म-उपदेश करें, जिसमें मैं इस गोवतको छोड़ दूँ, और यह सेनिय कुक्र-वतको छोड़ दें।"

"तो पूर्ण ! सुनो ! अच्छी तरह मनमें करो, धहता हूँ।"

''अच्छा, भन्ते !''--(कह) ० पूर्णने मगवान्को उत्तर दिया ।

भगवान्ने यह कहा—''पूर्ण ! मैंने इन चार कर्मोंको स्वयं जानकर, साक्षात्कारकर अनुभ किया है। कौनसे चार !—(१) पूर्ण ! कोई कर्म होता है कृष्ण (= बुरा) और कृष्ण-विष् (= बुरे परिणामवाला); (२) पूर्ण ! कोई कर्म होता है, शुक्र (= अच्छा), और शुक्र-विष (३) ० कृष्ण-ग्रह्म ०; (४) ० अकृष्ण-अशुक्र, अकृष्ण-अशुक्र-विपाक (जो कि) कर्मके थे लिये (उपयोगी) होता है।

"क्या है। पूर्ण ! कृष्ण, कृष्ण-विपाक कर्म ?—यहाँ, पूर्ण ! कोई (पुरुष) व्यापाद (= पीड़ें युक्त काय-संस्कार (= कायिक किया) करता, व्यापाद-युक्त वचन-संस्कार ०, व्यापाद-युक्त मनः- संस्कार करता है; वह व्यापाद-युक्त काय-संस्कारको करके, ० वचन-संस्कार ०, ० मनः-संस्कारको करके, व्यापाद-युक्त लोकमें उत्पन्न होता है। व्यापाद-युक्त लोकमें उत्पन्न हुये उसे व्यापाद-युक्त स्पर्शा (= कर्म-विपाक) आ लगते हैं। वह व्यापाद-युक्त स्पर्शों के लगने से व्यापाद (= पीड़ा)- युक्त केवल दु:स्वमय वेदनाको अनुभव करता है, जैसे कि नरकके प्राणी। इस प्रकार पूर्ण ! भूत (= यथाभूत=जैसे)से भूत (= तथाभूत=जैसे)की उत्पन्त होती है; जैसा करता है, उसके साथ उत्पन्न होता है। उत्पन्न हुयेको स्पर्श आ लगते हैं। इसलियेभी पूर्ण मैं कहता हूँ—'प्राणी (अपने) कर्मों के दायाद (= वारिस) हैं। पूर्ण ! यह कृष्ण कृष्ण-विपाक कर्म कहा जाता है।

"क्या है पूर्ण ! शुक्क, शुक्क-विपाक कर्म ?—यहाँ, पूर्ण ! कोई (पुरुष) व्यापाद-रहित काय-संस्कार ॰ व्यापाद-रहित लोकमें उत्पन्न हुये उसे व्यापाद-रहित रपर्शे छूते हैं । वह व्यापाद-रहित रपर्शोंके लगनेसे व्यापाद-रहित केवल सुखमय वेदनाको अनुमव करता है, जैसे कि शुभक्तत्स्न देवता । इस प्रकार पूर्ण ! भूतसे भूतको उत्पत्ति होती है । (प्राणी) जैसा करता है, उसके साथ उत्पन्न होता है । उत्पन्न हुयेको स्पर्श (= मोग) आ लगते हैं । इसीलिये पूर्ण ! में कहता हूँ— 'प्राणी कर्मोंके दायाद हैं' । पूर्ण ! यह शुक्क, शुक्क-विपाक कर्म कहा जाता है ।

^९ ऊपर जैसा, किन्तु निषेषके साथ।

"क्या है पूर्ण, कृष्ण-गुकु कृष्ण-गुकु-विपाक कर्म ?--यहाँ पूर्ण ! कोई (पुरुष) व्यापाद-यक्त मी, अन्यापाद-युक्त भी काय-संस्कार ० वह व्यापाद-सहितसे और व्यापाद-रहित स्पर्शोंके छगनेसे व्यापाद-सहित, व्यापाद-रहित सुख-दु:ख-मिश्रित वेदनाको अनुमव करता है, जैसे कि मनुष्य, कोई कोई देवता, और कोई कोई विनिपातिक (= नीच योनिक प्राणी)। इस प्रकार पूर्ण ! भतसे भूत । पूर्ण ! यह क्रच्ण-शक ।।

''क्या है, पूर्ण! अकृष्ण-अग्रुक्क अकृष्ण-अग्रुक्क-विपाक कर्म (जो कि) कर्म-क्षयके लिये उपयोगी होता है ?-वहाँ पूर्ण ! कृष्ण-विपाक कृष्ण कर्मके क्षयके लिये (उपयोगी) जो चेतना (= मानस कर्म) है, • शुक्क कर्म • के क्षयके लिये जो चेतना है, • कृष्ण-शुक्क कर्म • के क्षयके लिये जो चेतना है। पूर्ण यह ० अकृष्ण-अग्रुक्क कर्म कहा जाता है। पूर्ण ! मैंने इन चार कर्मोंको स्वयं जानकर, साक्षात्कार कर अनुभव किया है।"

ऐसा कहनेपर ० पूर्णने भगवान्से यह कहा- 'आश्चर्य ! भन्ते ! अद्भुत !! मन्ते ! जैसे औंधेको सीधा करदे । ० रे यह मैं भगवान्की शरण जाता हूँ, धर्म और मिश्च-संधकी भी । आजसे मगवान् मुझे अंजलिबद्ध शरणागत उपासक स्वीकार करें।"

और कुक्र-व्रतिक अचेल सेनियने मगवान्से यह कहा—"आश्चर्यं! मन्ते! अद्भुत !! भन्ते ! जैसे औंधेको सीधाकर दे ० यह मैं भगवान्को शरण जाता हूँ, धर्म और भिश्च-संघकी भी। भन्ते! में भगवान्के पास प्रद्राज्या (= संन्यास) पाऊँ, उपसंपदा (= भिक्षु दीक्षा) पाऊँ।"

'सेनिय! जो कोई भृत-पूर्व अन्यतीर्थिक (= दूसरे पंथका व्यक्ति) इस (= बुद्धके) धर्म-विनय (= धर्म)में प्रबच्या उपसंपदा चाहता है; वह चार मासतक परिवास (= परीक्षार्थ बास) करता है; फिर पसन्द होनेपर उसे भिञ्ज, प्रबजित करते हैं, भिञ्ज-भावके लिये उपसम्पा-दित करते हैं; किन्तु यहाँ मुझे व्यक्ति व्यक्तिमें भिन्न मत भी विदित है।"

"यदि, भन्ते ! भूतपूर्व अन्य-तीर्थिक, इस धर्म-विनयमें प्रब्रज्या उपसंपदाकी इच्छा करने पर चार भास परिवास करते हैं, फिर पसंद होनेपर ०; तो मैं चार वर्ष परिवास कहँगा। चार वर्षोंके बाद पसन्द होनेपर भिश्च मुझे प्रविज्ञत करे, ॰ उपसम्पादित करें।"

० सेनियने मगवान्के पास प्रब्रज्या पाई, उपसम्पदा पाई । आयुष्मान् सेनिय उपसम्पदा पानेके थोड़े ही समय बाद; एकाकी, एकान्तवासी, प्रमाद-रहित, उद्योगी (और) आत्म-संयमी हो, विहरते; जल्दी ही, जिसके लिये कुल-पुत्र अच्छी तरह घरसे बेघर हो प्रव्रजित होते हैं, उस अनुप्रम ब्रह्मचर्य-फलको इसी जन्ममें जान कर = साक्षात्कार कर, प्राप्त कर विहरने लगे--- 'जन्म श्लीण होगया, ब्रह्मचर्य-वास (पूरा) होगया, करना था सो कर लिया, और कुछ यहाँ करनेको नहीं रहा-यह जान गये। आयुष्मान् सेनिय अर्हतोंमेंसे एक हुये।

^९ ऊपर जैसा, व्यापाद अव्यापाद दे।नों, तथा कृष्ण, शुक्र दोनों लगाकर। ^२ देखी पृष्ठ १६।

४८-श्रभयराजकुमार-सुत्तन्त (२।१।८)

ऐसा मैंने सुना-

एक समय भगवान् राजगृहमें वेणुवन कलन्दक-निवापमें विहार करते थे।

तव अभय-राजकुमार जहाँ निगंठ नात-पुत्त थे, वहाँ गया। जाकर निगंठ नात-पुत्तको अभिनादनकर एक और बैठा। एक ओर बैठे अभय-राजकुमारसे निगंठ नात-पुत्तने कहा—

''आ, राजकुमार! अमण गातमके साथ वाद (= शास्त्रार्थ) कर। इससे तेरा सुयश (= कल्याणकीर्तिशन्द) फैलेगा—'अभय राजकुमारने इतने महर्द्धिक = इतने महानुभाव अमण गीतमके साथ वाद रोपा'।''

''किस प्रकारसे भन्ते ! में इतने महानुभाव श्रमण गौतमके साथ वाद रोपूँगा ?''

"आ तू राजकुमार ! जहाँ श्रमण गौतम है, वहाँ जा । जाकर श्रमण गौतमसे ऐसा कह— 'क्यों भन्ते ! तथागत ऐसा वचन योल सकते हैं, जो दूसरोंको अ-प्रिय = अ-मनाप हो'। यिष् ऐसा पूछनेपर श्रमण गौतम तुझे कहे—'राजकुमार ! बोल सकते हैं ।' तब उसे तुम यह बोलना —'तो फिर भन्ते ! पृथग्जन (= अज्ञ संसारी जीव)से (तथागतका) क्या भेद हुआ, पृथग्जन भी वैसा वचन बोल सकता है ।' यदि ऐसा प्र्वेपर तुझे श्रमण गौतम कहे—'राजकुमार ! । नहीं बोल सकते हैं।' तब तुम उसे योलना—'तो भन्ते ! आपने देवदन्तके लिये भविष्यद्वाणी क्यों की है—'देवदन्त अपायिक (= दुर्शतिमें जानेवाला) है, देवदन्त नैरियक (= नरकगामी) है, देव-दन्त कत्पस्थ (= कत्पभर नरकमें रहनेवाला) है, देवदन्त अचिकित्स्य (= लाइलाज) है'। आपके इस यचनसे देवदन्त कुपित = असंतुष्ट हुआ।' राजकुमार ! (इस प्रकार) दोनों ओरके प्रश्न पूछनेपर श्रमण गौतम न उगिल सकेगा, न निगल सकेगा। जैसेकि पुरुषके कंठमें लोहेकी वंसी (= श्रंगाटक) लगी हो, वह न निगल सके न उगल सके; ऐसे ही ।"

''अच्छा भन्ते !'' कह ''अभय राजकुमार' 'आसनसे उठ, निगंठ नात-पुत्तको अभिवादन कर, दक्षिणाकर, जहाँ भगवान् थे, वहाँ गया। जाकर भगवान् को अभिवादनकर, एक ओर बैठ गया। एक ओर बैठे हुये अभय राजकुमारने सूर्य (= समय) देखकर सोचा—'आज भगवान् से वाद रोपनेका समय नहीं है। कल अपने घरपर भगवान् के साथ वाद करूँगा।' (और) भगवान् ते कहा—

'भन्ते ! मगवान् अपने सहित चार आदमियोंका कलको मेरा भोजन स्वीकार करें।''

भगवान्ने मौनसे स्वीकार किया। तब अभय राजकुमार मगवान्की स्वीकृति जान, भग-वान्को अभिवादनकर, प्रदक्षिणाकर चला गया।

उस रातके बीतनेपर मगवान् पूर्वाह्न समय पहिनकर पात्रचीवर छे, जहाँ अभय राजकुमार का घर था, वहाँ गये। जाकर बिछे आसनपर बैठे। अभय राजकुमारने मगवान्को उत्तम खाद्य ٠٩.

भोज्यसे अपने हाथसे तृप्त किया, पूर्ण किया। तब अभय राजकुमार, भगवान्के भोजनकर, पात्रसे हाथ हटा छेनेपर, एक नीचा आसन छे, एक ओर बैठ गया। एक ओर बैठे हुये, अभय राजकुमार ने मगवान्से कहा—

"क्या भन्ते ! तथागत ऐसा खचन बोल सकते हैं, जो दूसरेको अ-प्रिय = अ-मनाप हो।"

"राजकुमार ! यह एकोशसे (= सर्वथा = बिना अपवादके) नहीं (कहा जा सकता)।"

"भन्ते ! नाश होगये निगठ।"

"राजकुमार ! क्या तू ऐसे बोल रहा है- 'भन्ते ! नाश हो गये निगंठ ?"

"भन्ते ! मैं जहाँ निगंठ नात-पुत्त हैं, वहाँ गया था। जाकर निगंठ नात-पुत्तको अभिवा-दनकर एक ओर बैठ गया। एक ओर बैठे मुझे निगंठ नात-पुत्तने कहा—'आ राजकुमार ! ०'०। इसी प्रकार राजकुमार ! दुधारा प्रकृत प्रकृतेपर श्रमण गौतम न उगल सकेगा, न निगल सकेगा।"

उस समय अमय राजकुमारकी गोदमें, एक छोटा मन्द, उत्तान सोने छायक (= बहुतही छोटा) बच्चा, बैठा था । तब मगवान्ने अमय राजकुमारसे कहा—

"तो क्या मानता है राजकुमार ! क्या तेरे या दाईके प्रमाद (= गफलत)से यदि यह कुमार मुखर्मे काठ या ढेला डाल ले, तो तू इसको क्या करेगा ?"

"निकाल हुँगा, मन्ते ! यदि मन्ते ! मैं पहिलेही न निकाल सका, तो बार्चे हाथसे सीस पकड़कर, दाहिने हाथसे अँगुली टेढ़ीकर, खून-सहित भी निकाल हुँगा।"

''सो किस लिये ?"

"भन्ते ! मुझे कुमार (= बच्चे) पर दया है।"

"ऐसेही, राजकुमार ! (१) तथागत जिस वचनको अभूत = अ-तथ्य, अन्-अर्थ-युक्त (= व्यर्थ) जानते हैं, और वह दूसरोंको अ-प्रिय, अ-मनाप है, उस वचनको तथागत नहीं बोलते। (२) तथागत जिस वचनको भूत = तथ्य अनर्थक जानते हैं, और वह दूसरोंको अ-प्रिय = अ-मनाप है; उस वचनको तथागत नहीं बोलते। (३) तथागत जिस यचनको भूत = तथ्य सार्थक जानते हैं। कालश्च (= काल जाननेपर) तथागत उस बचनको वोलते हैं। (४) तथागत जिस वचनको अभूत = अतथ्य तथा अनर्थक जानते हैं, और वह दूसरोंको प्रिय और मनाप है, उस वचनको भी तथागत नहीं बोलते। (५) जिस वचनको तथागत भूत = तथ्य (= सच) = सार्थक जानते हैं, और वह यदि दूसरोंको प्रिय = मनाप होती है, कालश्च तथागत उस बचनको बोलते हैं। सो किसलिये !—राजकुमार ! तथागतको प्राणियोंपर द्या है।"

''भन्ते ! जो यह क्षत्रिय-पंडित, ब्राह्मण-पंडित, गृहपति-पंडित, श्रमण-पंडित, प्रश्न तैयार-कर तथागतके पास आकर पूछते हैं। मन्ते ! क्या मगवान् पहिलेहीसे चिक्तमें सोचे रहते हैं— 'जो मुझे ऐसा आकर पूछेंगे, उनके ऐसा पूछनेपर, मैं ऐसा उत्तर दूँगा ?''

''तो राजकुमार ! तुझेही यहाँ पूछता हूँ, जैसे तुझे जँचे, वैसे इसका उत्तर देना। तो… राजकुमार ! क्या तू रथके अङ्ग-प्रत्यंगमें चतुर है ?"

"हाँ, मन्ते ! मैं रथके अङ्ग-प्रत्यंगमें चतुर हूँ।"

"तो राजकुमार ! जो तेरे पास आकर यह पूर्छे—'यह रथका कौनसा अङ्ग-प्रत्यंग है ?' तो क्या तू पहिलेही से यह सोचे रहता है—जो मुझे आकर ऐसा पूर्छेंगे, उनके ऐसा पूर्छ्नेपर, में ऐसा उत्तर दूँगा । अथवा मुकामहीपर यह तुझे भासित होता है ?"

"भन्ते ! मैं रथिक हूँ, रथके आंग-प्रत्यंगका मैं प्रसिद्ध (जानकार), चतुर हूँ। रथके सभी अङ्ग-प्रत्यंग मुझे सुविदित हैं। (अतः) उसी क्षण (= स्थानशः) मुझे यह भासित होगा।"

"ऐसे ही राजकुमार ! जो वह क्षत्रिय-पंडित, • श्रमण-पंडित प्रश्न तस्यार कर, तथागतके पास आकर पूछते हैं। उसी क्षण वह तथागतको मासित होता है। सो किस हेतु !—राजकुमार ! तथागतको धर्मधातु (= मनका विषय) अच्छी तरह सध गई है; जिस धर्म-धातुके अच्छी तरह सधी होनेसे, उसी क्षण (वह) तथागतको मासित होता है।"

ऐसा कहनेपर अभय राजकुमारने मगवान्से कहा-

"आइचर्य ! भन्ते !! अद्भुत ! मन्ते !! ० श्वाजमे भगवान् मुझे अंजलि-बद्ध शरणागत उपासक धारण करें।"

१ देखो एष्ठ १६।

५६-बहु-वेदनीय-सुत्तन्त (२।१।६)

ऐसा मैंने सुना—

3.

एक समय भगवान् श्रावस्तीमें अनाथ-पिंडिकके भाराम जेतवनमें विहार करते थे। तव पंचकंग (= पंचकाग) स्थपति (= थपति = थवई) जहाँ आयुष्मान् उदायी थे, वहाँ गया; जाकर आमुष्मान् उदायीको अभिवादन कर एक ओर बैठ गया ! एक ओर बैठे पंचकांग स्थपतिने आयुष्मान् उदायीसे यह कहा—

"भन्ते उदायी ! भगवान्ने कितनी वेदनार्थे (= अनुभव), कही हैं ?"

"स्थपति ! भगवान्ने तीन वेदनार्थे कही हैं—(१) सुखा वेदना (२) दु:खा वेदना, (३) अदु:ख-असुखा वेदना। ""

"भन्ते उदायी ! भगवान्ने तीन वेदनार्थे नहीं कहीं, दो वेदनार्थे भगवान्ने कही हैं—सुखा वेदना और दुःखा वेदना । भन्ते ! जो यह अदुःख-असुखा वेदना है उसे भगवान्ने शान्त उत्तम सुखके विषयमें कहा है ।"

दूसरी बार भी आयुष्मान् उदायीने पंचकांग स्थपितसे यह कहा—''स्थपित ! भगवान्ने दो वेदनार्ये नहीं कही हैं। भगवान्ने तीन वेदनार्ये कही हैं—०। ''

तूसरी वार भी पंचकांग स्थपितने आयुष्मान् उदायीसे यह कहा—"नहीं' भन्ते उदायी! • शान्त उत्तम सुखके विषयमें कहा है।"

तीसरी वार भी आयुष्मान् उदायीने ।

तीसरी बार भी पंचकांग स्थपतिने ०।

न आयुष्मान् उदायी पंचकांग स्थपतिको समझा सके, न पंचकांग स्थपति आयुष्मान् उदायीको समझा सका ।

आयुष्मान् आनंदने भायुष्मान् उदायीके पंचकांग स्थपितके साथ (होते) इस कथा संलापको सुन लिया। तव भायुष्मान् आनन्द जहाँ भगवान् थे, वहाँ गये, जाकर भगवान्को अभिवादन कर एक ओर बैठ गये। एक ओर बैठ भायुष्मान् आनन्दने जो कुछ आयुष्मान् उदायीका पंचकांग स्थपितके साथ कथा-संलाप हुआ था, सब भगवान्से कह दिया। ऐसा कहने पर भगवान्ने आयुष्मान् आनंदसे यह कहा—

"आनन्द ! पंचकांग स्थपितने उदायीका कथन (= पर्याय) ठीक होते (उसे) अनुमोदित नहीं किया। आनन्द ! उदायीने पंचकांग स्थपितका कथन ठीक होते (उसे) अनुमोदित नहीं किया। आनन्द ! पर्याय (= मतलब)से मैंने दो वेदनायें भी कही हैं, पर्यायसे मैंने तीन वेदनायें भी कही हैं, ० पाँच वेदनायें ०, ० अठारह वेदनायें ०, ० एक सौ, आठ वेदनायें भी ०। इस प्रकार आनन्द ! पर्यायसे मैंने धमंको उपदेशा है। इस प्रकार पर्यायसे उपदेशे धमंमें जो एक दूसरेके

सुभाषित = सु-लिपतको नहीं स्वीकार करते, नहीं मानते, नहीं अनुमोदन करते, उनके लिये यही आशा करनी होगी, कि वह भंडन = कलह, विवाद करनेवाले हो एक दूसरेको मुख (रूपी) शक्ति (= हथियार) से बेधते फिरेंगे। आनन्द ! इस प्रकार पर्यायसे उपदेशे धर्ममें जो एक दूसरेके सुभाषित = सु-लिपतको स्वीकारते, मानते, अनुमोदन करते हैं, उनके लिये यही आशा करनी होगी, कि वह एक हो सम्मोदन (= खुशी) करते, विवाद-रहित हो, दूध-जल हो, एक दूसरेको प्रिय नेन्नोंसे देखते विहरेंगे।

"आनन्द ! यह पाँच काम-गुण (= मोग) हैं। कौनसे पाँच ?—इष्ट=कांत मनाप=प्रिय स्वरूप, भोग-युक्त रंजनीय चक्कुसे विज्ञेय (= ज्ञेय) रूप; ० श्रोत्रसे विज्ञेय शब्द; ० शाण-विज्ञेय गंध; ० जिह्ना-विज्ञेय रस; ० काय-विज्ञेय स्प्रष्टव्य। आनन्द ! यह पाँच काम-गुण हैं। आनन्द ! इन पाँच कामगुणोंके आश्रयसे जो सुख=सांमनस्य उत्पन्न होता है, उसे काम-सुख कहा जाता है।

"आनन्द ! यदि कोई यह कहे—प्राणी इतना तक ही सुख=सामनस्यका अनुभव करते हैं; तो उसके इस कथनको में अनुमोदित नहीं करता । सो किस हेतु ?—आनन्द ! इस सुखसे अधिक अच्छा=प्रणीततर दूसरा सुख है । आनन्द ! कौन सुख इस सुखसे अधिक अच्छा=प्रणीततर है ?—यहाँ आनन्द ! भिश्च ० प्रथम-प्यानको प्राप्त हो विहरता है । यह आनन्द ! उस सुखसे ० प्रणीततर दूसरा सुख है ।

"आनन्द! यदि कोई यह कहे ० मैं अनुमोदित नहीं करता। ०। ० द्वितीय-ध्यानको प्राप्त हो विहरता है। ०

"आनन्द! यदि कोई यह कहे ०, मैं अनुमोदित नहीं करता। ०।०° तृतीय-ध्यानको प्राप्त हो विहरता है। ०

"आनन्द! यदि कोई यह कहे ०, मैं अनुमोदित नहीं करता। ०। ० चतुर्थ-ध्यानको प्राप्त हो विहरता है। ०

- " ०। ०। ० अाकाशानन्त्यायतनको प्राप्त हो विहरता है। ०
- " ०। ०। ० विज्ञानानन्त्यायतनको प्राप्त हो विहरता है। ०
- " ०। ०। ० आर्किचन्यायतनको प्राप्त हो विहरता है। ०
- " ०। ०। ०३ नैव-संज्ञा-नासंबायतनको प्राप्त हो विहरता है। ०

" ० । ० । यहाँ भानन्द ! मिश्च नैव-संज्ञा-नासंज्ञायतनको सर्वथा अतिक्रमण कर संज्ञा-वेदित-निरोधको प्राप्त हो विहरता है । यह भानन्द ! उस सुखसे ० प्रणीततर दूसरा सुख है ।

"हो सकता है आनन्द ! अन्य-तीर्थिक (= पंथाई) परिव्राजक यह कहें — अमण गौतम संज्ञा-वेदित-निरोधको कहता, और उसे सुखमय बतलाता है। सो वह क्या है, सो वह कैसा है ?' ऐसा कहनेवाले अन्य-तीर्थिक परिव्राजकोंसे ऐसा कहना चाहिये— 'आवुसो ! भगवान् सुखा वेदनाहीका ख्याल करके (उसे) सुखमें नहीं बतलाते; बिल्क जहाँ जहाँ सुख उपलब्ध होता है, उस उसको ही तथागत सुखमें बतलाते हैं।"

भगवान्ने यह कहा, सन्तुष्ट हो आयुष्मान् आनन्दने भगवान्के भाषणको अभिनंदित किया।

^५ देखो पृष्ठ १५। ^३ देखो पृष्ठ २७,२८।

६०-ग्रपएणक-मुत्तन्त (२।१।१०)

ऐसा मैंने सुना--

7

एक समय भगवान् महान् भिक्षु-संघके साथ कोसल (देश)में चारिका (=विचरण) करते, जहाँ शाला (= साला) नामके कोसलोंका ब्राह्मण-प्राम था, वहाँ पहुँचे।

शालाके ब्राह्मण-गृहपतियोंने सुना—शाक्य कुलते प्रव्रजित ० ९ एक ओर बैठे शालाके ब्राह्मण-गृहपतियोंसे भगवान्ने यह कहा—

"गृहपितयो ! क्या कोई तुम्हारा (ऐसा) मनाप (= मनको तुष्ट करनेवाला) शास्ता (= उपदेशक) है जिसमें तुम्हें सहेतुक श्रद्धा हुई हो ?"

''नहीं, भन्ते ! कोई इमारा ऐसा मनाप शास्ता (नहीं) जिसमें हमारी सहेतुक श्रद्धा हुई हो।''

''गृहपतियो ! मनाप शास्ता न मिलने पर तुम्हें इस अपूर्णक (= अपण्णक) धर्मको प्रहण कर रहना चाहिये। गृहपतियो ! (वह) अपूर्णक (= द्विवधा-रहित) धर्म क्या है ?—गृहपतियो ! (१) कोई कोई अमण-ब्राह्मण इस चाद्वाले = इस दृष्टिवाले होते हैं रे—'नहीं है दान(का फल), नहीं है यज्ञ(का फल), नहीं है यज्ञ(का फल), नहीं है हवन(का फल), नहीं है सुकृत दुष्कृत कर्मोंका फल=विपाक; यह लोक नहीं हैं, परलोक नहीं हैं; माता नहीं पिता नहीं; औपपातिक (= अयोनिज देव आदि) प्राणी नहीं हैं। लोकमें (ऐसे) सत्यको प्राप्त, सत्याह्म अमण ब्राह्मण नहीं हैं, जो कि इस लोक परलोकको स्वयं जानकर साक्षात्कार कर, (दूसरोंको) जतलावेंगे।'(२) गृहपतियो ! उन्हों अमण ब्रह्मणोंके विरुद्ध (= ऋजु-प्रत्यनीक) वाद्वाले दूसरे यह कहते हैं—है दान, है यज्ञ, है हवन, है सुकृत दुष्कृत कर्मोंका फल=विपाक; है यह लोक, है परलोक, है माता, है पिता, हैं आपपातिक प्राणी; हैं लोक में सत्यको प्राप्त कर, सत्याह्म अभण ब्राह्मण, जो कि इसलोक परलोकको स्वयं जानकर साक्षात्कार कर जतलाते हैं।' तो क्या मानते हो, गृहपतियो ! यह अभण ब्राह्मण एक दूसरेके विरोधी वाद्य वाले हैं न ?"

''हाँ, भन्ते !"

(१) ''वहाँ, गृहपितयो ! जो श्रमण ब्राह्मण इस वादवाले ० हैं—'नहीं है दान ० साक्षा-त्कार कर जतलावेंगे'; उनसे यह आशा रखनी चाहिये—िक वह काय-सुचिरत (= कायिक सुकर्म), वाचिक सुचिरत, मन:-सुचिरत इन तीनों कुशल-धर्मों (= सुकर्मों)को त्याग कर, काय-दुश्चरित (= कायिक दुष्कर्म), वचन-दुश्चरित, मनो-दुश्चरित इन तीनों अकुशल-धर्मोंको प्रहण करेंगे। सो किस हेतु ?—क्योंकि वह आप श्रमण ब्राह्मण अकुशल धर्मोंमें दोष (= आदिनव),

^९ देखो पृष्ठ १६८। ^३ अजित केश-कम्बर्लीका मत (देखो बुद्धचर्या २६१, ४६३ मी)।

अपकार, संक्लेश (= पाप, मल) नहीं देखते, और कुशल धर्मोमें, निष्कामतामें, गुण (= आनुशंस्य) शुद्धता (= व्यवदानपक्ष) नहीं देखते। परलोकके होते भी—'परलोक नहीं है' यह उनकी
दृष्टि (= सिद्धात) होती है, यह उनकी मिथ्या-दृष्टि है। परलोकके होते हुये—'परलोक नहीं
है' यह वह संकल्प (= कल्पना) करते हैं, यह उनके मिथ्या-संकल्प हैं। ॰ 'परलोक नहीं
है'—यह वह वचन बोलते हैं, यह उनका मिथ्या-वाफ है। परलोकके होते हुये,—'परलोक
नहीं है', और यह परलोकवेदी अईतोंके (कथनके) विरुद्ध है। ॰—'परलोक नहीं है'—यह दूसरों
को समझाते हैं, यह उनका अ-सद्धर्म-संज्ञापन है। इस अ-सद्धर्म-संज्ञापनसे वह अपना उत्कर्ष
चाहते हैं, और दूसरोंको निन्दते हैं इस प्रकार पहिले उनकी सुशीलता नष्ट हो गई रहती है, और
दु:शोलता उपस्थित रहती है, मिथ्या-दृष्टि, मिथ्या-संकल्प, मिथ्या-वाफ्, आर्थों का विरोध,
असद्धर्म-संज्ञापन, आत्मोत्कर्ष, पर-वम्भण (= दूसरेको निन्दना) यह अनेक पाप = अकुशल धर्म
(= बुराइयाँ) होते हैं, मिथ्या दृष्टिके कारण।

"गृहपितयो ! यहाँ विज्ञ पुरुष सोचता है—यदि 'परलोक नहीं है', तो इस प्रकार यह आप पुरुष =पुद्गल काया छोड़ मरनेके वाद अपनी स्वस्ति (= करवाण, सुरक्षा) करेगा; यदि परलोक है, तो यह पुरुष=पुद्गल काया छोड़ मरनेके वाद अपाय = दुर्गति, विनिपात (= पतन), नरकमं उत्पन्न होगा। चाहे परलोक न भी हो, चाहे इन आप श्रमण ब्राह्मणोंका वचन सत्त्य भी हो, तो भी तो यह पुरुष = पुद्गल इसी जन्ममं विज्ञों द्वारा निन्दित है—'यह पुरुष=पुद्गल दुःशील, मिथ्या-दृष्टि, नास्तिकचादी है'। यदि परलोक है, तब तो इस आप पुरुष=पुद्गलकी दोनों ओरसे कलिग्रह है—इस जन्ममं भी विज्ञों द्वारा निन्दा, और काया छोड़ मरनेके बाद अपाय = दुर्गति, विनिपात, नरकमें उत्पन्न होना। इस प्रकार इनके इस अपर्णक धर्मके दुराग्रहसे, प्रहणसे एक ओर पूर्ण होना कुशल स्थानसे वेचित होना है।

(२) "वहां गृहपतियो! जो अमण बाह्मण इस वाद वाले = इस दृष्टिवाले हैं—'है दान ०।' उनके संबन्धमं यह आशा करनी चाहिये, कि वह ० काय-दुश्चरित, वचन-दुश्चरित, मनो-दुश्चरित इन तीनों अकुशल-धमोंको छोड़कर, ० काय-सुचरित, वचन-सुचरित, मन:-सुचरित इन तीनों कुशल धमोंको प्रहण करेंगे। सो किस हेतु ?—क्योंकि वह आप अमण बाह्मण अकुशल धमोंमें दोप ० को देखते हैं; और कुशल धमों में निष्कामतामें गुण, ग्रुह्मता देखते हैं। परलोकके सद्भाव में—'परलोक हैं' यह उनकी दृष्टि होती है, यह उनकी सम्यग्-दृष्टि है। परलोकके सद्भाव हैं', यह उनका संकल्प होता है, (और) यह उनका सम्यम्-संकल्प है। ० 'परलोक हैं' यह वह वचन कहते हैं, (और) यह उनका सम्यग्-वाफ् है। ० 'परलोक हैं'—यह परलोक-विद् अहतोंके (कथनका) विरोधी (= प्रत्यनीक) नहीं है। ० 'परलोक हैं', यह दूसरेको संज्ञापन (= समझाना) करते हैं, यह उनका सद्ध्म-संज्ञापन है; इस सद्ध्म-संज्ञापन द्वारा न वह अपना उत्कर्ष (= आत्मोत्कर्ष) चाहते हैं, न दूसरेको निन्दते (= परवम्भन) हैं। इस प्रकार पहिले ही उनकी दु:शीलता नष्ट हो गई रहती है, और सुशीलता उपस्थित रहती है, और वह सम्यग्-दृष्टि, सम्यक्-संकल्प, सम्यग्-वाक्, आर्य-अप्रत्यनीकता, सद्ध्म-संज्ञापन, न-आत्मोत्कर्षण, न-पर-वम्भनसे युक्त होता है। यह अनेक कुशल-धर्म होते हैं, सम्यग्-इष्टिके कारण।

"गृहपितयो ! वहाँ विज्ञ पुरुष यह सोचता है—यदि परलोक है, तो यह आप पुरुष-पुद्गल काया छोड़ मरनेके बाद ० स्वर्गलोकमें उत्पन्न होंगे । चाहे परलोक मत हो, और इन श्रमण-ब्राह्मणों का वचन सच हो; तो भी तो यह आप पुरुष=पुद्गल इसी जन्ममें विज्ञों द्वारा प्रशंसित हैं—यह पुरुष=पुद्गल शीलवान, सम्यग्-हृष्टि, आस्तिकचादी हैं। यदि परलोक है, तब तो इस आप पुरुष=पुद्गलको दोनों ओर लाम है—इस जन्ममें विज्ञों द्वारा प्रश्नसा, और काया छोड़ मरनेके बाद सुगति, स्वर्गलोकमें उत्पन्न होना। इस प्रकार इनके इस आपर्णक (= द्विविधा-रहित)धर्म के सुग्रहण=समादानसे दोनों बोर पूर्ण होना है, अकुशल स्थानसे ही वंचित होना है।

- (३) "गृहपतियो ! कोई कोई श्रमण ब्राह्मण इस घादवाले = इस दृष्टिवाले होते हैं -'(पाप) करते-करवाते, काटते-कटवाते, पकाते-पक्वाते, शोक कराते, परेशानी कराते, मथतेमथाते, प्राण मारते, चौरी करते, सेंध लगाते, गाँव ल्रुटते, घर ल्रुटते, रहजनी करते, पर-स्त्री गमन
 करते, झूठ बोलते भी पाप नहीं किया जाता । झुरेसे (या) तेज़ चक्र-द्वारा यदि कोई इस
 पृथिवीके प्राणियों (को मार कर) माँसका एक खिल्यान, मांसका एक पुंज बना दे; तो इसके
 कारण उसे पाप नहीं होगा, पापका आगम नहीं होगा। यदि घात करते-कराते, काटते-कटवाते,
 पकाते-पक्वाते, (इधरसे) गंगाके दाहिने तीर पर भी जाये; तो भी इसके कारण उसको पाप
 नहीं, पापका आगम नहीं होगा। दान देते-दिलाते, यक्ष करते-कराते, (दक्षिणसे) गंगाके उत्तर
 तीर भी जाये, तो (भी) इसके कारण उसको पुण्य नहीं, पुण्यका आगम नहीं होगा। दान, दम
 (= इन्द्रिय-निग्रह) संयम, सत्य भाषणसे पुण्य नहीं, पुण्यका आगम नहीं (होता) ।'
- (४) "गृहपतियो ! इन्हीं अभण-बाह्मणोंके विरुद्ध वादवाले दूसरे यह कहते हैं—'(पाप) करते करवाते ० झूठ बोलते पाप होता है। ० मासका एक पुंज बना दे, तो इसके कारण उसे पाप होगा, पापका आगम होगा। ० गंगाके दाहिने तीर पर जाये, तो इसके कारण उसको पाप होगा ०। दान देते-दिलाते ० उसको पुण्य होगा ०। दान, दम, संयम, सत्यभाषणसे पुण्य होता है, पुण्यका आगम होता है'। तो क्या मानते हो, गृहपतियो ! यह अभण-ब्राह्मण एक दूसरेके विरोधी चादवाले हैं न ?"

"हाँ, भन्ते !"

(५) ''गृहपतियो ! वहाँ जो श्रमण-ब्राह्मण इस वाद वाले हैं—'(पाप) करते करवाते ० सत्यभाषणसे पुण्य नहीं, पुण्यका आगम नहीं'; उनसे यह आशा रखनी चाहिये—िक वह कायिक सुचरित ० को त्याग कर, ० अकुशल-धर्मोंको प्रहण करेंगे। सो किस हेतु ?—क्योंकि वह आप श्रमण ब्राह्मण ० नहीं देखते। किया (= कर्म) के होते भी—'किया नहीं है' यह उनकी दृष्टि होती है; यह उनकी प्रिथ्या-दृष्टि है ० यह अनेक पाप = अकुशल धर्म होते हैं भिष्या दृष्टिके कारण।

''गृहपतियो ! वहाँ विज्ञ पुरुष यह सोचता है—'यदि फिया नहीं है ० रे कुशल स्थान

(= भले काम)से वंचित होता है।'

(६) "गृहपतियो ! वहाँ जो अमण ब्राह्मण इस वाद्वाले=इस दृष्टि वाले हैं—'करते करवाते ० पण्यका आगम होता है', उनके सम्बंधमें यह आशा करनी चाहिये—'० के कुशल-धर्मोंको प्रहण करेंगे। सो किस हेतु १० 'किया है'—यह उनकी दृष्टि होती हैं, यह उनकी सम्यग्-दृष्टि हैं० प्रह अनेक कुशल-धर्म होते हैं, सम्यग्-दृष्टिके कारण।

''गृहपतियो ! वहाँ विज्ञ पुरुष यह सोचता है—'यदि क्रिया है' ० विकुश स्थानसे ही

वंचित होता है।

[ै] पूर्ण काश्यपका मत (देखो बुद्धचर्या, पृष्ठ ४६२, २६२)। ै देखो पृष्ठ २४०। ै देखो पृष्ठ २४०। ै देखो पृष्ठ २४०। देखो कपर। देखो पृष्ठ २४०। देखो पृष्ठ २४० ('पर-छोक हैं' के स्थान पर 'किया हैं 'पदना चाहिये)। देखो पृष्ठ २४०।

- (७) "गृहपितयो ! कोई कोई अभण-बाह्मण इस वादवाले=इस दृष्टिवाले होते हैं।— 'सस्तों (= प्राणियों)के संक्लेश (= चित्तकी मिलनता)का कोई हेतु नहीं=कोई प्रत्यय नहीं; विना हेतु, विना प्रत्ययके प्राणी संक्लेशको प्राप्त होते हैं। प्राणियोंकी (चित्त-)विशुद्धिका कोई हेतु=प्रत्यय नहीं; विना हेतु=प्रत्यय प्राणी विशुद्धिको प्राप्त होते हैं। वल नहीं (चाहिये), वीर्य नहीं, पुरुषका स्थाम (= दृदता) नहीं, पुरुष-पराक्रम नहीं (चाहिये), सभी सस्व=प्राणी= भूत=जीव, अ-वश=अ-वर्ल=अ-वीर्य (हो) नियति (= भिवतन्यता)के वशमें हो, इःशों अभि-जातियों (= जन्मों)में सुख दुःख अनुभव करते हैं।'
- (८) इन्हीं श्रमण-बाह्मणोंके विरुद्ध वाद वाले दूसरे यह कहते हैं—'है हेतु सन्तोंके संक्लेश-का, है प्रत्यय; हेतुसे, प्रत्ययसे प्राणी संक्लेशको प्राप्त होते हैं। है हेतु, है प्रत्यय प्राणियोंकी विद्युद्धिका; हेतुसे=प्रत्ययसे प्राणी विद्युद्धिको प्राप्त होते हैं; हैं (उपयोगी) बल, वीर्य, पुरुषका स्थाम, पुरुष-पराक्रम; और नहीं सभी सन्त • अवश, अ-वल, अ-वीर्य नियतिके वशमें हो छ:ओं अभिजातियोंमें सुख दु:ख अनुभव करते हैं।' तो क्या मानते हो, गृहपतियो! यह श्रमण बाह्मण एक दूसरेके विरोधी वादवाले हैं न ?"

"हाँ, भन्ते !"

(९) ''वहाँ, गृहपितयो ! जो श्रमण ब्राह्मण इस वादवाले हैं—'सन्त्रोंके संक्लेशका कोई हेतु नहीं ० छःओं अभिज्ञातियोंमें सुख-दुःख अनुभव करते हैं' उनसे यही आशा करनी चाहिये, कि वह ० विश्वास धर्मोंको प्रहण करेंगे। सो किस हेतु ?—० विश्व नहीं है', यह उनकी हिष्ट होती है; यह उनकी मिय्या-हिष्ट है ० विश्व अनेक पाप=अकुशल धर्म होते हैं, मिथ्या-हिष्ट के कारण।

"गृहपतियो ! यहाँ विज्ञ पुरुष यह सोचता है—'यदि हेतु नहीं है ॰ कुशल स्थानसे वंचित होता है।

(१०) ''वहाँ गृहपितयो ! जो श्रमण बाह्मण इस बादबाले हैं—'है हेतु सस्वोंके संक्लेश का ० नहीं छ:ओं अभिजातियोंमें सुख दु:ख अनुभव करते'; उनसे यह आशा करनी चाहिये, कि वह ० ' कुशल-धर्मोंको ग्रहण करेंगे । सो किस हेतु ?—०' 'है हेतु' यह उनको दृष्टि होती है; (और) यह उनकी समयग्-दृष्टि है ० ' यह अनेक कुशल धर्म होते हैं, समयग्-दृष्टि के कारण ।

"गृहपितयो ! यहाँ विज्ञ पुरुष यह सोचता है—'यदि हेतु है ० अकुशल स्थानसे ही वंचित होता है।

- (११) "गृहपतियो ! कोई कोई श्रमण झाह्मण इस बादवाले=इस दृष्टिवाले होते हैं— 'आरूप्य (= रूप-रहित देवताओंके लोक) सर्वथा नहीं हैं'।
- (१२) गृहपतियो ! उन्हीं श्रमण-ब्राह्मणोंके विरुद्ध वादवाले दूसरे कहते हैं—'आरूप्य सर्वेथा हैं'। तो क्या मानते हो, गृहपतियो ! यह श्रमण ब्राह्मण एक दूसरेके विरोधी वादवाले हैं न?"

"हाँ, भन्ते !"

मत्रखिल गोसालका मत । देखो बुद्धचर्यां, पृष्ठ ४६२,२६२ ।
 देखो पृष्ठ २४० ।

व देखी पृष्ठ २४०,२४१ ('परलोक नहीं है' के स्थान पर 'हेतु नहीं है' पढ़ना चाहिये)।

⁸ देखो पृष्ठ २४०। ^५ देखो पृष्ठ २४१। ^६ देखो पृष्ठ २४० ('परलोक **है**' के स्थान पर 'हेतु है 'पड़ना चाहिये)। ⁶ देखो पृष्ठ २४०,२४१।

"वहाँ गृहपतियो ! विज्ञ पुरुष यह सोचता है—जो अभण-ब्राह्मण इस वादवाले ० हैं— 'आरूप्य सर्वथा नहीं हैं', यह मेरा देखा नहीं है । और जो वह अभण ब्राह्मण इस वादवाले ० हैं— 'आरूप्य सर्वथा हैं', यह मुझे ज्ञात नहीं । यदि में बिना जानते, बिना देखते, एकतरफा कहने लगूँ—'यही सच है, और झूठ हैं' तो यह मेरे थोग्य नहीं। जो आप अभण ब्राह्मण इस वादवाले ० हैं—'आरूप्य सर्वथा नहीं हैं', यदि उन "का यह वचन सच है, तो हो सकता है, कि जो वह देवता रूपमान् मनोन्नय हैं, उनमें मेरी आपर्णक (= दिविधारहित) उत्पत्ति हो। और जो आप अभण-ब्राह्मण इस वादवाले ० हैं—'आरूप्य सर्वथा हैं', यदि उन "का यह वचन सच है, तो हो सकता है, कि जो वह देवता रूप-रहित संज्ञामय हैं, उनमें मेरी आपर्णक उत्पत्ति हो। मो! रूपके कारण (लडनेके लिये) इंड-प्रहण, शख-प्रहण, कलह, विग्रह, विवाद, तूँ तूँ (मैं में), खुगली, मृषावाद देखा जाता है, किन्तु आरूप्य (लोक)में यह नहीं है; यह सोच वह रूपोंसे निर्वेद= वैराग्य, निरोधके लिये तत्पर होगा।

- (१३) "गृहपतियो ! कोई कोई श्रमण-ब्राह्मण इस वादवाले ० होते हैं—'भव-निरोध (= जन्म मरणका अन्त) सर्वथा नहीं होता'।
- (१४) गृहपतियो ! उन्हीं श्रमण-ब्राह्मणोंके विरुद्ध वादवाले दूसरे कहते हैं—'भव-निरोध सर्वथा (= अवश्य) होता है'। तो क्या मानते हो, गृहपतियो ! यह श्रमण ब्राह्मण एक दूसरेके विरोधी चादवाले हैं न ?"

"हाँ, भन्ते !"

"वहाँ, गृहपतियो ! विज्ञ पुरुष यह सोचता है—०—'भव-निरोध सर्वथा नहीं होता'—यह मेरा देखा नहीं है। ०—'भव-निरोध सर्वथा होता है'—यह मुझे ज्ञात नहीं ०। ०—'भव-निरोध सर्वथा नहीं होता'—यिद यह "वचन सच है, तो हो सकता है, कि जो वह देवता रूप-रहित संज्ञा-भय (संज्ञा=होश ही जिनका शरीर है) है उनमें मेरी अपर्णक उत्पत्ति होते। ०—'भव-निरोध सर्वथा होता है'—यिद यह "वचन सच है, तो हो सकता है, कि मैं इसी जन्ममें पिरिनिर्वाणको प्राप्त हो जाऊँ। जो वह अभण ब्राह्मण इस वादवाले ० हैं—'भव-निरोध सर्वथा नहीं होता', उनको यह दृष्टि सरागताके पास (ले जानेवाली है), संयोग, अभिनंदन (= लिप्सा), अध्यवसान=उपादान (= प्रहण) के पास (ले जानेवाली है)। किन्तु जो आप अभण ब्राह्मण इस वादवाले ० हैं—'भव-निरोध सर्वथा होता है', उनकी यह दृष्टि अ-स-रागता (= वैराग्य), अ-संयोग, अन्-अभिनंदन, अन्-अध्यवसान, अन्-उपादानके पास (ले जानेवाली है)। वह यह सोच भवों (= जनममरणों) के हो निर्वेद=वैराग्य, निरोधके लिये तत्पर होता है।

"गृहपतियो ! लोकमें यह चार (प्रकारके) पुरुष (= पुद्गल) होते हैं । कोनसे चार ? • ब्रह्मभूत आत्मासे विहरता है ।

"गृहपितयो ! कोनसा पुद्गल आत्मंतप=अवनेको संताप देनेत्राले कामोंमें लग्न है ?— ० १ । ० परंतप ० १ । ० आत्मंतप-परंतप ० १ । ० अन्-आत्मंतप-अ-परंतप ० १ ।

"सो वह इस प्रकार चित्तके एकाछ, परिशुद्ध ० ⁸ अन्न यहाँ कश्नेके लिये कुछ नहीं है---

^९ देखो पृष्ठ २०६। ^३ देखो पृष्ठ २०६। ^३ पृष्ठ २०६।

१ पृष्ठ २०७ और १५-१६ (बान्यमें उत्तम पुरुषके स्थानपर प्रथम पुरुष करके)।

यह जान छेता है। गृहपतियो ! यह कहा जाता है अन्-आत्मंतप-अ-परंतप, ० पुद्गल ०। ब्रह्म-भूत आत्मासे विहरता है।"

ऐसा कहने पर शाला-निवासी ब्राह्मण गृहस्थोंने भगवान्से यह कहा-

"आश्चर्य भो गौतम! अद्भुत भो गौतम! जैसे औधेको सीधा कर ० १! आजसे आप हमें अंजलिवद्ध शरणागत उपासक स्वीकार करें।"

६-इति गहपति वग्ग २। १।

९ देखी पृष्ठ १६।

६१-श्रम्ब-लिंडक-राहुलोवाद-सुत्तन्त (२।२।१)

ऐसा मैंने सुना--

एक समय भगवान् राजगृहके वैणुवन कलन्दकनिवापमें विहार करते थे। उस समय आयुष्मान् राहुल 'अम्बलद्विकामें विहार करते थे। तब भगवान् सायंकालको ध्यानसे उठ, जहाँ अम्बलद्विका वनमें आयुष्मान् राहुल (थे) वहाँ गये। आयुष्मान् राहुलने दूरसेही भगवान्को आते देखाः देखकर आसन विछाया, पैर धोनेके लिये पानी रक्खा । भगवानुने विछाये आसनपर बैठ पैर घोये। आयुष्मान् राहुलभी भगवान्को अभिवादनकर एक ओर बैठ गये।

तब भगवान्ने थोड़ा सा बचा पानी छोटेमें छोड़, आयुष्मान् राहुछको सम्बोधित किया-''राहुल ! छोटाके इस थोड़ेसे बचे पानीको देखता है ?''

"हाँ भन्ते !"

"राहुल ! ऐसाही थोड़ा उनका श्रमण-भाव (= साधुता) है, जिनको जानवृक्षकर झूठ बोछनेमें छजा नहीं।"

तव भगवान्ने उस थोड़ेसे बचे जलको फेंकर्कर आयुष्मान् राहुलको संबोधित किया-''राहुल ! देखा मैंने उस थोड़ेसे जलको फेंक दिया ?''

"हाँ भन्ते !"

"ऐसाही 'फॅका' उनका श्रमण-भावभी हैं, जिनको जानवृक्षकर झूठ बोलनेमें लजा नहीं।" तव भगवान्ने उस लोटेको औंघा कर, आयुष्मान् राहुलको संबोधित किया-

''राहल! तू इस लोटेको औंघा देखता है ?''

"हाँ, भन्ते !"

''ऐसाही 'औंघा' उनका श्रमण-भाव है, जिनको जान बृह्मकर झूठ बोलते लजा नहीं।" तब भगवान्ने उस लोटेको सीधाकर आयुष्मान् राहुलको संबोधित किया-''राहुल ! इस लोटेको तू सीधा किया देख रहा है ? खाली देख रहा है ?'' "हाँ भन्ते !"

''ऐसाही खाली तुच्छ उनका श्रमण-भाव है, जिनको जान बूझकर झूठ बोलनेमें लजा नहीं। जैसे राहुल ! हरिस-समान लम्बे दातों वाला, महाकाय, सुन्दर जातिका, संप्राममें जाने वाला, राजाका हाथी, संप्राममें जानेपर, अगले पैरोंसे भी (लड़ाईका) काम करता है। पिछले पैरोंसे भी काम करता है। शरीरके अगले भागसे भी काम करता है। शरीरके पिछले भागसे

 ^{&#}x27;वेणुवनके किनारे · · प्कान्त-प्रियोंके ळिये बनाया गया वास-स्थान। · · यह आयुष्मान् (= राहुल) सात वर्षके श्रामणेर होनेके समयसे ही, एकान्त (-चित्तता) बढ़ाते वहाँ विहार करते थे" (अ. क.)।

भी काम करता है। शिरसे भी काम करता है। कायसे भी काम करता है। दाँतसे भी काम करता है। दाँतसे भी काम करता है। वें हाथीवान्कों ऐसा (विचार) होता है—'यह राजाका हाथी हरिस जैसे दाँतों वाला॰ पूँछसे भी काम लेता है, (लेकिन) सूँडको (बेकाम)रखता है। राजाके ऐसे नागका जीवन अविश्वसनीय है'।

"'लेकिन यदि राहुल ! राजाका हाथी हरिस जैसे दाँतवाला ०, पूँछसे भी काम करता है, सूँडसे भी काम लेता है, तो राजाके हाथीका जीवन विश्वसनीय है; अब राजाके हाथीको और कुछ करना नहीं है। ऐसे ही राहुल ! 'जिसे जानबूझकर झुठ बोलनेमें लजा नहीं; उसके लिये कोई भी पाप-कर्म अकरणीय नहीं'—ऐसा मैं मानता हूँ। इसलिये राहुल ! 'हँसीमें भी नहीं झूठ बोलूँगा', —यह सीख लेनी चाहिये।

"तो क्या जानते हो, राहुछ ! दुर्पण किस कामके लिये है ?"

"भन्ते ! देखनेके लिये।"

''ऐसे ही राहुल ! देख देखकर कायासे काम करना चाहिये । देख देखकर अचनसे काम करना चाहिये । देख देखकर मनसे काम करना चाहिये ।

"जब राहुल ! तू कायासे (कोई) काम करना चाहे, तो तुझे कायाके कामपर विचार करना चाहिये—जो में यह काम करना चाहता हूँ, क्या यह मेरा काय-कर्म अपने लिये पीड़ा-दायक तो नहीं हो सकता ? दूसरेके लिये पीड़ा-दायक तो नहीं हो सकता ? (अपने और पराये) दोनोंके लिये पीड़ा-दायक तो नहीं हो सकता ? यह अ-कुशल (= बुरा) काय-कर्म है, दु:खका हेतु =दु:ख विपाक (= ० भोग) देनेवाला है ? यदि तू राहुल ! प्रत्यवेक्षा (= देखभाल=विचार) कर ऐसा जाने—'जो मैं यह कायासे काम करना चाहता हूँ०। यह बुरा काय-कर्म है।' ऐसा राहुल ! काय-कर्म सर्वथा न करना चाहिये। यदि तू राहुल ! प्रत्यवेक्षाकर ऐसा समझे,—'जो मैं यह कायासे काम करना चाहता हूँ, वह काय-कर्म न अपने लिये पीड़ा-दायक हो सकता है, न परके लिये ०। यह कुशल (अच्छा) काय-कर्म है, सुखका हेतु=सुख-विपाक है'। इस प्रकारका कर्म राहुल ! तुझे कायासे करना चाहिये।

"राहुल! कायासे काम करते हुये भी, काय-कर्मका प्रत्यवेक्षण (= परीक्षा) करना चाहिये — 'क्या जो में यह कायासे काम कर रहा हूँ, यह भेरा काय-कर्म अपने लिये पीड़ा-दायक है ०।' यदि त्राहुल ० जाने। ० यह काय-कर्म अकुराल है ०। तो राहुल! इस प्रकारके काय- कर्मको छोड़ देना। ० यदि ० जाने। ० यह काय-कर्म कुशल है, तो इस प्रकारके काय-कर्मको राहुल! वारवार करना।

"काय-कर्म करके भी राहुल ! तुझे काय-कर्मका फिर प्रत्यवेक्षण करना चाहिये—'क्या जो मैंने यह काय-कर्म किया है, वह मेरा काय-कर्म अपने लिये पीड़ादायक है । यह कायकर्म अकुशल है । ' ॰ जाने । ॰ अकुशल है । तो राहुल इस प्रकारके काय-कर्मको शास्ताके पास, या विज्ञ गुरु-भाई (= सब्बद्धचारी)के पास कहना चाहिये, खोलना चाहिये = उतान करना चाहिये । कह कर, खोलकर = उतानकर, आगेको संयम करना चाहिये । यदि राहुल ! तू प्रत्य-वेक्षण कर जाने । ॰ कुशल है । तो दिनरात कुशल (= उत्तम) धर्मों (= बातों)में शिक्षा ग्रहण करनेवाला बन । राहुल ! इससे तू प्रीति = प्रमोदसे विद्वार करेगा ।

"यदि राहुल! तू वचनसे काम करना चाहे ०। ० कुशल वचन-कर्म ० करना। ० बारबार करना। ० उससे त् ० प्रीति = प्रमोदसे विहार करेगा।

"यदि राहुल! त् मनसे काम करना चाहे ०। ० कुशल मन-कर्म ० करना । ० बारवार

करना । मन-कर्म करके ० यह मनकर्म अकुशल है ० । तो इस प्रकारके मन-कर्ममें खिन्न होना चाहिये, शोक करना चाहिये, घृणा करनी चाहिये । खिन्न हो, शोक कर, घृणा कर आगेको संयम करना चाहिये । ० यह मन-कर्म कुशल है ० । उससे सू ० प्रमोदसे विहार करेगा ।

"राहुल ! जिन किन्हीं श्रमणों (= मिक्षुओं) या ब्राह्मणों (= सन्तों)ने अतीत-कालमें काय-कर्म ०, वचन-क्रम ०, मन-कर्म ० परिशोधित किये। उन सबोंने इसी प्रकार प्रत्यवेक्षण कर काय., वचन ., मन-कर्म परिशोधित किये। जो कोई राहुल ! श्रमण या ब्राह्मण भविष्यकालमें भी काय ., वचन ., मन-कर्म परिशोधित करेंगे; वह सब इसी प्रकार ०। जो कोई राहुल ! श्रमण या ब्राह्मण आजकल भी काय ., वचन ., मन-कर्म परिशोधित करते हैं; वह सब भी इसी प्रकार ०।

"इसलिये राहुल ! तुझे सीखना चाहिये कि मैं प्रत्यवेक्षण कर काय-कर्भ ०, ० वचन-कर्भ, ० मन-कर्मका परिशोधन करूँगा।"

६२-महा-राहुलोवाद-सुत्तन्त (२।२।२)

ऐसा मेंने सुना-

एक समय भगवान् श्रावस्तोमं अनाथ-पिंडिकके आराम, जैतवनमें विहार करते थे। तब पूर्वाह्न समय भगवान् पहिन कर, पात्र-चीवरले श्रावस्तीमें पिंड(-चार)के लिये प्रविष्ट हुये। आयुष्मान् रादुल भी पूर्वाह्न समय पहिनकर पात्र-चीवर ले भगवान्के पीछे पीछे हो लिये। भगवान्ने देखकर, आयुष्मान् रादुलको संबोधित किया—

''राहुल! जो कुछ रूप है—भूत-भविष्य-वर्तमान-का शरीरके भीतर (= अध्यात्म)का, या बाहरका, महान् या सुक्षम, अच्छा या बुरा, दूर या समीप-का—सभी रूप 'न यह मेरा है', 'न मैं यह हूँ', 'न यह मेरा आत्मा है', इस प्रकार यथार्थ जानकर देखना (= समझना) चाहिये।"

"रूपहीको भगवान् ! रूपहीको सुगत !"

"रूपको भी राहुल ! वेदनाको भी, संज्ञाको भी, संस्कारको भी, विज्ञानको भी।"

तब आयुष्मान् राहुल—'कौन आज भगवान्का उपदेश सुनकर, गाँवमें पिंड-चारके लिये जाये ?'—(सोच) वहाँसे लीटकर एक वृक्षके नीचे, आसन मार, शरीरको सीधा रख, स्मृतिको सन्मुख ठहरा बैठ गये। भगवान्ने आयुष्मान् राहुलको वृक्षके नीचे ० बैठा देखा। देखकर संबोधित किया—

"राहुल ! आणापान-सित (= प्राणायाम) भावनाकी भावना (= ध्यान) कर। राहुल ! आणापान सित (= आनापान झहा-स्मृति) भावना किये जानेपर महाफलदायक, बड़े माहात्म्यवाली होती है।"

तद आयुष्मान् राहुल सायंकालको ज्यानसे उठ, जहाँ भगवान् ये वहाँ गये। जाकर भग-वान्को अभिवादनकर एक ओर बैठ गये। एक ओर बैठे हुये आयुष्मान् राहुलने भगवान्से यह कहा—

"भन्ते ! किस प्रकार भावना की गई, किस प्रकार बढ़ाई गई, आणापान-सित महा-फल-दायक, बढ़े माहात्म्यवाली होती है ?"

''राहुल! जो कुछ भी शरीरमें (= अध्यात्म), प्रतिशरीरमें (= प्रत्यात्म) कर्कश, खर्खरा है, जैसे—केश, लोम, नख, दाँत, चमड़ा, मांस, स्नायु, अस्थि, अस्थि-मजा, बुक, हृदय, थकृत्, क्लोमक, श्लीहा, फुफ्फुस, आँत, पतली आँत (= अंत-गुण = आँतकी रस्सी), पेटका मल और जो कुछ और भी शरीरमें, प्रतिशरीरमें कर्कश ० है। राहुल! यह सब! अध्यात्म पृथ्वीधातु कहलाती है। जो कुछ कि अध्यात्म पृथ्वीधातु है, और जो कुछ बाह्य; यह (सब) पृथ्वीधातु, पृथ्वीधातु, पृथ्वीधातु, ही है। उसको 'यह मेरी नहीं हैं', 'यह मेरा आत्मा नहीं हैं'

---इस प्रकार यथार्थत: जानकर देखना चाहिये। इस प्रकार इसे यथार्थत: अच्छी प्रकार जानकर देखनेसे (भिक्षु) पृथिवी-घातुसे उदास होता है, पृथिवी-घातुसे चित्तको विरक्त करता है।

"क्या है राहुल ! आपधातु ? आप (= जल) धातु (दो) हैं—आध्यात्मिक (= शरीर-में की) और बाह्य । क्या है आध्यात्मिक आप-धातु ० । ० तेज-धातु ० । ० वायु-धातु ० ।

"क्या है राहुल! आकाश-धातु ?—आकाश-धातु आध्यात्मिक भी है, और बाह्य भी।
"राहुल! आध्यात्मिक आकाश-धातु क्या है ?—जो कुछ शरीरमें, प्रतिशरीरमें आकाश या आकाशविषयक है, जैसे कि—कर्ण-छिद्र, नासिका-छिद्र, मुख-द्वार जिससे अञ्च-पान खादन-आस्वादन
किया जाता है, और जहाँ खाना-पीना "'ठहरता है, और जिससे कि अधोभागसे खाया-पिया "
बाहर निकलता है। और जो कुछ और भी शरीरमें प्रति-शरीरमें आकाश या आकाश-विषयक है।
यह सब राहुल! आध्यात्मिक आकाश-धातु कही जाती है। जो कुछ आध्यात्मिक आकाश-धातु
है, और जो कुछ बाह्य आकाश-धातु है, वह सब आकाश-धातु ही है। 'वह न मेरी है' ०,।०।

"राहुल ! पृथिवी-समान भावनाकी भावना (= ध्यान) कर । पृथिवी-समान भावनाकी भावना करते हुये, राहुल ! तेरे चित्तको, दिलको अच्छे लगनेवाले स्पर्श—चित्तको चारों झोरसे पकड़कर न चिमटेंगे । जैसे राहुल ! 'पृथिवीमें श्रुचि (= पवित्र वस्तु) भी फेंकते हैं', अशुचि भी फेंकते हैं । पाखाना भी ०, पेशाब ०, कफ ०, पीव ०, लोहू ० । उससे पृथिवी दुःची नहीं होती, "ग्लानि नहीं करती, घृणा नहीं करती; इसी प्रकार; तू राहुल ! पृथिवी-समान भावनाकी भावना कर । पृथिवी-समान भावना करते राहुल ! तेरे चित्तको अच्छे लगनेवाले स्पर्श ० न चिमटेंगे ।

''आप (= जरु)-समान ०। जैसे राहुल ! जरुमें शुचि भी घोते हैं ०। ''तेज (= अग्नि)-समान ०। जैसे राहुल ! तेज शुचिको भी जलाता है ०। ''वायु-समान ० जैसे राहुल ! वायु शुचिके पास भी बहुता है ०।

''आकाश-समान ०। जैसे राहुल! आकाश किसीपर प्रतिष्ठित नहीं। इसी प्रकार तू राहुल! आकाश-समान भावनाकी मावना कर। राहुल! आकाश-समान मावनाकी भावना करने पर, उत्पन्न हुये मनको अच्छे लगनेवाले स्पर्श, चारों ओरसे पकड़कर चित्तको न चिमटेंगे।

"राहुल ! मैत्री (= सबको मित्र समझना)-मावनाकी मावना कर । मैत्री-भावनाकी भावना करनेसे राहुल ! जो व्यापाद (= द्वेष) है, उससे छूट जायेगा ।

"राहुल! करुणा-(=सारे प्राणियोंपर दया करना) भावनाकी मावना कर । करुणा भावना-की भावना करनेसे राहुल! जो तेरी विर्हिसा (= पर-पीड़ा-करण-इच्छा) है, वह छूट जायगी ।

"राहुल ! सुदिता (= सुखी देख प्रसन्न होना)-भावनाकी भावनाकर । ० राहुल ! जो तेरी अ-रति (= भन न लगना) है वह हट जायेगी ।

"राहुछ ! उपेक्षा (= शत्रुकी शत्रुताकी उपेक्षा)-भावनाकी भावना कर । ० जो तेरा प्रतिघ (= प्रतिहिंसा) है, वह हट जायेगा।

" राहुल ! अ-ग्रुम (= सभी भोग बुरे हैं)-भावनाकी भावना कर । ० जो तेरा राग है, वह चला जायगा।

ा राहुल ! अ-नित्य-संज्ञा (= सभी पदार्थ अ-नित्य हैं)-भावनाकी भावना कर । ० जो तेरा अस्मिमान (= अहंकार) है, वह छूट जायेगा।

" राहुल ! आणापान-सित (= प्राणायाम)-भावनाकी भावना कर । आणा-पान-सित भावना करना-बढ़ाना, राहुल ! महा-फल-प्रद बढ़े माहात्म्यवाला है। राहुल ! आणा-पान-सित-भावना भावित होनेपर, बढ़ाई जानेपर, कैसे महा-फल-प्रद॰ होती है !—राहुल ! भिक्षु अरण्यमें

वृक्षके नीचे, या जून्य-गृहमें आसन भारकर, शरीरकों सीधा धारण कर, स्मृतिको सन्मुख रख, बैठता है। वह स्मरण रखते साँस छोड़ता है. स्मरण रखते साँस छेता है, छम्बी साँस छोड़ते 'लम्बी साँस छोड़ रहा हैं'--जानता है। लम्बी साँस लेते 'लम्बी साँस ले रहा हैं'--जानता है। छोटी साँस छोडते । छोटी साँस छेते । 'सारे कामको अनुभव (= प्रतिसंवेदन) करते साँस छोड "-सोखता है। 'सारे कामको अनुभव करते 'साँस खूँ'-सीखता है। कायाके संस्कारों खाज बादिको दवाते हुथे साँस छोड़ँ , ०० साँस छूं'-सीखता है। 'प्रीतिको अनुभव करते साँस छोड़ें' । '॰ साँस हूँ' सीखता है। 'सुख अनुमव करते ॰'। 'चित्तके संस्कारको अनुमव करते । ' चित्तके संस्कारको दवाते हुये । ' चित्तको अनुमव करते ०'। ' चित्तको प्रमोदित करते ०। ' चित्तको समाधान करते ०। ' चित्तको (राग आदिसे) विमुक्त करते । '(सब पदार्थींको) अनित्य देखने-वाला हो । '(सब पदार्थींमें) विरागकी दृष्टिसे ०। '(सब पदार्थोंमें) निरोध (= विनाश)की दृष्टिसे ०। '(सब पदार्थोंमें) परि-त्यागकी दृष्टिसे साँस छोडू" --सीखता है। 'परित्यागकी दृष्टिसे साँस हूँ'-सीखता है। राहल ! इस प्रकार मावना की गई, बढाई गई आणा-पान-सति महा-फल-दायक, और वड़े माहात्म्य-वाली होती है। राहुल ! इस प्रकार मावनाकी गई, बढाई गई आणा-पान-सतिसे जो वह अन्तिम आश्वास (= साँस छोड़ना) प्रश्वास (= साँस छेना) हैं, वह मी विदित होकर, रूप (= निरुद्ध) होते हैं, अ-विदित होकर नहीं। "

भगवान्ने यह कहा, आयुष्मान् राहुस्तने संतुष्ट हो, भगवान्के भाषणका अभि-नन्दन किया।

६३-चूल-मालुंक्य-सुत्तन्त (२।२।३)

ऐसा मैंने सुना-

एक समय भगवान् श्रावस्तीमें अनाथिएंडिकके भाराम जेतवनमें विहार करते थे।

तब एकान्तमें स्थित विचार-मझ आयुष्मान् मालुंक्य-पुत्तके चित्तमें यह वितर्क उत्पन्न हुआ—''भगवान्ने जिन इन हृष्टियोंको अ-व्याकृत (= अ-कथनीय), स्थापित (= जिनका उत्तर रोक दिया गया), प्रतिक्षिप्त (= जिनका उत्तर देना अस्त्रीकृत होगया) कर दिया है—(१) 'छोक शाञ्चत (= नित्त्य) है', (२) 'छोक अ-शाञ्चत है', (३) 'छोक अन्त्रान् है', (४) 'जोव शरीर एक है', (६) 'जीव दूसरा है, शरीर दूसरा है', (७) 'मरनेके वाद तथागत होते हैं', (७) 'मरनेके वाद तथागत नहीं होते', (९) 'मरनेके वाद तथागत नहोते हैं, न-नहीं-होते हैं'। इन (हष्टियों) को भगवान् मुझे नहीं बतलाते। जो (कि) भगवान् मुझे (इन्हें) नहीं बतलाते, यह मुझे नहीं रुचता = मुझे नहीं स्वमता। सो में भगवान्के पास जाकर इस वातको पुद्धूँ; यदि मुझे भगवान् कहेंगे—(१) 'छोक शाञ्चत है' या ० (१०) 'मरनेके वाद तथागत न-होते हैं, न-नहीं-होते हैं'; तो मैं भगवान्के पास ब्रह्मचर्य-वास (= शिष्यता) करूँगा। यदि सुझे भगवान् न बतलायेंगे—(१) 'छोक शाञ्चत है' या ० (१०) 'मरनेके वाद तथागत न-होते हैं, न-नहीं-होते हैं'; तो मैं भगवान्के पास ब्रह्मचर्य-वास (= शिष्यता) करूँगा। यदि सुझे भगवान् न बतलायेंगे—(१) 'छोक शाञ्चत है' या ० (१०) 'मरनेके वाद तथागत न-होते हैं, न-नहीं-होते हैं'; तो मैं (भिक्ष-)शिक्षाका प्रत्यास्थान कर होन (= गृहस्थ-आश्रम) में छोट जाऊँगा।"

तव आयुष्मान् मालुंक्यपुत्त सायंकालको प्रतिसँख्यन (= एकान्तचिन्तन, विचार-मग्न होना)से उठकर जहाँ भगवान् थे, वहाँ '''जाकर भगवान्को अभिवादन कर एक ओर बैठ गये। एक ओर बैठे आयुष्मान् मालुंक्यपुत्तने भगवान्से यह कहा—

"भन्ते! ० यहाँ मेरे चित्तमें यह वितर्क उत्पन्न हुआ—'भगवान्ने जिन इन दृष्टियोंको अन्याकृत ० तो मैं शिक्षाका प्रत्याख्यान कर हीन (आश्रम)में छीट जाऊँगा।' यदि भगवान् जानते हैं—(१) 'छोक शाश्वत है', तो भगवान् मुझे बतलायें—'छोक शाश्वत है'। (२) यदि भगवान् जानते हैं—'छोक अशाश्वत है', तो भगवान् मुझे बतलायें—'छोक अशाश्वत है'। यदि भगवान् नहीं जानते, कि 'छोक शाश्वत है, या छोक अशाश्वत है'; तो न जानने समझनेवालेके छिये यही सीधी (बात) है, कि वह (साफ कहदे)—'मैं नहीं जानता, मुझे नहीं मालूम'। ० यदि भगवान् जानते हैं—(९) 'मरनेके वाद तथागत होते भी हैं, नहीं भी होते हैं'; तो भगवान् मुझे बतलायें—'मरनेके बाद ०'। यदि भगवान् जानते हैं—(१०) 'मरनेके बाद तथागत न-होते हैं, न-नहीं-होते हैं', तो भगवान् मुझे बतलायें—'ठ होते भी हैं, नहीं भी होते' या '० न-होते हैं, न-नहीं-होते'; तो न जानने समझने-

वालेके लिये यही सीधी (बात) है, कि वह (साफ कहदे)—'मैं नहीं जानता, मुझे नहीं मालूम'।"

"क्या मालुंक्यपुत्त! मैंने तुझसे यह कहा था—'आ, मालुंक्य-पुत्त! मेरे पास ब्रह्मचर्य-वास कर, मैं तुझे वतलाऊँगा—(१) 'लोक शास्त्रत हैं', ० (१०) 'मरनेके वाद तथागत न-होते हैं, न-नहीं-होते हैं' ?''

''नहीं, भन्ते !''

"क्या तूने मुझसे यह कहा था—मैं भन्ते! भगवान्के पास ब्रह्मचर्यवास करूँगा, भगवान् मुझे बतलायें—(१) 'लोक शास्त्रत हैं', ० (१०) 'मरनेके बाद तथागत न-होते हैं, न-नहीं-होते हैं' ?''

"नहीं, भन्ते !"

"इस प्रकार मालुंक्यपुत्त ! न मैंने तुझसे कहा था—'आ ०,०'; न तूने युझसे कहा था—मैं भन्ते ! ०,०। ऐसा होनेपर मोघ-पुरुष ! (= फजुलके आदमी) ! तू क्या होकर किस-का प्रत्याख्यान करेगा ?"

"मालंक्य-पुत्त ! जो ऐसा कहे—मैं तब तक भगवानुके पास ब्रह्मचर्यवास न क्रूँगा, जब तक भगवान् मुझे यह न वतलावें—(१) 'लोक शास्त्रत हैं' ०, या (१०) ० न-होते हैं, न-नहीं-होते'; (फिर) तथागतने तो उन्हें अव्याकृत किया है और वह (बीचमें ही) मर जायेगा। जैसे मार्ल्स्यपुत्त ! कोई पुरुष गाढ़े लेपवाले विषयसे युक्त शस्य (= वाणके फल)से विधा हो; उसके हित-मित्र भाई-बंद शत्यचिकित्सक भिषक् (= वैद्य)को छे आवें। (और) वह (घायछ) यह कहे- 'में तब तक इस शब्यको नहीं निकालने दूँगा, जब तक कि अपने बेधनेवाले उस पुरुषको न जान ॡँ कि वह क्षत्रिय है या ब्राह्मण, वैस्य है (= वेस्स्न) या ग्रूद (= सुद्द)। " 'मैं तब तक इस शल्यको नहीं निकालने दूँगा, ० कि वह पुरुप अमुक नामका अमुक गोन्नका है'। ०, ० कि वह पुरुष (कदमें) छम्बा है, नाटा है, या मझोला है'। ०, ० कि वह पुरुष काला है, स्याम है, या मंगुर (-मछ्ली)के रंगका है'।०,० कि वह अमुक ग्राम या निगम (= कस्बे) या नगरमें (रहता) हैं । ... 'में तब तक इस शल्यको नहीं निकालने दूँगा, जब तक कि उस बेधने-वाले धनुष्को न जान ॡँ, कि वह चाप है या कोदण्ड । ० ज्याको न जान ॡँ, कि वह अर्क (= मदार) की, या संठेकी, या नहारू (= ताँत) की, या मरुव (= मरुवा) की या श्रीरपर्णी (= दुधिया जड़ी)की हैं'। ० काण्ड (= शर, वाण)को न जान ऌँ, कि वह कच्छ (= जलाशयके तटपर स्वयं उमे सर्पत)का है, या रोपे (सर्पत)का है'। ० तीरके परको न जान ॡँ, कि वह बाजका, या गिद्ध; कोओं, या बगले (= कुलल), या मोर, था शिथिलहनु (पक्षी)का है। • तीरके गिर्दकी ताँत (= नहारू)को न जान लूँ, कि वह गायकी, या भैंसकी, या गोरुव (= रुकड़े ?)की, या बंदरकी हैं'। ० शस्य (= फर)को न जान ऌँ, कि वह शस्य है, या क्षुरप्र (= खुरपे जैसा फर), या वैकण्ड, या नाराच, या वत्सदन्त (= वछड़ेके दाँतकी तरह), या करवीर-पत्र (= करेरूके पत्रकी माँति एक नोकवाला)। (ऐसा होनेपर) मालुंक्य-पुत्त ! वह तो अ-ज्ञातही रह जायेंगे, और यह पुरुष मर जायेगा । ऐसे ही मालुंक्य-पुत्त ! जो ऐसा कहे—'मैं तब तक ० (फिर) तथागतने तो इसे अ-व्याकृत (= कथनका अविषय) किया है, और वह सर जायेगा।

"मार्जुक्यपुत्त ! (१,२) 'लोक शास्त्रत हैं'—इस दृष्टिके होनेपर ही क्या ब्रह्मचर्यवास होगा ?—ऐसा नहीं। 'लोक अशास्त्रत हैं' इस दृष्टिके होनेपर ही क्या ब्रह्मचर्यवास होगा ?—ऐसा मी नहीं। । मालुंक्यपुत्त ! चाहे 'लोक शास्त्रत है'—यह दृष्टि रहे, चाहे 'लोक अ-शास्त्रत है' यह दृष्टि रहे; जन्म है ही, जरा है ही, मरण है ही, शोक रोना-काँदना दुःख दौर्मनस्य परेशानी हैं ही, जिनके इसी जन्ममें विघात(के उपाय)को मैं बतलाता हूँ। ०।

"मालुंक्यपुत्त ! (९,१०) 'मरनेके बाद तथागत (= मुक्त पुरुष) होते भी हैं, नहीं भी होते हैं'—यह दृष्टि रहे, चाहे '० न-होते हैं, न-नहीं-होते हैं'—यह दृष्टि रहे; जन्म है ही ०, जिनके कि इसी जन्ममें विघात (के उपाय)को मैं बतलाता हूँ।

"इसलिये मालुक्यपुत्त ! मेरे अ-व्याकृत (= वचनके अ-विषय)को अन्याकृतके तौरपर

धारण कर, और मेरे व्याकृतको व्याकृतके तौरपर धारण कर।

"मालुंक्यपुत्त ! क्या मेरे अन्त्याकृत हैं ?—(१) 'लोक शाइवत हैं'—यह मेरा अन्त्याकृत है, ० (१०) '० न-होते हैं, न-नहीं-होते हैं' यह "मेरा अन्त्याकृत है। मालुंक्यपुत्त ! किसलिये इन्हें मैंने अन्त्याकृत (कहा) है ?—मालुंक्यपुत्त ! यह (= इनका न्याकरण, कथन) सार्थक नहीं, आदि-ब्रह्मचर्य-उपयोगी नहीं हैं; (और) न यह निर्वेद = वैराग्य, निरोध = उपश्चम (= शांति), अभिज्ञा (= लोकोत्तर ज्ञान), संबोध (= परम ज्ञान), निर्वाणके लिये (आवश्यक) हैं; इसलिये मैंने उन्हें अन्त्याकृत किया।

"मालुंक्य-पुत्त ! क्या मेरे त्याकृत (= कथित, कथनके विषय) हैं ?—(१) 'यह दुःख है'—इसे मैंने व्याकृत किया, (२) 'यह दुःख-समुद्य (= ० हेतु, ० उत्पत्ति) है—इसे मैंने व्याकृत किया, (१) 'यह दुःख-निरोध हैं ०, (४) 'यह दुःख-निरोध-गामिनी प्रतिपद् है'—इसे मैंने त्याकृत किया। मालुंक्यपुत्त ! किसलिये इन्हें मैंने त्याकृत किया है ?—मालुंक्यपुत्त ! यह सार्थक हैं, आदि-ब्रह्मचर्य-उपयोगी हैं, (और) यह निर्वेद ० निर्वाणके लिये (आव-क्यक) हैं; इसलिये मैंने इन्हें व्याकृत किया।

"इसलिये मालुंक्यपुत्त ! मेरे अ-च्याकृतको अ-च्याकृतके तौरपर धारण कर, और मेरे

ध्याकृतको ब्याकृतके तौरपर धारण कर ।"

भगवान्ने यह कहा; सन्तुष्ट हो आयुष्मान् मालुंक्यपुत्तने भगवान्के भाषणको अभि-नंदित किया ।

६४-महा-मालुंक्य-सुत्तन्त (२।२।४)

ऐसा मैंने सुना--

एक समय भगवान् श्रावस्त्रोमें अनाथिएंडकके आराम जेतवनमें विहार करते थे। वहाँ भगवान्ने भिक्षुओंको संवोधित किया—''भिक्षुओं!'

"भदन्त !"-(कह) उन भिक्षुओंने भगवान्को उत्तर दिया।

भगवान्ने यह कहा—''याद है न भिक्षुओं! तुम्हें, मेरे उपदेशे पाँच अवरभागीय संयोजन ?''

ऐसा पूछ्नेपर आयुष्मान् मालुंक्यपुत्तने भगवान्से यह कहा—"भन्ते ! याद हैं, मुझे भग-वान्के उपदेशे पाँच अवर-भागीय संयोजन ।"

''मालंक्यपुत्त ! तो मेरे उपदेश तुझे कैसे याद हैं ० ?''

"भन्ते ! (१) सत्काय-दृष्टि (= नित्य-आत्मवाद)को मैंने भगवान्का उपदेशा अवर-भागीय (= ओरंभागीय)-संयोजन घारण किया है। (२) विचिकित्सा (= संशय)को ०। (३) शोलवत परामर्श (= शील और वतको ही सब कुछ मानना)को ०। (४) काम-च्छन्द (= भोगर्मे अनुराग)को ०। (५) व्यापादको ०।

"मालुंक्यपुत्त! इस प्रकार पाँच अवरभागीय- संयोजनोंको किसे उपदेश देते तूने मुझे सुना? मालुंक्यपुत्त! अन्य दूसरे तीर्थ (= मत)के परिवाजक ऐसे वच्चोंके बहलावेसे वहलाते हैं। "उतान (ही) सो सकनेवाले अबोध छोटे बच्चेको सत्काय (= आत्म-वाद) भी नहीं होता, फिर कहाँसे उसे सत्काय-दृष्टि उत्पन्न होगी ? (हाँ) सत्काय-दृष्टिका अनुदाय (= संस्कार) तो रहता है, उसके साथ चिमटा। ० छोटे बच्चेको धर्म (=मानसिक विचार) भी नहीं होते, कहाँसे उसे विचिकित्सा उत्पन्न होगी ? (हाँ) विचिकित्साका अनुशाय तो रहता है, उसके (मनके) साथ चिमटा। ० छोटे बच्चेको शील (= सदाचार) भी नहीं होता, कहाँसे उसे शिलोमें शीलव्यत-परामर्श उत्पन्न होगा, शील-व्यत-परामर्श-अनुशय तो रहता है ०। ० छोटे बच्चेको काम भी नहीं होते, कहाँसे उसे कामोंमें कामच्छन्द् उत्पन्न होगा ? ० कामच्छन्दानुदाय तो रहता है ०। ० छोटे बच्चेको शिक्त भी नहीं होती, कहाँसे उसे क्यापाद (= उत्पीड़नेच्छा) उत्पन्न होगा ? ० व्यापाद-अनुदाय तो रहता है उसके साथ चिमटा। मालुंक्यपुत्त ! अन्य दूसरे तीर्थवाले परिव्राजक ऐसे वच्चोंको बहलावेसे बहलाते हैं।"

ऐसा कहनेपर आयुष्मान् आनन्दने भगवान्से यह कहा-

"भगवान् ! इसीका काल है, सुगत ! इसीका काल है, कि भगवान् पाँच अवरभागीय-संयोजनोंका उपदेश करें, भगवान्से सुनकर भिक्षु धारण करेंगे।"

"तो आनन्द ! सुनो, अच्छी तरह मनमें करो, कहता हूँ।"

"अच्छा, भन्ते !--(कह) आयुष्मान् आनन्दने भगवान्को उत्तर दिया ।

भगवान्ने यह कहा—"यहाँ आनन्द ! आयोंके दर्शनसे वंचित ० अज्ञ, अनाड़ी सत्काय-दृष्टिसे पर्युत्थित = सत्काय-दृष्टिसे परेत (= व्याप्त) चित्तसे विहरता है। वह उत्पन्न सत्कायदृष्टिसे परेत (को) ठीकसे नहीं जानता। उसकी वह न हटाई (= अप्रतिविनीत), दृदताप्राप्त सत्काय-दृष्टि अवरभागीय-संयोजन है। वह विचिकित्सासे पर्युत्थित, विचिकित्सासे व्याप्त-चित्त हो विहरता है। वह उत्पन्न विचिकित्सासे निकलनेके (रास्तेको) ठीक से नहीं जानता। उसकी वह न हटाई, दृदता-प्राप्त विचिकित्सा अवरभागीय संयोजन है। वह दृशिल-व्रत-परामर्शसे ०। ० काम-रागसे (= कामच्छन्द) ०। ० व्यापाद ०।

"और आनन्द ! आयोंके दर्शनसे अभिज्ञ, आर्यधर्मसे परिचित, आर्यधर्ममें सुविनीत (= सुशिक्षित), सत्पुरुषोंके दर्शनसे अभिज्ञ, सत्पुरुष-धर्मसे परिचित, सत्पुरुष धर्ममें सुविनीत आर्यआवक सत्काय-दृष्टिसे पर्युत्थित = सत्काय-दृष्टिसे व्याप्त चित्त हो नहीं विहरता । वह उत्पन्न हुई सत्काय-दृष्टिसे निकलनेके (रास्तेको) ठीकसे जानता है, (जिसके कारण) उसकी वह सत्काय-दृष्टि अनुशय (= संस्कार)-रहित वन नष्ट हो जायेगी। वह विचिक्तित्सासे ०। वह शीलव्यत-परामर्शसे ०। वह काम-रागसे ०। वह व्यापादसे ०।

''आनन्द ! पाँच अचरभागीय-संयोजनोंके प्रहाण (= नादा)के लिये जो मार्ग है = जो प्रतिपद् है, ''असके बिना वह पाँच अवरभागीय-संयोजनोंको जानेगा, देखेगा, या नाशेगा, यह सम्भव नहीं । जैसे, आनन्द ! सारवान खड़े महाबूधकी छालको बिना कारे, गृहे (=फेम्र)को बिना काटे, सारका काटना हो सकेगा, यह संभव नहीं: ऐसे ही आनन्द ! पाँच अवरभागीय-संयोजनोंके प्रहाणके लिये ॰ सम्भव नहीं । आनन्द ! ॰ जो मार्ग है = जो प्रतिपद है, उसे पाकर वह पाँच अवरभागीय-संयोजनोंको जानेगा ०, यह सम्भव है। जैसे, आनन्द ! सारवान् खड़े महावृक्षकी छारू को काटकर. गुहेको काटकर सारका काटना होगा. यह संभव है, ऐसे ही आनन्द ! ० । जैसे. भानन्द ! गंगानदी जलसे करारतक भरी काक-पेया (= करारपर बैठे बैठे कौयेके पीने योग्य, लवालव) हो: तब एक दुर्बन पुरुष (यह कहता) आवे-में इस गंगानदीके प्रवाहको बाँहसे तिछें काटकर; सकुशल पार चला जाऊँगा । (और) वह गंगानदीके प्रवाहको बाँहसे तिईं काटकर सकुशल पार नहीं जा सके । ऐसेही आनन्द ! सत्कायके निरोध (= नाज)के लिये धर्म-उपदेश किये जाते समय जिसका चित्त प्रसन्न नहीं होता = प्रस्कंदित नहीं होता, स्थिर नहीं होता, विसक्त नहीं होता; उसे दुर्वेल पुरुषकी भी भाँति जानना चाहिये। जैसे आनन्द ! गंगानदी जलसे करारतक भरी, काक-पेया हो: तब एक बलवान् पुरुष (यह कहता) आवे-में ० पार कर जाउँगा। (और) वह ० सकुशल पार जा सके । ऐसे ही आनन्द ! सत्काय-निरोधके लिये धर्म-उपदेश किये जाते समय जिसका चित्त प्रसन्न होता है ०, उसे बलवान् पुरुषकी भाँति जानना चाहिये।

"आनन्द ! पाँच अवरभागीय-संयोजनोंके नाझके लिये क्या मार्ग है = क्या प्रतिपद् है ?—यहाँ आनन्द ! मिश्च उपिध (= विषय)को त्यागकर, अकुझल-धर्मों (= बुराइयों)को हटा-कर कायिक-दौष्ठुल्यों (= चंचलता)को सर्वथा शांत कर, कामोंसे विरहित ॰ प्रथम-ध्यानको प्राप्त हो विहरता है। वह जो कुछ रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञानसे संबंध रखनेवाले धर्म (= पदार्थ) हैं, उन्हें अनित्य, दु:ख, रोग, गंड (= फोड़े), शक्य, घाव, आबाधा (= पीड़ा), पराये, प्रकोक (= नाशमान), शून्य, और अन्-आरमके तौरपर देखता है। वह उन धर्मोंसे

१ देखो पृष्ठ ३। १ देखो पृष्ठ १५।

चित्तको निवारण करके अमृत (= निर्वाण) धातु (= पद)की और चित्तको एकाग्र करता है—यह शांत प्रणीत (= उत्तम) है, जो कि यह संस्कारोंका शमन, सारी उपिधयों का परित्याग, तृष्णाका क्षय, विराग, निरोध (रूपी) निर्वाण है। वह उस (अमृतपद, तृष्णाक्षय) में स्थित हो आस्त्रवों (= चित्त-मलों) के क्षयको प्राप्त होता है। यदि आस्त्रवोंके क्षयको नहीं प्राप्त होता, तो उसी धर्म-अनुरागसे = उसी धर्म-तन्दीसे पाँचों अवरभागीय संयोजनोंके क्षयसे, औपपातिक (= देवता) हो, वहाँ (देवलोकमें) जा निर्वाणको प्राप्त होनेवाला होता है, (वह) उस लोकसे लौटकर आनेवाला नहीं होता। आनन्द! यह भी मार्ग = प्रतिपद् है, पाँच अवरभागीय संयोजनोंके नाशके लिये।

"और फिर आनन्द! भिक्षु वितर्क विचारके शांत होनेपर ॰ द्वितीय-ध्यानको प्राप्त हो विहरता है। ॰ तृतीय-ध्यानको ॰ । ॰ चतुर्थ-ध्यानको ० । और फिर आनन्द! भिक्षु रूप- संज्ञाके सर्वथा छोड़ने ॰ आकाशानन्त्यायतनको प्राप्त हो विहरता है ० । ॰ विश्वानानन्त्यायतन ० । ॰ आर्किचन्यायतन ० । ॰ नैवसंश्चा-नासंश्चायतनको प्राप्त हो विहरता है । वह जो कुछ वहाँ वेदना, संज्ञा ० उस लोकसे लौटकर आनेवाला नहीं होता । आनन्द! यह भी मार्ग = प्रतिपद् है।"

"भन्ते ! यदि यही मार्ग= प्रतिपद् हैं, पाँच अवरभागीय-संयोजनोंके प्रहाण (= नाश) के लिये; तो भन्ते ! क्यों कोई भिक्षु चेतो-विमुक्ति (= छूटे चित्त-मलों)वाले होते हैं, कोई प्रज्ञा-विमुक्ति वाले ?"

''आनन्द ! इसे मैं इन्द्रिय (= मानसिक शक्तिके)-भेदके कारण कहता हूँ।'' भगवान्ने यह कहा, सन्तुष्टहो आयुष्मान् आनंदने भगवान्के भाषणको अभिनंदित किया !

६५-भद्दालि-सुत्तन्त (२।२।५)

ऐसा मैंने सुना— एक समय भगवान् श्रावतीमें अनाथ-पिंडिकके आराम जेतवनमें विहार करते थे । वहाँ भगवान्ने भिक्षुओंको संबोधित किया—''मिक्षुओ !''

"भदन्त !"-(कह) उन भिक्षुओंने भगवान्को उत्तर दिया।

भगवान्ने यह कहा—''भिक्षुओ ! मैं एक आसन-भोजनका सेवन करता हूँ।'''एक आसन-भोजनको सेवन करनेसे मैं (अपनेमें) निरोगता = निर्व्याधिता, फुर्ती, बल और सुख (-पूर्वक) विहारको देखता हूँ। आओ, भिक्षुओ ! तुम भी एक आसन-भोजन सेवन करो, एक आसन-भोजन सेवन करनेसे तुम भी निरोगता ० सुख-विहारको देखोगे।''

ऐसा कहनेपर आयुष्मान् भद्दालिने भगवान् से यह कहा—"मैं भन्ते ! एक आसन-भोजन को सेवन नहीं कर सकता । एक आसन-भोजन सेवन करनेपर भन्ते ! मुझे कौकृत्य (= चिंता) होगा, उदासी (= विप्रतिसार) होगी ।"

"तो भद्दालि! जहाँ तू निमंत्रित हो, वहाँ (भोजनका) एक भाग खा दूसरे भागको ले जाकर (दूसरो बार) खाना, इस प्रकार खा कर भी भद्दालि! तू गुजारा कर सकता है।"

"ऐसे भी भन्ते ! मैं भोजन नहीं कर सकता । ऐसे भोजन करनेपर भी भन्ते ! मुझे कौकृत्य होगा, विप्रतिसार होगा ।"

तब आयुष्मान् भहािकने भगवान्के शिक्षापद (= भिक्षु-नियम) बनाते समय, भिक्षु-संघके शिक्षा प्रहण करते समय उपेक्षा (अन्-उत्साह)की। तब आयुष्मान् भहािल उस सारे तिमासे मर भगवान्के सन्मुख नहीं गये; क्योंकि वह शास्ता-के-शासन (= बुद्ध-धर्म)में शिक्षाका पूरी तरह पालन करनेवाले न थे।

उस समय बहुतसे भिश्च (यह क्याल करते) भगवान्का चीवर-कर्म (= वद्ध सीना) कर रहे थे, कि चीवर तैयार हो जाने पर तीन मास बाद भगवान् चारिका (= पर्यटन) के लिये जायेंगे। तब आयुष्मान् भहालि, जहाँ वह भिश्च थे, वहाँ "जाकर उन भिश्चओं के साथ "सम्मो-दन"कर, एक और बैठे गये, एक और बैठे आयुष्मान् भहालिसे उन भिश्चओंने कहा—

"आवुस भद्दाि ! यह भगवान्का चीवर-कर्म किया जा रहा है; चीवर तैयार हो जानेपर तीन मास बाद भगवान् चारिकाको जायेंगे । अच्छा, आवुस भद्दाि ! इस बात (= देसना)को अच्छी तरह मनमें करो, मत पीछे (यह) अधिक दुष्कर हो जाये ।"

भिक्षुओंको ''अच्छा, आवुस !'' कह, आयुष्मान् महालि जहाँ भगवान् थे, वहाँ ''जाकर भगवान्को अभिवादनकर एक ओर बैठ गये। एक ओर बैठे आयुष्मान्-महालिने भगवान्से यह कहा—

"भन्ते ! बाल, मूढ = अ-कुशल जैसे मुझसे अपराघ (= अत्यय) हुआ जो कि भगवान्के शिक्षापद बनाते समय, भिक्षु-संधके शिक्षा ग्रहण करते समय मैंने उपेक्षा प्रकट की । भन्ते ! भग- वान् मेरे उस अपराधको क्षमा करें, भविष्यमें संवर (= रक्षा)के लिये।"

''तो, भद्दालि! वाल, मूढ= अकुशल जैसे तुझसे अपराध हुआ, जो कि मेरे शिक्षापद बनाते समय, भिक्ष-संघके शिक्षा प्रहण करते समय तूने उपेक्षा प्रकट की। भद्दालि! तुझे यह भी ख्याल नहीं गुजरा कि भगवान् श्रावस्तोमें विहर रहे हैं, भगवान् भी मुझे जानेंगे—'भद्दालि नामक भिक्षु शास्ता के शासनमें शिक्षाको पूरा नहीं करनेवाला है'। मद्दालि तुझे यह भी ख्याल (= समय) नहीं गुजरा कि बहुतसे भिक्षु श्रावस्तोमें वर्षा वासके लिये आये हुये हैं, वह भी जानेंगे—'भद्दालि ० शिक्षाको पूरा करनेवाला नहीं है'। भद्दालि! तुझे यह भी ख्याल नहीं गुजरा कि बहुत सी भिक्षुणियाँ श्रावस्तीमें वर्षा-वासके लिये आई हुई हैं ० । भद्दालि! तुझे यह भी ख्याल नहीं गुजरा कि बहुतसे उपासक श्रावस्तीमें वसते हैं ० । ० बहुतसी उपासिकार्ये श्रावस्तीमें बसती हैं ० । ० बहुतसे दूसरे तीथे (= मत)के श्रमण-बाह्मण श्रावस्तीमें वर्षा-वासके लिये आये हुये हैं, वह भी जानेंगे—'श्रमण गौतमका श्रावक, एक स्थविर (= वृद्ध) भद्दालि नामक भिश्च, शास्ताके शासनमें शिक्षाको पूरा करनेवाला नहीं है, तुझे यह भी ख्याल नहीं गुजरा ?''

"भन्ते ! बाल ॰ मन्ते भगवान् मेरे अपराधको क्षमा करें भविष्यमें संवरके लिये ।"

"तो भहालि ! ॰ भिश्च-संघके शिक्षा ग्रहण करते समय तूने उपेक्षा प्रकट की । तो क्या मानता है, भहालि ! यहाँ कोई उभतो-भाग-विमुक्त (= अईत्) भिश्च हो, उसे मैं यह कहूँ—'आ भिश्च ! तू पंकमें मेरे लिये पार होनेका (रास्ता) बन जा' । तो क्या वह पार होने का (रास्ता) बनेगा, या (अपने) शारीरको दूसरी ओर झुकायेगा, या 'नहीं' कहनेवाला होगा ?''

"ऐसा नहीं, भन्ते !"

''तो क्या मानता है, भहालि! यहाँ कोई प्रज्ञा-विमुक्त भिक्षु हो ०।० काय-साक्षी ०।० दृष्टि-प्राप्त ०।० श्रद्धा-विमुक्त ०० धर्मानुसारी ०।० श्रद्धानुसारी ० या 'नहीं' कहनेवाला होगा ?''

"ऐसा नहीं मन्ते!"

''तो क्या मानता है, भहालि ! क्या तू उस समय उभतो-भाग-विमुक्त था, ० या श्रद्धानुसारी था ?''

"नहीं (था) भन्ते !"

"तो भद्दालि ! उस समय तू रिक्त = तुच्छ अपराधी था **?**"

"हाँ, भन्ते ! '० भन्ते ! भगवान् मेरे उस अपराधको क्षमा करें, भविष्यमें संवर के लिये ।"

"तो भद्दालि! ०° तूने उपेक्षा प्रकटकी। चूँकि भद्दालि! तू अपराधको अपराधके तौरपर देख धर्मानुसार (उसका) प्रतिकार करता हैं, (इसलिये) उसे हम स्वीकार करते हैं। भद्दालि! आर्य-विनय (= बुद्धधर्म)में वह बुद्धि हैं, जो कि यह अपराधको अपराधके तौरपर देख भविष्यमें संवरके लिये धर्मानुसार प्रतिकार करना है।

''महालि ! यहाँ कोई भिक्षु शास्ताके शासनमें शिक्षाका पूरा करनेवाला न हो ; उसे यह हो—'न्यों न में एकान्त शयन-शासन—अरण्य, वृक्ष-मूल, पर्वत, कंदरा, गिरिगुहा, इमशान, वन-प्रस्थ, अञ्भोकास (= खुली जगह), पुआल-पुंजको सेवन करूँ; शायद में उत्तर-मनुष्य-धर्म (= मानव स्वमावसे परे) अलं-आर्य-ज्ञान-दर्शन-विशेष (= लोकोत्तर-ज्ञान, दिव्यशक्ति)

९ देखो कपर।

का साक्षात्कार करूँ। (तब) एकान्त शयन-आसन ० को सेवन करें। वैसे एकान्त विहार करते उसे शास्ता भी उपवाद (= शिक्षा) करते हैं, सोच कर सब्रह्मचारी (= गुरुभाई) भी उपवाद करते हैं, देवता भी उपवदते हैं, अपने आपको भी उपवदता है। इस प्रकार शास्ता द्वारा उपवदित हो, ० अपने आप उपवदित हो, उत्तर-मनुष्य धर्मका, अलं-आर्य-ज्ञान-दर्शन-विशेष का नहीं साक्षात्कार करता। सो क्यों ?—भद्दालि! यही जो कि वह शास्ताके शासनमें शिक्षाको प्री तरह पालन करनेवाला नहीं होता।

"किन्तु यहाँ भद्दालि! कोई भिश्च शास्ताके शासनमें शिक्षाका पूरी तरह पालन करने-वाला होता है। उसको ऐसा होता है—क्यों न मैं एकान्त शयनासन (= निवास) ० को सेवन करूँ। वैसा एकान्त विहार करते उसे शास्ता भी नहीं उपवदते, ० अलमार्य-ज्ञान-दर्शन-विशेषको वह साक्षात्कार करता है। सो किस हेतु ?—भद्दालि! यही जो कि वह शास्ताके शासनमें शिक्षा को पूरी तरह पालन करनेवाला होता है।

"और फिर महालि! भिश्च ॰ प्रथम-ध्यानको प्राप्त हो विहरता है। सो किस हेतु ?— भद्दालि! यही जो कि वह ०।

"और फिर महालि ! भिक्षु ॰ द्वितीय-ध्यानको प्राप्तहो विहरता है। ०।

"और फिर महालि! भिक्ष ० तृतीय-ध्यानको प्राप्त हो विहरता है। ०

"और फिर मदालि! भिश्च ॰ चतुर्थ-ध्यानको प्राप्त हो विहरता है। ०।

"और फिर भद्दालि! भिक्षु इस प्रकार चित्तके एकात्र ०° इस प्रकार आकार और उद्देशके सिंहत अनेक प्रकारके पूर्व-निवासोंको स्मरण करने लगता है। ०°।

"और फिर भद्दािल ! मिश्च इस प्रकार चित्तके एकाप्र ० रे स्वर्गको प्राप्त हुये हैं। इस प्रकार अ-मानुष विशुद्ध दिव्य चक्ष्मसे ० देखने लगता है। ०

"और फिर महालि! भिक्षु आस्त्रवोंके क्षयके ज्ञानके लिये चित्तको झुकाता है ० र अब यहाँ (करने)के लिये कुछ (शेष) नहीं है—इसे जान लेता है। ०"

ऐसा कहने पर आयुष्मान् महालिने मगवान्से यह कहा—"भन्ते ! क्या हेतु है = क्या प्रत्यय है, जो कि कोई-कोई मिश्च फिर-फिर (उसी) कारणको करता है ? मन्ते क्या है हेतु = क्या है प्रत्यय, जो कि कोई-कोई मिश्च फिर-फिर वैसे कारणको नहीं करता ?"

"महालि ! कोई मिश्च निरंतर आपत्त (= कस्र) करनेवाला होता है = आपत्ति-बहुल (होता है) । मिश्चओंके कहने पर दूसरा-दूसरा करने लगता है, बाहरकी बात उठा देता है; कोप द्वेष, अ-प्रत्यय (=असन्तोष) प्रकट करता है; ठीकसे नहीं वर्तता, रोम नहीं गिराता, निस्तार नहीं खोजता (= वन्तित), 'जिससे संघ सन्तुष्ट हो, उसे कहँगा'—यह नहीं कहता । तब महालि ! मिश्चओंको यह होता है—'आवुसो ! यह मिश्च निरन्तर आपत्ति करनेवाला है ॰ यह नहीं कहता । अच्छा, आवुसो ! इस मिश्चकी वैसे-वैसे उपपरीक्षा (= जाँच) करो, जिसमें इसका यह अधिकरण (= अमियोग, मुकदमा, जो उसके कस्रके सम्बन्धमें मिश्च-संघमें पेश है) जल्दी न शान्त (= ते) हो जाये ।' महालि ! मिश्च उस मिश्चके अधिकरणको वैसे-वैसे जाँचते हैं, कि उसका वह अधिकरण जल्दी नहीं शान्त होता ।

"महालि ! कोई भिश्च निरन्तर आपत्ति करनेवाला, आपत्ति-बहुल होता है—(किन्तु) वह भिश्चओंके कहने पर दूसरा दूसरा नहीं करने लगता। ॰ 'जिससे संघ सन्तुष्ट हो, उसे

९ देखो पृष्ठ १५-१६। 🤻 देखो पृष्ठ १६।

करूँगा'—कहता है। ० भिक्ष उस भिक्षके अधिकरणको वैसे वैसे जाँचते हैं, कि उसका वह अधिकरण जल्दी ही शान्त हो जाता है।

"भहालि ! कोई भिक्षु विरल आपत्ति वाला होता है = आपत्ति-बहुल नहीं होता। वह भिक्षुओंके कहनेपर दूसरा दूसरा करने लगता है • उसका वह अधिकरण जल्दी नहीं शान्त होता।

"° वह भिश्चओंके कहने पर दूसरा दूसरा नहीं करने लगता • उसका वह अधिकरण जल्दीही शान्त हो जाता है।

"भहालि! यहाँ कोई भिक्षु श्रद्धामात्र, प्रेममात्रसे रह रहा है। वहाँ भहालि! भिक्षुओं को यह होता है—आवुसो! यह भिक्षु श्रद्धामात्र प्रेममात्रसे रह रहा है। यदि हम बार-बार इस भिक्षुके कारण (= कस्र-वेकस्रका निर्णय) करेंगे, तो जो कुछ श्रद्धा मात्र प्रेममात्र इसको है, वह भी कहीं इसका छूट न जाये। जैसे भहालि! किसी पुरुषको एक आँख हो, उसके बन्धु मित्र, जाति-भाई उस एक आँखकी रक्षा करें—जो इसकी एक आँख है, वह भी कहीं नष्ट न हो जाये। ऐसे ही भहालि! कोई भिक्षु श्रद्धामात्र = प्रेममात्रसे बर्तता है, ० वह भी कहीं इसका छूट न जाये।

"भदािल ! यह हेतु है = यह प्रत्यय है, जिससे कोई कोई भिक्षु बार बार कारण करते हैं। मद्दािल ! यह हेतु = प्रत्यय है, जिससे कि कोई कोई भिक्षु बार बार कारण (= दोष) नहीं करते।"

'भन्ते ! क्या हेतु है, क्या प्रत्यय है, जो कि पूर्वकालमें अल्पतर शिक्षापद (= भिक्षु-नियम) थे, और बहुत भिक्षु आज्ञा (= उत्तम ज्ञान)में अवस्थित थे ? भन्ते ! क्या हेतु है, क्या प्रत्यय है, जो कि आजकल शिक्षापद बहुत हैं, किन्तु अल्पही भिक्षु आज्ञामें अवस्थित होते हैं ?''

"महालि! शास्ता (= गुरु) तब तक श्रावकों (= शिष्यों) के लिये शिक्षापदका विधान नहीं करते, जब तक कि वहाँ संघमें कुछ आस्त्रव (= चित्त-मल)-स्थानीय धर्म (= कार्य) हो नहीं जाते। जब महालि! संघमें कुछ आस्त्रवस्थानीय धर्म उत्पन्न हो जाते हैं, तो उन्हीं आस्त्रव-स्थानीय धर्म उत्पन्न हो जाते हैं, तो उन्हीं आस्त्रव-स्थानीय धर्म के लिये शास्ता संघके लिये शिक्षापदका विधान करते हैं। महालि! संघमें तब तक कोई आस्त्रव-स्थानीय धर्म उत्पन्न नहीं होते, जब तक कि संघ महान् न हो गया हो। जब महालि! संघ महान् हो गया होता है, तो यहाँ कोई आस्त्रव-स्थानीय धर्म उत्पन्न होते हैं; तब व शास्ता संघके लिये शिक्षापदका विधान करते हैं। महालि! तब तक संघमें कोई आस्त्रवस्थानीय धर्म नहीं उत्पन्न होते, जब तक कि संघ बड़े लामको न प्राप्त हो गया हो ०। ० बड़े यशको न प्राप्त हो गया हो ०। ० बड़े यशको न प्राप्त हो गया हो ०। ० बड़े यशको न प्राप्त हो गया हो ०। गित्रिझ-भाव (= चिरकाल से अवस्थिति) को न प्राप्त हो गया हो ०।

''भद्दािल ! तुम लोग उस समय थोड़े थे, जब कि मैंने तुम्हें आजानीयस्सूपमा (= आजानीयाक्वोपम) धर्म-एर्याय (= सूत्र)को उपदेश किया था। याद है. भद्दािल ?''

''नहीं, भन्ते !''

"वहाँ, भद्दालि ! क्या कारण समझता है ?"

"मैं भन्ते ! चिरकालसे शास्ताके शासनमें शिक्षाको पूरा करनेवाला न था।"

"भहालि ! यही हेतु = यही प्रत्यय नहीं है । विक भद्दालि ! दीर्घकाल में मैंने तेरे चित्त के भावको जान लिया है—'यह मोघपुरुष ! मेरे धर्म-उपदेश करते समय, प्यान करके मन लगा कर, सारे चित्तको एकाप्र कर, सावधान हो धर्म नहीं सुनता'। अच्छा भद्दालि ! तो मैं तुझे आजानीयस्सूपम धर्म-पर्यायको उपदेशता हूँ, उसे सुन अच्छी तरह मनमें कर, कहता हूँ।"
"अच्छा, भन्ते !"—(कह) आयुष्मान् भदालिने भगवान्को उत्तर दिया।

भगवान्ने यह कहा--'जैसे भदालि! चतुर चाबुक-सवार भद्र =आजानीय अश्वको पा कर, (૧) पहिले मुखाधान (= लगाम लगाना आदि)का कारण (= शिक्षा) करता है । पहिले न जाना कारण होनेसे मुखाधान कारण करते वक्त कुछ चपलता, भूल, प्रमाद होते ही हैं। क्योंकि वह निरन्तर, क्रमश: उस कारण (= शिक्षा)के देनेसे उसे सीख छेता है। (२) भद्दाि ! निरंतर कमना: शिक्षा देनेसे जब वह उसे सीख छेता है, तो चाबुक सवार उसे आगेकी शिक्षा, युगाधान (= जुआ खींचना) सिखलाता है। पहिले न जाना (=िकया) कारण होनेसे ०। (३)० जब वह उसे सीख छेता है, तो ० चाबुक सवार उसे आगेकी शिक्षा (= करण) मंडल (= चकर) काटना) ०। ० खुरकाय (= नि:शब्दगित) ०। ० धावन (= सर्पट)०। ० रवार्थ (= हिनहिनानेकी शिक्षा) ०।० राजगुण (= एक गति) ०।० राजवंश विण्णय (= एक गति) । । बलिय (= एक गति) में प्रवेश कराता है। महालि! इन दस गुणों (= अंगों)से युक्त मद्र = आजानीय अस्व राजाई = राज-मोग्य होता है, राजाका अंगही कहा जाता है। ऐसे ही महालि ! दश अंगोंसे युक्त भिक्षु आवाहन-योग्य, अतिथि-सेवा-योग्य, दान-योग्य, हाथ-जोड़ने-योग्य, लोकके पुण्य (वोने)का अनुपम क्षेत्र (= खेत) होता है। किन दश (अंगों) से ?---(१) यहाँ, महालि ! मिश्च अशेष सम्यग्दृष्टिसे युक्त होता है; (२) ० अशेष (= संपूर्ण) सम्यक्-संकल्प ०। (३) ० अशेष सम्यग्-वाक् ०। (४) ० अशेष सम्यक् कर्मान्त ०। (५) ॰ अशेष सम्यग् आजीव ॰। (६) अशेष सम्यग् भ्यायास ०। (७) ० अशेष सम्यक्-स्मृति । (८) अशेष सम्यक्-समाधि । (९) ० अशेष सम्यग् (= ठीक) ज्ञान । (१०) अशेष सम्यग्-विमुक्ति (=० मुक्ति, रागद्वेष मोहसे चित्तकी मुक्ति) ०। महालि! इन दस गुणोंसे युक्त भिक्षु ० अनुपम क्षेत्र होता है।"

भगवान्ने यह कहा, सन्तुष्ट हो आयुष्मान् भदालिने भगवान्के भाषणको अभिनंदित किया ।

६६-लकुटिकोपम-सुत्तन्त (२।२।६)

ऐसा मैंने सुना—

एक समय भगवान् अंगुत्तराप (देश)में आपण नामक अंगुत्तराप (वासियों)के कसबेमें विहार करते थे।

तय भगवान् पूर्वाह्नके समय पहिनकर पात्र-चीवर ले पिंड (= भिक्षा)के लिये आएण में प्रविष्ट हुये। आपणमें पिंडचार (= मधूकरी माँगना) करके, पिंडपात (= भिक्षा) से निवृत्त हो दिनके विहारके लिये एक वन-षंडमें गये। उस वन-षंडमें प्रविष्ट हो एक वृक्षके नीचे दिनके विहारके लिये बैठे। आयुष्मान् उदायी भी पूर्वाह्नके समय पहिन कर ० एक वृक्षके नीचे दिनके विहारके लिये बैठे।

तब एकान्तमें ध्यानावस्थ हो बैठे आयुष्मान् उदायीके चित्तमें यह वितर्क उत्पन्न हुआ—
"अहो ! भगवान् हमारे बहुतसे दुःखोंके अपहर्ता हैं। अहो ! भगवान् हमारे बहुतसे सुखों
(= सुख-धर्मों)के उपहर्ता (= लानेवाले) हैं। अहो ! भगवान् हमारे बहुतसे अकुशल-धर्मों
(= बुराइयों)के अपहर्ता हैं। अहो ! भगवान् हमारे बहुतसे कुशल-धर्मों (= मलाइयों)के
उपहर्ता हैं।"

तब आयुष्मान् उदायी सायंकाल प्रतिसँख्यन (= ध्यान)से उठ कर, जहाँ भगवान् थे, वहाँ गये; जाकर भगवान्को अभिवादनकर एक ओर बैठ गये। एक ओर बैठे आयुष्मान् उदायीने भगवान्से यह कहा—

"भन्ते! आज एकान्तमें ध्यानावस्थ हो बैठे मेरे चित्तमें यह वितर्क उत्पन्न हुआ— 'अहो ० उपहर्ता हैं।' भन्ते! पिहले हम शामको भी खाते थे, सवेरेको भी, दिवा (= मध्याह्म)को भी विकाल (=अपराह्म)में भी। उस समय जब भगवान्ने भिक्षुओंको संबोधित किया— "भिक्षुओ! तुम इस मध्याह्म-वाद दिनके भोजनको छोड़ो।' उस समय भन्ते! सुम्रे बुरा लगा=दुर्भनता हुई— 'जो कि गृहपित श्रद्धासे हमें उत्तम खाद्य-भोज्य मध्याह्म-वाद दिनको देते हैं, उसका भी भगवान् हमें त्याग करना कहते हैं, उसको भी सुगत हमें छोड़ना कहते हैं।' सो हमने भन्ते! भगवान् के प्रति प्रेम, गौरव, ही (= लज्जा), अपन्नपा (= संकोच)का स्थाल कर उस विकाल भोजनको छोड़ दिया। सो हम भन्ते! शामको खाते, खवेरे खाते थे। फिर वह भी समय आया जब भगवान् ने भिक्षुओंको संबोधित किया— 'भिक्षुओ ! तुम इस रातके विकाल भोजनको छोड़ो'। उस समय भन्ते! मुझे बुरा लगा; दुर्भनता हुई— 'जो कि गृहपित श्रद्धासे हमें उत्तम खाद्य-भोज्य रातको विकालमें देते हैं, उसका भी भगवान् हमें त्याग करना कहते हैं, उसका भी सुगत हमें छोड़ना

९ भागलपुर-मुंगेर जिलोंके गंगाका उत्तरका भाग।

कहते हैं'। पहिले (एक बार) अन्ते! कोई पुरुष दिनको नींद लेता बोला—'हन्त! इसे रखदो, शामको सब इकट्ठा होकर खायेंगे'। जो कुल अन्ते! संखितयाँ (= सुन्दर पाक) हैं, सभी रातको (अधिक) होती हैं, दिनको कम। सो हमने अन्ते! मगवानके प्रति प्रेम • स्थाल कर उस रात्रि के विकाल भोजनको लोइ दिया। पहिले अन्ते! भिश्च रातके अंधकारमें भिश्चाटन (= पिंडचार) करते थे। (उस समय वह) चन्दिनका (= गइहे)में भी श्वस जाते थे, गइही (= ओलिगल्ल) में भी गिर जाते थे, काँटेकी हँधान पर भी चढ़ जाते थे, सोई गायपर चढ़ जाते थे; कृत-कर्म (= अपना काम जिसने कर लिया है) अ-कृत-कर्म चोरोंके साथ भी उनका संगम होजाता था। (दुराचारिणी) क्वियाँ भी उन्हें अधर्मके लिये बुलाती थीं। पहिले एक समय अन्ते! मैं रातके अंधकारमें भिश्चाटन कर रहा था, बिजलीकी चमकमें, अन्ते! मैंने एक क्वीको वर्तन साफ करते देखा। उसने मुझे देख चीत्कार किया—'अर मरी! पिशाच !! मुझे (खाने भा रहा है)!!!, ऐसा कहने पर मैंने भन्ते! उस क्वीको कहा—'भिगनी! मैं पिशाच नहीं हूँ, भिश्चाके लिये भिश्च खड़ा हूँ।' 'भिश्चका बाप मरे, मिश्चकी मा मरे। मिश्चको गाय काटनेकी तीक्ष्ण छुरीसे अपना पेट काट लेना अच्छा है, न कि रातके अंधकारमें तुम्हारा मील माँगना।' मन्ते! वह (बात) याद करते मुझे ऐसा होता है—'अहो! मगवान हमारे बहुतसे दु:खोंके अपहर्ता हैं • कुशल धर्मोंके उपहर्ता हैं।''

"ऐसे ही उदायी! कोई कोई मोघपुरूष मेरे—'यह छोड़ो'—कहने पर ऐसा कहते हैं— 'क्या इस छोटी बातके लिये, तुच्छ बातके लिये यह अमण ज़िंद कर रहा है' और वह उसे नहीं छोड़ते, और मेरे विषयमें विरक्ति उत्पन्न करते हैं। (किन्तु) जो मिश्च सीख चहनेवाले होते हैं, उनको यह होता है—'यह जबर्दस्त बंधन है; दद बन्धन है, स्थिर बंधन है, मजबृत (=अप्तिक = न-सड़ा) बंधन है, स्थूल किंगर (= पशुओं के गले में बाँधने का काष्ट) है।' जैसे उदायी! प्रति(=पोय) छताके बंधनसे बाँधी लदुकिका (=गौरय्या) पक्षी वहीं बध, बंधन या मरणकी प्रतीक्षा करती है। उदायी! जो (आदमी) यह कहे—'चूँकि वह छदुकिका पक्षी प्रति-छताके बंधनसे बाँधी है, वह वहीं बध, बंधन या मरणकी प्रतीक्षा कर रही है; किन्तु उसका वह अवल बंधन है, दुबंल बन्धन है, प्रतिक (= सड़ा) बंधन है, असारक बंधन है।' क्या उदायी! ऐसा कहते वह ठीक कह रहा है ?"

"नहीं मन्ते ! वह छटुकिका पक्षी जिस प्रतिस्ताके बंधनसे बँधी वहीं बध, बँधन या मरण-की प्रतीक्षा कर रही है, वह उसके लिये बस्रवान् (= मजबृत) बंधन है • स्यूल कलिंगर है।"

"ऐसे ही उदायी! कोई कोई मोघपुरुष मेरे—'यह छोड़ो'—कहनेपर, ० स्यूल कर्छिगर है।

"किन्तु यहाँ उदायी ! कोई कोई कुळपुत्र मेरे—'यह छोड़ो'—कहने पर, ऐसा कहते हैं— 'इस छोटी बात, इस तुच्छ बातका छोड़ना क्या (बड़ी बात) है, जिसे छोड़नेके छिये मगवान् कह रहे हैं, जिसके त्यागके छिये सुगत कह रहे हैं' और उसे छोड़ देते हैं, और मेरे विषयमें विरक्ति उत्पन्न नहीं करते । जो सीख चाहनेवाले मिश्रु हैं, वह उसे छोड़ निश्चिन्त हो, रोम गिराकर, पर-द-वृत्ति (= दूसरेके दियेसे वृत्ति करनेवाले) मृगके समान चित्तके साथ विहरते हैं । उदायी ! उनके छिये वह अवल बंधन हैं ० असारक बंधन हैं । जैसे उदायी ! = हिस्स-जैसे दाँतोंचाला महाकाय, संप्रामचारी, बड़े मज़बुत रस्सोंसे वैधा उत्तम जातका राजकीय नाग (= हाथोका पट्टा) थोड़ाही शरीर बुमानेसे उन बंधनोंको तोड़ कर, छित्र कर, जहाँ चाहे वहाँ चला जाये । उदायी ! जो ऐसा कहे—० जो कि ० हाथीका पट्टा थोड़ा ही शरीर बुमानेसे जिन बंधनोंको तोड़ कर ० जहाँ चाहे,

-

वहाँ चला जाये; वह मजबूत बंधन हैं ० स्थूल कर्लिगर है। ऐसा कहते हुये उदायी! क्या वह ठीक कह रहा है ?"

"नहीं, मन्ते ! ० राजाका नाग थोड़ा ही शरीर घुमानेसे जिन बंधनोंको तोड़ कर ० चला जाये, वह उसके लिये अवल बंधन है ० असारक बंधन है ।"

"ऐसेही उदायी! कोई कोई कुलपुत्र मेरे—'यह छोड़ो'—कहने पर ० मृगके समान चित्तसे विहरते हैं। उदायी! उनके लिये वह अवल बंधन है ० ससारक बंधन है।''

"जैसे, उदायी! कोई दिर्द धनहीन, अन्-आढ्य पुरुष हो, उसके पास एक कुरूप, कीआउदावन, टूटा फूटा घर हो, एक कुरूप टूटी फूटी खटोली हो, एक "घड़ेमर मरने लायक अनाज
हो, एक कुरूपा मेहरिया (= जायिका) हो। वह (संघ-)आराममें हाथ-पैर घो मनोज्ञ मोजन
प्रहण कर शीतल लायामें बैठे ध्यानरत मिश्चुको देखे। उसको ऐसा हो— 'अहो, श्रमण-माव (=संन्यासी
होना) सुखमय है, अहो! श्रमणमाव निरोग है। अहो! कहीं मैं मी केश-दादी मुँडा काषायवस्त्र
पहिन घर लोड़ बेघर (= अनागारिक) हो प्रव्रजित होजाता।' किन्तु वह उस अपने कुरूप,
कांआ-उदावन, टूटे फूटे घरको ० कुरूपा मेहिरयाको लोड़ कर, केश-दादी मुंडा काषाय वस्त्र
पहिन प्रव्रजित नहीं हो सके। उदायी! यदि कोई यह कहे—जिस बंधनसे बँधा वह, उस अपने
० टूटे फूटे घर को ० एक कुरूपा मेहिरयाको लोड़ कर ० प्रव्रजित नहीं हो सकता; वह उसके लिये
अवल बंधन है ० असारक बंधन है' ऐसा कहते हुये उदायी! क्या वह ठीक कह रहा है ?"

"नहीं, मन्ते! जिस बंधनसे बँधा वह, उस अपने ० टूटे फूटे घर ० को छोड़ कर ० प्रव्रजित नहीं हो सकता, वह उसके लिये बलवान बंधन है ० स्थल कर्लिंगर है।"

"ऐसे ही उदायी! कोई कोई मोघपुरुष—मेरे 'यह छोड़ो'—कहने पर, ० ९ स्थूल कर्लिंगर है।

"जैसे उदायी! कोई गृहपित या गृहपित-पुत्र आढ्य, महाधनी, महामोगवान् हो; (उसके पास) बहुत अशिषयों (= निष्क) के देरका संचय हो, बहुत अनाजके देरका संचय हो, बहुत खेतोंका संचय हो, बहुत धरोंका संचय हो, बहुत मार्याओंका संचय हो, बहुत दासों ०, ० दासियों ० का संचय हो । वह (संघ-)आराममें हाथ-पैर धो ० मिक्षुको देखे । उसको ऐसा हो— 'अहो! श्रमण-मान ० घरसे वेघर हो जाता है ।' और वह उस अपनी बहुत अशिष्टियोंके देरके संचय को ० बहुत दासियोंके संचयको छोड़ कर, केशदादी मुँड़ा ० प्रज्ञजित हो सके । तो उदायी! यदि ऐसा कहे—जिस बंधनसे बँधा वह; उस अपने ० दासियोंके संचयको छोड़ कर प्रज्ञजित हो सकता है, वह उसका मजबूत बंधन है ० स्थूल किंगर है । ऐसा कहते हुये उदायी! क्या वह ठीक कह रहा है ?''

"नहीं, मन्ते ! वह गृहपति ० जिस बंधनसे बँधा, अपने ० दासियोंके संचयको छोड़ कर, प्रज्ञजित हो सकता है: वह इसके लिये अवल बंधन है ० असारक बंधन है।"

"उदायी! लोकमें चार प्रकारके पुरुष=पुद्गल विद्यमान हैं। कौनसे चार ?—(१) यहाँ उदायी! एक पुद्गल उपिध (= मोग-इच्छा, मोग-संग्रह) के प्रहाणके लिये = उपिध त्यागके लिये संलग्न होता है; तब उपिध-प्रहाणके लिये • संलग्न उसे उपिध-संबंधी स्वर-संकृत्प (= संकृत्प) उत्पन्न होते हैं, वह उनको स्वीकार करता है, उनको छोदता नहीं, अलग नहीं करता, अन्त नहीं करता, नाश नहीं करता। उदायी! इस पुद्गलको मैं संयोगी कहता हूँ, विसंयोगी नहीं। सो

^९ देखें। ऊपर ।

किस हेतु ?—उदायी ! 'इस पुद्गलकी इन्द्रिय (= मनका झुकाव) मिश्च है' — यह मुझे ज्ञात है। (२) यहाँ उदायी ! एक पुद्गल उपिध प्रहाणके लिये ० संलग्न होता है; तब ० स्वर-संकल्प उत्पन्न होते हैं, वह उन्हें न स्वीकार (= स्वागत) करता है, न उनको छोड़ता है ० । उदायी ! इस पुद्गलको भी मैं संयोगी कहता हूँ, विसंयोगी नहीं। ० यह मुझे ज्ञात है। (३) यहाँ उदायी ! ० स्वर-संकल्प उत्पन्न होते हैं। उदायी ! (उसको) स्मृति (=होश) धीरे-धीरे (=दंधा) उत्पन्न होती है; फिर वह शीघ्र ही उन्हें छोड़ता है ० । जैसे उदायी ! (कोई) पुरुष दिनकी धूप में सन्तम्न लोहेक कहाहमें दो या तीन पानीके छींटे डाले, उदायी ! पानीकी छींटोंका गिरना धीरे घीरे होता है; (किन्तु) फिर वह शीघ्र नष्ट हो जाते हैं। ऐसे ही यहाँ उदायी ! कोई ० स्वर-संकल्प उत्पन्न होते हैं। ० शीघ्रही उन्हें छोड़ता है ०। उदायी ! इस पुद्गलको भी मैं संयोगी कहता हूँ, विसंयोगी नहीं। ० यह मुझे ज्ञात है। (४) यहाँ उदायी ! एक पुद्गल—'उपिध दु:खोंका मूल है'—यह जानकर, उपिध-रहित होता है, उपिधके क्षयके कारण विमुक्त होता है। उदायी ! इस पुद्गलको मैं वि-संयोगी कहता हूँ, संयोगी नहीं। सो किस हेतु !—उदायी ! इस पुद्गलको हैं दिय भिन्न है'—यह मुझे ज्ञात है।

"उदायी ! पाँच काम-गुण (= मोग) हैं । कौनसे पाँच ?—(१) चक्षु द्वारा ज्ञेय (= चक्षुविं ज्ञेय) इष्ट, कान्त, मनाप = प्रिय, कमनीय = रंजनीय रूप, श्रोत्र-विज्ञेय ० शब्द, धाण-विज्ञेय ० गंध; जिह्वा-विज्ञेय ० रस; काय-विज्ञेय ० रप्रष्टव्य । उदायी ! यह पाँच काम-गुण हैं । इन पाँच काम-गुणोंको लेकर उदायी ! जो सुख=सौमनस्य उत्पन्न होता है, वह काम-सुख = मीद-सुख, प्रथम्जन (= अज्ञ)-सुख, अनार्य-सुख कहा जाता है, (जो कि) असेवनीय = अभावनीय न-बहुली-करणीय (= न बढ़ाने योग्य) है । 'इस सुखसे दरना चाहिये'—मैं कहता हूँ । यहाँ उदायी ! मिश्च कामोंसे विरिहत ० र प्रथम-ध्यानको प्राप्त हो विहरता है ० र द्वितीय-ध्यान ० । ० र चतुर्थ-ध्यानको प्राप्त हो विहरता है । उदायी ! यह निष्कामता (= काम-रहित) सुख है, प्रविवेक-सुख, उपशम-सुख, सम्बोध-सुख कहा जाता है; (जो कि) सेवनीय, भावनीय, बहुलीकरणीय है । 'इस सुखसे भय नहीं करना चाहिये'—मैं कहता हूँ ।

"यहाँ उदायी! भिक्षु कामोंसे विरहित ० रथम-प्यानको प्राप्तहो विहरता है। उदायी! इसे मैं इंगित (= चंचल) कहता हूँ। वहाँ क्या इंगित हैं ?—(यहां) जो कि (इस प्यानमें) वितक, विचार नष्ट नहीं हुये रहते"। यहाँ उदायी! भिक्षु ० रे द्वितीय-प्यानको प्राप्त हो विहरता है। उदायी! इसे मैं इंगितमें कहता हूँ। (वहाँ क्या) इंगित है ?—(यही) जो कि (इस प्यानमें) प्रीति-सुख निरुद्ध नहीं हुआ रहता"। ० रे तृतीय-प्यानको प्राप्त हो विहरता है। ० जो कि (इस ध्यानमें) उपेक्षा-सुख निरुद्ध नहीं हुआ रहता"। ० रे चतुर्थ-प्यानको प्राप्त हो विहरता है। उदायी! मैं इसे अन्-इंगित (= चंचलता रहित) कहता हूँ।

"यहाँ उदायी! भिश्च कामोंसे विरहित ० र प्रथम-ध्यानको प्राप्त हो विहरता है। उदायी! इसे मैं अन्-अर्ल (=अपर्याप्त)—कहता हूँ, 'छोइ दो'—कहता हूँ, 'अतिक्रमण कर जाओ'—कहता हूँ। इसके अतिक्रमणका उपाय क्या है!—यहाँ उदायी! ० र दितीय-ध्यानको प्राप्त हो विहरता है। यह उसका समितिक्रम (= अतिक्रमण करनेका उपाय) है। उदायी! इसे भी मैं ० 'अति-क्रमण कर जाओ' कहता हूँ। इसका समितिक्रम क्या है !—० र तृतीय-ध्यानको प्राप्तहो विहरता

१ देखो एष्ठ ९३। 🌂 देखो पृष्ठ १५। 🤻 देखो पृष्ठ २७-२८।

है। यह उसका समितिकम है। इसे भी ०० 'अतिकमण कर जाओ'—कहता हूँ। इसका समितिकम क्या है ?—०° चतुर्थ-ध्यानको प्राप्त हो विहरता है। यह उसका समितिकम है। इसेभी ००। ०—९ आकाशानन्त्यायतन ०। ००९ विज्ञानानन्त्यायतन ०। ००९ आर्किचन्यायतन ०। ००९ नैवसंज्ञा-नासंज्ञायतनको प्राप्त हो विहरता है। यह उसका समितिकम है। इसे भी उदायी! में अपर्याप्त ० कहता हूँ। क्या है, इसका समितिकम ?—यहाँ उदायी! मिश्च नैवसंज्ञानासंज्ञायतनको सर्वथा अतिकमणकर संज्ञा-वेदित-निरोध को प्राप्त हो विहरता है। यह उसका समितिकम है। इस प्रकार उदायी! में नैवसंज्ञा-नासंज्ञायतनके भी प्रहाण (= परित्याग)को कहता हूँ। उदायी! क्या ऐसा कोई छोटा-वड़ा (= अणु-स्थूल) संयोजन (= बंधन) देखते हो, जिसके प्रहाणको में नहीं कहता ?"

"नहीं, भन्ते !"

भगवान्ने यह कहा, सन्तुष्ट हो आयुष्मान् उदायीने भगवान्के भाषणको अभिनंदित किया ।

१ देखो पृष्ठ १५। 🔻 देखो पृष्ठ १७६।

६७-चातुम-सुत्तन्त (२।२।७)

ऐसा मैंने सुना-

एक समय भगवान चातुमाके आमलकीवन (= आँवलेके बाग)में विहरते थे।

उस समय भगवान्के दर्शनार्थ सारिपुत्त, मोगालान आदि पाँचसौ भिश्च चातुमामें आये-हुये थे। (उस समय) वह आगंतुक भिश्च (उस स्थानके) निवासी भिश्चओंके साथ संमोदन (= क्क्वाल-प्रश्न पूछना) करते, शयनासन बतलाते, पात्र-चीवर सँभालते ऊँचै-शब्द = महाशब्द करने लगे। तब भगवान्ने आयुष्मान् आनंदसे कहा—

"भानन्द ! यह कौन ऊँचे-शब्द-महाशब्द करनेवाले हैं, मानो केवट मछली मार रहे हैं ?" "भन्ते ! यह सारिएक्त, मोग्गलान आदि पाँचसाँ भिक्ष ० महाशब्द कर रहे हैं।"

''तो, आनन्द ! मेरे वचनसे उन भिक्षुओंसे कह—'शास्ता आयुष्मानोंको बुला रहे हैं'।"

"अच्छा, भन्ते !"—(कह) भगवान्को उत्तर दे, आयुष्तान् आनन्दने जहाँ वह भिक्ष थे, वहाँ ''जाकर उन भिक्षुओंसे यह कहा—

''शाला, आयुष्मानोंको बुला रहे हैं।"

"अच्छा, आवुस !" (कह) आयुष्मान् आनन्दको उत्तर् दे वह भिश्च जहाँ भगवान् थे वहाँ "जाकर भगवान्को अभिवादन कर एक ओर बैठ गये।

एक ओर बैठे उन भिक्षुओंसे भगवान्ने यह कहा---

"भिक्षुओ ! क्यों तुम ऊँचे शन्द = महाशन्द कर रहे थे, मानो केवट महली मार रहे हों ?"
"भन्ते ! यह सारिपुत्त, मीद्गत्यायन आदि (हम) पाँच सी भिक्षु ० पात्रचीवर सँभालते
• महाशब्द कर रहे थे।"

''जाओ, भिक्षुओं ! तुर्हें चले जाने (= पणामना)के लिये कहता हूँ; मेरे साथ तुम न रहना।''

"अच्छा, भन्ते !"--(कह) वह भिक्षु भगवान्को उत्तर दे, आसनसे उठ, भगवान्को अभिवादनकर प्रदक्षिणा कर शयनासन संभाल, पात्र-चीवर छे चले गये।

उस समय चातुमाके शाक्य किसी कामसे संस्थागार (= प्रजातंत्रभवन)में जमा थे। चातुमाके शाक्योंने दूरसे उन मिक्षुओंको जाते देखा। देखकर जहाँ वह मिक्षु थे, वहाँ " जाकर उन भिक्षुओंसे यह कहा—

"हन्त ! आप आयुष्मान् कहाँ जा रहे हैं ?"

"आवुसो ! मगवान्ने भिश्च-संघको चले जानेके लिये कहा ।"

"तो आयुष्मानो ! मुहूर्त भर (आप सब यहीं) ठहरें; शायद हम भगवान्को प्रसन्न (= राजी) कर सकें।"

"अच्छा, आवुसो !" (कह) उन मिश्चुओंने चातुमाके शाक्योंको उत्तर दिया।
तब चातुमावाले शाक्य जहाँ भगवान् थे, वहाँ "जाकर भगवान्को अभिवादन कर "एक
ओर वैठ "भगवान्से यह बोले---

"भन्ते ! भगवान् भिश्चसंघको अभिनन्दन = अभिवदन (= स्वीकार) करें । भन्ते ! जैसे भगवान्ने पहिले भिश्चसंघको अनुगृहीत किया था, वैसेही अब भी अनुगृहीत करें । भन्ते ! यहाँ (= भिश्चसंघ)में नये अचिर-प्रव्रजित, इस धर्ममें अभी हालके आये भिश्च हैं । भगवान्का दर्शन न भिल्नेपर उनके (मनमें) विकार = अन्यथात्व होगा । जैसे, भन्ते ! छोटे अंकुरों तरुण-बीजों को जल न भिल्नेपर विकार = अन्यथात्व होता है; इसी प्रकार ० भगवान्का दर्शन न भिल्नेपर उनको विकार = अन्यथात्व होगा । जैसे, भन्ते ! माताको न देखने पर छोटे बछड़े (= तरुण बन्स)को विकार = अन्यथात्व होता है; इसी प्रकार ० । भन्ते ! भगवान् भिश्चसंघको अभिनन्दन कर अनुगृहीत करें ।"

तब सहम्पति (= सहा ब्रह्मांडके स्वामी) ब्रह्मा भगवान्के चित्तके वितर्कको जान कर, जैसे यहाना पुरुष (अप्रयास) समेटी बाँहको फैला दे, फैलाई बाँहको समेट ले, ऐसे ही ब्रह्मलोक-में अन्तर्धान हो भगवान्के सामने प्रकट हुआ। तब सहम्पति ब्रह्माने उत्तरासंग (= उपरकी चहर)को एक (= दाहिने) कंधे पर कर, भगवान्की ओर अंजलि जोड़ भगवान्से यह कहा—

''भन्ते ! भगवान् भिक्षु-संघको अभिनन्दन = अभिवदन करें ० व छोटे अंकुरोंका ० छोटे बढ़िको ० अनुगृहीत करें।"

चातुमावाले शाक्य और सहस्पति ब्रह्मा बीज, और तरुणकी उपमासे भगवान्को प्रसन्न करनेमें सफल हुये। तब आयुष्मान् महामौद्गल्यायनने भिक्षुओंको आसंत्रित किया—

"'उठों, आवुतो ! पात्र-चोवर उठाओ । चातुमावाले शाक्यों और सहम्पति ब्रह्माने बीज क्राँर तरुणकी उपमासे भगवान्को प्रसन्न कर (= मना) लिया।"

"अच्छा, आवुस"—(फह) आयुष्मान् महामौद्गल्यायनको उत्तर दे, वह भिश्च आसनसे उठ, पात्र चीवर छे जहाँ भगवान् थे, वहाँ गये; जाकर भगवान्को अभिवादनकर एक ओर बैठ गये। एक ओर बैठे आयुष्मान् सारिपुत्रसे भगवान्ने यह कहा—

"सारिपुत्र ! मेरे भिक्षुसंघके निकाल (= पणामना) देने पर तुझे कैसा हुआ था ?"

"भन्ते ! मुझे ऐसा हुआ था-भगवान्ने भिक्ष-संघको निकाल दिया, अब भगवान् निश्चिन्त हो दृष्ट-धर्म (= इसी जन्म)के सुखसे युक्त हो विहरेंगे। हम भी अब दृष्ट-धर्म सुखसे युक्त हो विहरेंगे।"

"ठहर सारिपुत्र ! ठहर सारिपुत्र ! मत (फिर) ऐसा विचार चित्तमें उत्पन्न करना।"

तव भगवान्ने आयुष्मान् महामौद्गल्यायनको संबोधित किया-

''मोग्गलान ! मेरे भिक्षुसंघके निकाल देनेपर तुझे कैसा हुआ था ?''

"भन्ते ! मुझे ऐसा हुआ था—भगवान्ने भिश्चसंघको निकाल दिया, अब भगवान् निश्चिन्त हो दृष्ट-धर्म-सुखसे युक्त हो विहरेंगे । मैं और आयुष्मान् सारिपुत्र भिश्च-संघको परिधारण (= देख-रेख) करेंगे ।"

''साधु, साधु, मोग्गलान ! चाहे भिक्षु-संघको मैं परिधारण करूँ, या सारिपुत्त-मोग्गलान ।'' तव भगवान्ने भिक्षुओंको आमंत्रित किया—

''भिक्षुओ ! पानीमें बुसनेवालेके लिये यह चार भय (= स्तरे)के होनेकी संभावना रखनी

चाहिये। कौनसे चार ?—(१) ऊर्मि (= छहर)-भय (२) कुम्भीर (= मगरका)-भय, (३) आवर्त (= भँवर)-भय, और (४) सुसुका (= नरभक्षी मत्स्य)-भय। "इसी प्रकार भिक्षुओ ! इस धर्ममें घरसे बेघर हो प्रवक्षित किसी पुद्गलको भी इन चार भयोंके होनेकी संभावना है। कौनसे चार ?—(१) ऊर्मि-भय, (२) कुम्भीर-भय (३) आवर्त-भय, और (४) सुसुका-भय।

(१) ''क्या है भिक्कुओ! अर्झ-भय १—यहाँ भिक्कुओ! एक कुलपुत्र श्रदापूर्वक घरसे वेघर प्रव्रजित हो (सोचता है)—'जन्म (= जाति), जरा, मरण, शोक, रोदन-ऋंदन, दु:ख-दौर्मेनस्य, उपायास (= घरेशानियों) में पड़ा हूँ, दु:खमें गिरा दु:खमें हुवा हूँ। क्या कोई इस केवल दु:ख-पुंजके अन्त करनेका उपाय मालूम होगा।' (तव) उस प्रकार प्रव्रजित हुये, उसे सब्रह्मचारी उपदेशते हैं = अनुशासते हैं—'इस प्रकार तुम्हें गमन करना चाहिये, इस प्रकार आगमन करना चाहिये, इस प्रकार आगमन करना चाहिये, इस प्रकार आगमन करना चाहिये, इस प्रकार संघाटी (-क्स), पात्र, चीवर घारण करना चाहिये।' उसको ऐसा होता है—'इम पहिले गृहस्थ होते समय दूसरोंको उपदेश = अनुशासन देते थे; यह (भिक्षु) हमारे पुत्र, नाती जैसे होते भी हमें उपदेश = अनुशासन देना चाहते हैं, (यह सोच) वह (भिक्षु-) शिक्षाका प्रत्याक्यान कर हीन (= गृहस्थ-भाव)को छोट जाते हैं। भिक्षुओ! यह कहा जाता है, कि (भिक्षु) अर्धि-भयसे भीत हो शिक्षाका प्रत्याक्यान कर हीनको छोट गया। भिक्षुओ! उर्धि-भय यह क्रोधकी परेशानीका नाम है।

(२) ''या है भिक्कुओ! कुरसीर-भय ?—यहाँ, भिक्कुओ! एक कुळपुत्र ० प्रवितित हो ० क्या कोई इस केवळ दु:खपुंजके अन्त करनेका उपाय माल्स्स होगा'। ० उसे सब्बह्मचारी उपदेश = अनुशासन करते हैं—'यह तुम्हें खाना चाहिये, यह तुम्हें सोजन करना चाहिये, यह तुम्हें सोजन करना चाहिये, यह तुम्हें भोजन करना चाहिये, ० आस्वादन ०,० न थाखादन ०;० पान-करना ०,० न पान करना ०; तुम्हें कल्प्य (= विहित) खाना चाहिये, तुम्हें अ-कल्प्य न खाना चाहिये;० कल्प्य भोजन करना ०,० अकल्प्य भोजन न करना ०,० कल्प्य आस्वादन करना ०,० अन्त्रस्य आस्वादन न करना ०;० कल्प्य पान करना ०,० अकल्प्य पान न करना ०;तुम्हें कालसे खाना चाहिये, तुम्हें विकालसे न खाना चाहिए;० ०; तुम्हें कालसे पान करना चाहिये, तुम्हें विकालसे पान न करना चाहिये।' उसको ऐसा होता है—पहिले गृहस्य होते समय हम जो चाहते सो खाते, जो नहीं चाहते सो नहीं खाते;०, जो चाहते सो पीते, जो नहीं चाहते सो न पीते। कल्प्य भी खाते, अकल्प्य भी खाते;० कल्प्य भी पीते, अकल्प्य भी पीते। कालसे भी खाते, विकालसे भी खाते, विकालसे भी पीते, विकालसे भी पीते। जो भी गृहस्थ लोग अद्धापूर्वक उत्तम खाद्य-मोज्य दोपहर बाद विकालमें देते हैं, उसके लिये गुँहमें जाव जैसा लगा रहे हैं'—(यह सोच) यह किहा जाता है, कि कुम्मीर-भयसे भीत हो विक्षाका प्रत्याक्यान ०। भिक्षुओ! यह कहा जाता है, कि कुम्मीर-भयसे भीत हो विक्षाका प्रत्याक्यान कर, हीन (आश्रम)को लौट गया। भिक्षुओ! कुम्मीर-भयय वह पेट्रपनका नाम है।

"क्या है, भिश्चओ! आवर्त-भय?—० उपाय माल्रम होगा। वह इस प्रकार प्रवित्ति हो पूर्वोद्ध समय पहिन कर पात्र-चीवर ले, कायासे अरक्षित (= संयम-रहित), चित्तसे अरिक्षत, वचनसे अरिक्षत, स्मृति (= होश)से वंचित, इन्द्रियोंसे असंवृत (= संयम-रहित) हो माम था निगममें भिक्षाके लिये प्रविष्ट होता है। वह वहाँ गृहपित या गृहपित-पुत्रको पाँच काम-गुणों (= मोगों) से समर्पित = संयुक्त हो मौज करते देखता है। उसको ऐसा होता है—'पिहले

देखो पृष्ठ ९३।

गृहस्थ होते समय हम इसी प्रकार पाँच कामगुणोंसे समर्पित = संयुक्त हो मौज करते थे; (हमारे) घरमें मोग भी हैं, मोगोंको मोगते हुये भी पुण्य किये जा सकते हैं'—(यह सोच) वह शिक्षाका प्रत्याख्यान । मिक्षुओ। यह कहा जाता है, कि आवर्त-मयसे मीत हो । हीन (आश्रम)को छैंट गया। मिक्षुओ ! आवर्त-भय यह पाँच काम-गुणों (= काम-मोगों) का नाम है।"

"क्या है, भिक्षुओ! सुसुका-भय ?—० उपाय माल्स्म होगा। वह ० ग्राम या निगममें मिक्षाके लिये प्रविष्ट होता है। वह वहाँ ठीकसे अनाच्छादित, ठीकसे वख न पहिने (किसी) खीको देखता है। (तब) उस दुराच्छादित, दुष्प्रावृत खीको देख, राग उसके चित्तको पीड़ित करता है। वह रागसे पीड़ित चित्त हो, शिक्षाका प्रत्याख्यान कर, हीन (आश्रम)को लौट जाता है। भिक्षुओ! यह कहा जाता है, सुसुका-भयसे मीत हो शिक्षाका प्रत्याख्यान कर, हीन (आश्रम) को लौट गया। भिक्षुओ! सुसुका-भय यह खियों (= मातृग्राम)का नाम है।

"भिक्षुओ ! इस धर्ममें घरसे बेघर हो प्रबजित हुये किसी पुद्गलको इन चार भयोंके होनेकी संभावना है।"

भगवान्ने यह कहा, सन्तुष्ट हो उन भिक्षुओंने भगवान्के भाषणको अभिनंदित किया।

६ ८ – नलकपान-मुत्तन्त (२।२।८)

ऐसा मैंने सुना-

एक समय भगवान् को सल (देश) में नलक पानके पलास-बनमें विहार करते थे। उस समय बहुतसे कुलीन कुलीन कुल-पुत्र भगवान्के पास घरसे बे-घरहो प्रविति हुये थे, (जैसे)—आयु-ष्मान् अनुरुद्ध, आयुष्मान् नन्दिय, भा. किम्बिल, भा. भृगु, आ. कुण्डधान, भा. रेवत, भा. आनन्द, तथा दूसरे भी कुलीन कुलीन कुल-पुत्र। उस समय भिक्षु-संघके सहित भगवान् खुले ऑगनमें बैठे थे। तब भगवान्ने उन कुलपुत्रोंके संबंधमें मिक्षुओंको संबोधित किया—

"भिक्षुओ ! जो वह कुल-पुत्र मेरे पास श्रद्धा-पूर्वक ० प्रश्नजित हुये हैं; वह मनसे ब्रह्मचर्यमें प्रसन्न तो हें ?"

ऐसा कहनेपर भिक्षु चुप हो गये। दूसरी बार भी भगवान्ने उन कुलपुत्रोंके संबंधमें भिक्षुओंको संबोधित किया—"भिक्षुओं! • ""

तूसरी बार भी वह भिक्षु खुप हो गये।

तीसरी बार भी ॰ "भिक्षुओ ! ॰ " तीसरी बार भी वह भिक्षु चुप हो गये।

तब भगवान्के (मनमें) हुआ, ''क्यों न मैं उन्हीं कुलपुत्रोंसे पूहूँ ?'' तब भगवान्ने आयुष्मान् अनुरुद्धको संबोधित किया—

''अनुरुद्धो ! तुम (लोग) ब्रह्मचर्यमें प्रसन्न तो हो न ?''

"हाँ, भन्ते ! इस (क्रोग) ब्रह्मचर्यमें बहुत प्रसन्न हैं।"

"साधु, साधु, अनुरुद्धो ! तुम जैसे "अद्धासे ० प्रविज्ञत कुळ-पुत्रोंके यह योग्य हो है, कि तुम ब्रह्मचर्यमें प्रसन्ध हो । जो तुम अनुरुद्धो ! उत्तम यौवन-सहित प्रथम वयस, बहुत ही काले केश वाले, कामोपमीग कर रहे थे; सो तुम अनुरुद्धो ! उत्तम यौवन ० वाले, घरसे बे-घर हो प्रविज्ञत हुये । सो तुम अनुरुद्धो ! राजाकी जबर्दस्तीसे नहीं ० प्रविज्ञत हुये । चोरके ढरसे नहीं ० । ऋणसे पीड़ित होकर नहीं ० । भयसे पीड़ित होकर नहीं ० । बे-राजीके होनेसे नहीं ० । बिल्क, (यही सोच—) 'जन्म, जरा, मरण, शोक, रोना-पीटना, दु:ख, दुर्भनता, हैरानीमें फँसा हूँ, दुल्में गिरा दु:खमें लिपटा (हूँ), जो कहीं इस केवल दु:ख-रकंच (दु:खकी देरी)का विनाश माल्म होता)' । अनुरुद्धो ! तुम तो इस प्रकार श्रद्धायुक्त ० प्रवज्ञित हुये हो न ?''

"हाँ, भन्ते !"

''ऐसे प्रब्रजित हुये कुल-पुत्रको क्या करना चाहिये ?—अनुरुद्धो ! कामभोगोंसे, बुरे (=अकुशल) धर्मोंसे, अलग होना चाहिये। (मनुष्य तब तक) विवेक = प्रीतिसुख या उससे भी अधिक शान्त (= सुख)को नहीं पाता, (जब तक कि) अभिष्या (= लोभ) उसके चित्तको पकड़े रहती हैं। ज्यापाद (= द्वेष) उसके चित्तको पकड़े रहता हैं। औद्धत्य-कौकुत्य (= उच्छृं-खलता) ०। विचिकित्सा (= संदेह) ०। अरति (= असंतोष) ०। तन्दी (= आलस्य)

उसके चित्तको पकड़े रहती है। "अनुरुद्धो! कामनाओंसे, बुरे धर्मोंसे विवेक प्रीति-सुख या उससे भी अधिक शान्त (= सुख)को पाता है; (यदि), अमिध्या उसके चित्तको न पकड़े रहे, व्यापाद ०, औद्धत्य-कौकृत्य ०, विचिकित्सा ०, अरित ०, तन्दी उसके चित्तको न पकड़े रहे।"

"क्यों अनुरुद्धो ! मेरे विषयमें तुम्हारा क्या (विचार) होता है, कि जो आसव (= चित्त-मल) क्लेश (= मल)-देनेवाले, आवागमन-देनेवाले, सभय (= सदर), भविष्यमें दु:ख-फलोत्पादक, जन्म-जरा-मरण-देनेवाले हैं; वह तथागतके नहीं छूटे, इसीलिये तथागत जान कर एकका सेवन करते हैं, ० एकको स्वीकार करते हैं, जान कर एकका त्याग करते हैं, जान कर एकको हटाते हैं ?"

"नहीं मन्ते ! हमको ऐसा नहीं होता कि, जो आखव क्लेश देनेवाले आवागमन देने वाले ० हैं, वह तथागतके नहीं छूटे ० । मन्ते ! भगवान्के विषयमें हम (छोगों)को ऐसा होता है, कि जो आखव जन्म-जरा-मरण देनेवाले हैं, वह तथागतके छूट गये हैं । इसलिये तथागत जान कर एकको सेवन करते हैं, जान कर एकको करते हैं, जान कर एकका त्याग करते हैं, जान कर एकको हटाते हैं ।"

"साधु, साधु, अनुरुद्धों ! जो आखन ० क्लेश देनेवाले हैं, वह तथागतके छूट गये हैं, नष्ट-मूल हो गये, डूंडे-ताइसे हो गये हैं, मिवष्यमें न उत्पन्न वाले हो गये हैं। जैसे अनुरुद्धों ! शिरसे कटे ताइ (का वृक्ष) फिर नहीं पनप सकता, ऐसेही अनुरुद्धों ! जो आखन ० क्लेश देनेवाले हैं, वह तथागतके छूट गये ० । इसिन्निये तथागत जान कर एकको सेवन करते हैं ० ।"

६६-गुलिस्सानि-सुत्तन्त (२।२।६)

ऐसा मैंने सुना-

एक समय मगवान् राजगृहमें वेणुवन कलन्दक-निवापमें विहार करते थे।

उस समय दुर्वल-आचारवान् गुलिस्सानि नामक आरण्यक भिश्च किसी कार्यसे संघके मध्यमें उपस्थित था। तब आयुष्मान् सारिपुत्रने गुलिस्सानि भिश्चको लेकर भिश्चओंको सम्बोधित किया—

"आवुसो! संघमें आये, संघमें रहते आरण्यक (= जंगलमें रहनेवाले) मिश्चको सब्रह्म-चारियों (= गुरु भाइयों)में गौरव युक्त रहना चाहिये; सन्मान-भाव-युक्त होना चाहिये। यदि आवुसो! संघमें आया, संघमें रहता आरण्यक भिश्च सब्बद्मचारियोंमें गौरवयुक्त = सन्मान-भावयुक्त नहीं होता; तो उसके लिये वात मारनेवाले होते हैं—'इन आरण्यक आयुष्मान्के अकेले अरण्यमें स्वैरी (= स्वेच्छाचारी)-विहारका क्या (फल); जब यह आयुष्मान् सब्बद्मचारियोंमें गौरवयुक्त = सन्मान-भावयुक्त नहीं हैं। "इसलिये संघमें ० सन्मान-माव-युक्त होना चाहिये।

"आवुतो ! संघमें ० आरण्यक मिश्चको बैठनेमें चतुर (= आसन-कुशल) होना चाहिये— स्थितर (= वृद्ध) मिश्चओंके बिना बैठे (या उन्हें रगइते) न बैठना चाहिये, नये मिश्चओंको आसनसे हटाना न चाहिये। यदि आबुसो ! संघमें आरण्यक मिश्च आसन-कुशल नहीं होता, तो उसके लिये बात मारनेवाले होते हैं—'इन आरण्यक आयुष्मान्के अकेले स्वैरी-विहारका क्या (फल); जब कि यह आयुष्मान् स्थितर मिश्चओंके बिना बैठे बैठते हैं, नये मिश्चओंको आसनसे इटाते हैं। "इसिलिये संघमें ०।

"आवुसो ! ० आरण्यक भिश्चको अतिकाल (= अतिप्रात:)को प्राममें प्रविष्ट नहीं होना चाहिये, न अति दिवा (= बहुत पहिले हो) निकलना चाहिये। यदि आवुसो ! ० ।

- " ० ० आरण्यक मिक्षुको भोजनके पूर्व या पश्चात् (गृहस्थ-) कुलों में फेरा नहीं देते रहना चाहिये। यदि आबुसो ! ०।
 - " ० ० आरण्यक मिश्लको अन्-उद्घत = अ-चपल होना चाहिये। यदि आवुसो ! ०।
 - " ० ० अ-मुखर = अ-षकवादी होना चाहिये। यदि आवुसो ! ०।
 - " ० ० सु-त्रचनी, कल्याण-मित्र होना चाहिये। यदि आबुसो ! ०।
 - " ० ० इन्द्रियोंमें गुप्त-द्वार (= संयमी) ० । ० ।
 - " ० ० भोजनमें मात्रा (= परिमाण)-ज्ञ ० । ० ।
 - " ० ० जागरणमें तत्पर ०। ०।
 - " ०० भारब्ध-वीर्य (= उद्योगी) ०।०।
 - " ० ० उपस्थित-स्पृति (= होश रखनेवाला) ० । ० ।
 - " ० ० समाहित (= एकाग्र-चित्त) ० । ० ।

" o o प्रज्ञावान् o l o l

" ॰ ॰ अभिधर्मे (= धर्ममें, बुद्धोपदेशमें), अभि-विनय (= विनयमें, भिक्षु-नियमों) में (मनो -)योग देना चाहिये। आवुसो ! धर्म और विनयके विषयमें आरण्यक भिक्षुसे प्रश्न पृक्ष्नेवाले (स्रोग) भी हैं। यदि आवुसो ॰।

" ०० रूपोंको अतिक्रमण कर जो आरूप्य (= रूप-रहित-रुोक-सम्बन्धी) शान्त-विमोक्ष (= ध्यान) हैं, उनमें (मनो-) योग देना चाहिये। आवुसो ! ० शान्त विमोक्षोंके विषयमें आरण्यक भिक्षसे प्रकृत पृक्षनेवाले भी हैं। यदि आवुसो ! ०।

" ० ० उत्तर-मनुष्य-धर्म (= छोकोत्तर शक्ति)में (मनो -) योग देना चाहिये। आवुसो! उत्तर-मनुष्य-धर्मके विषयमें आरण्यक भिक्षुसे प्रश्न करनेवाले भी हैं। यदि आवुसो! आरण्यक भिक्षु उत्तर-मनुष्य-धर्मके विषयमें प्रश्न पूछने पर (प्रश्न-कर्ताको) सन्तुष्ट नहीं कर सकता; तो उसको बात मारनेवाले होते हैं—'इन आरण्यक आयुष्मान्के जंगलमें अकेले स्वैरी विहारसे क्या (फल); जय कि यह आयुष्मान्, जिसके अर्थ प्रव्यजित हुये, उसी अर्थ (= वस्तु)को नहीं जानते। "इस-छिये, आरण्यक भिक्षुको उत्तर-मनुष्य-धर्ममें (मनो -)योग देना चाहिये।"

ऐसा कहने पर भायुष्मान् महामीद्गल्यायनने भायुष्मान् सारिपुत्रसे यह कहा-

"आवस सारिएत्र ! आरण्यक भिक्षको ही इन धर्मीको ग्रहण कर वर्तना चाहिये, या प्राम-समीप-वासी (भिक्ष)को भी ?"

"आवुस मौद्गल्यायन! आरण्यक भिक्षुको भी इन धर्मोंको ग्रहण कर वर्तना चाहिये, ग्राम-समीप-वासी (भिक्षओं)के लिये तो कहना ही क्या ?"

७०-कीटागिरि-सुत्तन्त (२।२।१०)

ऐसा मैंने सुना-

एक समय बड़े भारी भिक्षु-संघके साथ भगवान् ^१काशी-देशमें चारिका करते थे। वहाँ भगवान्ने भिक्षुओंको आमंत्रित किया—

"भिक्षुओ ! मैं राम्नि-भोजनसे विरत हो भोजन करता हूँ। "राम्नि-भोजन छोड़कर भोजन करनेसे "आरोग्य, उत्साह, वल, सुख-पूर्वक विहार अनुभव करता हूँ। आओ, भिक्षुओ ! तुम भी राम्नि-भोजन-विरत हो भोजन करो, "राम्निभोजन छोड़कर भोजन करनेसे तुमभी "अनुभव करोगे।

''अच्छा अन्ते !" उन भिक्षुओंने भगवान्से कहा ।

तब भगवान् काशी (देश)में क्रमशः चारिका करते, जहाँ काशियोंका निगम (= कस्वा) कीटागिरि था, वहाँ पहुँचे । वहाँ काशियोंके निगम कीटागिरिमें भगवान् विहार करते थे ।

उस समय अश्विजित्, और पुनर्षसु नामक (दो) आवासिक मिश्च कीटागिरिमें रहते थे। तब बहुतसे मिश्च जहाँ अञ्चिजत् पुनर्वसु थे, वहाँ गये। जाकर "बोले-

''आवुसो! भगवान् रात्रि-मोजन-विरत हो भोजन करते हैं, और भिक्षु-संघ भी। रात्रि-भोजन-विरत हो भोजन करनेसे आरोग्य । आओ, तुमभी आवुसो! रात्रि-मोजन-विरत हो भोजन करों''।"

ऐसा कहनेपर अश्वजित्-पुनर्वसुओंने उन भिक्षुश्रांसे कहा-

"हम आवुसो ! शामको भी काते हैं, प्रातः, दिन (= मध्याङ्क) और विकालको (= दोपहर बाद) भी । सो हम सायं, प्रातः, मध्याङ्क विकालको भोजन करते भी आरोग्य॰ हो विहरते हैं । सो हम क्यों प्रत्यक्ष (= साहष्टिक)को छोड़कर, कालान्तरके (= कालिक) लिये दोहें । हम साथं भी खायेंगे, प्रातः भी, दिनमें भी, विकालमें भी ।"

जब वह भिक्षु अश्वजित्-पुनर्वसु "को न समझा सके, तो जहाँ भगवान् थे, वहाँ गये। जाकर भगवान्को अभिवादन कर एक ओर बैठ गये। एक ओर बैठ कर उन भिक्षुओंने भगवान् से कहा—

''भन्ते ! हमने ''अश्वित्-पुनर्वसु ''के पास ''जा ''यह कहा—'भगवान् राश्चि-भोजन-विरतः '। ऐसा कहने पर, भन्ते ! अश्वित्, पुनर्वसु भिक्षुओंने कहा—'हम आवुसो ! शामको भी साते हैं ।' जब हम भन्ते ! अश्वित्-पुनर्वसु भिक्षुओंको न समझा सके, तब हम यह बात भगवान्से कह रहे हैं।''

९ प्रायः वर्तमान बनारस कमिश्नरीका गंगासे उत्तरका माग, और आजमगढ़ जिला।

^व केराकत, जिला जीनपुर।

जब वह भिक्षु अश्वजित् पुनर्वसु "को न समझा सके, तो जहाँ भगवान् थे वहाँ गये। जाकर भगवान्को अभिवादन कर एक और बैठ गये। एक ओर बैठ कर उन भिक्षुओं ने भगवान् से कहा—

"भन्ते ! हमने अधितित् पुनर्वसु कि पास आजा यह कहा—'मगवान् रात्रि-मोजन-विरतः'। ऐसा कहने पर भन्ते ! अधितत् पुनर्वसु मिक्षुओं ने कहा—'हम आवुसो ! शामको भी खाते हैं।' जब हम भन्ते ! अधितत् पुनर्वसु मिक्षुओं को न समझा सके, तब हम यह बात भगवान्से कह रहे हैं।"

तब मगवान्ने एक मिश्चको आमंत्रित किया-

''आ भिक्षु ! तू मेरी वातसे अश्वजित् पुनर्दसु भिक्षुओंको कह—'शास्ता आयुष्मानोंको बुलाते हैं'।''

"अच्छा भन्ते !"—कह "उस भिश्चने अश्वजित् पुनर्वसु भिश्चओंके पास "जाकर कहा— शास्ता आयुष्मानोंको बुलाते हैं।"

"अच्छा आवुल !"—कह ः असजित् पुनर्वसु भिक्षुः जहाँ भगवान् थे, वहाँ गये। जाकर भगवान्को अभिवादन कर एक ओर बैठ गये। एक ओर बैठे अधजित्, पुनर्वसु भिक्षुओंसे भगवान्ने कहा—

''सचमुच मिक्षुओ ! बहुतसे मिक्षु तुम्हारे पास जाकर बोले (थे)—आवुसो ! भगवान् रात्रि-भोजन-विरत हो ०। ऐसा कहने पर मिक्षुओ ! तुमने ''कहा० ?''

"हाँ भन्ते !"

"क्या भिक्षुओं ! तुम मुझे ऐसा धर्म उपदेश करते जानते हो—जो कुछ यह पुरुष=पुद्गल सुख, दु:ख, या असुख-अदु:ख अनुभव करता है, (उससे) उसके अकुशल (= बुरे) धर्म नष्ट हो जाते हैं, और कुशल धर्म बढ़ते हैं ?"

"नहीं मन्ते !"

"क्या मिश्रुओ ! तुम मुझे ऐसा धर्म उपदेश करते जानते हो—एकके इस प्रकारकी मुख वेदना (= अनुभव) अनुभव करते अकुशल-धर्म बढ़ते हैं, कुशल-धर्म नष्ट होते हैं। किन्तु एकके इस प्रकारकी सुख-वेदनाको अनुभव करते अ-कुशल-धर्म नष्ट होते हैं, कुशल-धर्म बढ़ते हैं। ० दु:ख वेदनाको अनुभव करते अ-कुशल धर्म बढ़ते हैं, कुशल-धर्म नष्ट होते हैं। अकुशल-धर्म नष्ट होते हैं ०। एकको इस प्रकारकी असुख-अदु:ख वेदनाको अनुभव करते ० ? ० ?

"हाँ, भन्ते !"

''साधु, भिक्षुओ! यदि मैं अ-ज्ञात, अ-दृष्ट, अ-विदित=अ-साक्षात्कृत=अ-स्पर्शितको (कहता)—यहाँ किसीको इस प्रकारको सुख-वेदनाको अनुभव करते अकुशल धर्म बढ़ते हैं, और कुशल-धर्श नष्ट होते हैं ०। ऐसा न जानते, यदि मैं 'इस प्रकारकी सुख-वेदनाको छोड़ो' बोलता। तो क्या भिक्षुओ! यह मेरे लिये उचित होता ?"

"नहीं, भन्ते !"

"चूँकि भिक्षुओ! मैंने इसको देखा, जाना, साक्षात् किया, स्पर्श किया, ॰ जानकर इसिलये मैं कहता हूँ—'इस प्रकारकी सुख-वेदनाको छोड़ो'। और यदि मुझे यह अज्ञात, अदृष्ट॰ होता, ऐसा न जाने यदि मैं कहता—'इस प्रकारकी सुख-वेदनाको प्राप्तकर विहार करो, तो क्या मिश्लुओ! यह मेरे लिये उचित होता ?''

"नहीं, भन्ते !"

):

"चूँकि मिक्षुओ ! यह मुझे ज्ञात, दृष्ट, विदित, साक्षात्कृत, प्रज्ञासे स्पर्शित (है)—'यहाँ एकके० अकुशल-धर्म नष्ट होते हैं, कुशल-धर्म वहते हैं'। इसलिये मैं कहता हूँ —'इस प्रकारकी सुख-वेदनाको प्राप्त कर विहार करो'।…

"भिक्षुओ ! मैं सभी भिक्षुओंको नहीं कहता कि—'प्रमादरहित हो करो'। और न मैं सभी भिक्षुओंको—'अप्रमाद रहित हो न करो' कहता हूँ । भिक्षुओ ! जो भिक्षु अर्हत्=क्षीण-आसव (ब्रह्मचर्य-) पूरा-कर-चुके, कृत-कृत्य, भार-मुक्त, सच्चे-अर्थको-प्राप्त, भव-संयोजन (= वंधन)-रहित,अच्छी तरह जान कर मुक्त (= सम्यक्-आज्ञा-विमुक्त) हैं । भिक्षुओ ! वैसोंको मैं 'प्रमाद रहितहो करो' नहीं कहता । सो किस हेतु !—उन्होंने प्रमाद-रहित हो (करणीय) कर लिया, वह प्रमाद (= आलस्य, भूल) कर नहीं सकते । भिक्षुओ ! जो शैक्ष्य=न-प्राप्त-चित्त हैं, अनुपम योग-क्षेम (= निर्वाण) के इच्छुक हो विहरते हैं । भिक्षुओ ! वैसेही भिक्षुओंको मैं 'प्रमाद रहितहो करो' कहता हूँ । सो किस हेतु !—शायद वह आयुष्पान अनुकूल शयन-आसनको सेवन करते, कल्याण-मिन्नों (= सुमिन्नों)को सेवन करते, इन्द्रियोंका संयम करते; जिसके लिये कुल-पुन्न अच्छी तरह घरसे बेघर हो प्रमणित होते हैं, उस अनुत्तर (= सर्वोत्तम) ब्रह्मचर्य-फलको इसी जन्ममें स्वयं जान कर, साक्षाद कर, प्राप्त कर विहरें । भिक्षुओ ! उन भिक्षुओंको अप्रमादका यह फल देखते हुये मैं 'प्रमाद-रहित हो करो' कहता हूँ ।

"मिक्षुओ ! सात पुद्गल (= पुरुष) लोकमें "विद्यमान हैं। कौनसे सात ? (१) उभय-तो-भाग-विमुक्त (२) प्रज्ञाविमुक्त, (३) काय-साक्षी, (४) दृष्टि-प्राप्त, (५) श्रद्धा-विमुक्त, (६) धर्म-अनुसारी, (७) श्रद्धा-अनुसारी।

"मिक्षुओ! कौन पुद्गल (= पुरुष) उभयतो-भाग-विमुक्त हैं ?— भिक्षुओ! जो प्राणी कि विमोक्षको अतिक्रमण कर रूप(-धातु)में आरूप्य(धातु)को प्राप्त हैं, उन्हें कोई पुद्गल कायासे स्पर्श कर विहार करता है। (उन्हें) प्रज्ञासे देख कर उसके आखव (= चिक्तमल) नष्ट होजाते हैं। भिक्षुओ! यह पुद्गल उमयतो-भाग-विमुक्त कहा जाता है। भिक्षुओ! इस भिक्षुको 'अप्रमादसे करो' मैं नहीं कहता। किस हेतु ?—क्योंकि वह प्रमाद-रहितहो (करणीय) कर खुका। वह प्रमाद नहीं कर सकता।

''मिक्षुओ ! कौन पुद्गल प्रज्ञा-विमुक्त हैं ?—मिक्षुओ ! जो प्राणी कि विमोक्षको पार कर, रूप (-धातु)में आरूप्यको प्राप्त हैं, उन्हें कोई पुद्गल कायासे छूकर नहीं विहरते, (किंतु) प्रज्ञासे देख कर उनके आस्रव नाश होजाते हैं। ० यह पुद्गल प्रज्ञा-विमुक्त कहे जाते हैं। ० ऐसे भिक्षुको भी 'अप्रमादसे करो' मैं नहीं कहता। ०।

"मिक्षुओ ! कौन पुद्गल काय-साक्षी हैं ?—मिक्षुओ ! जो एक पुद्गल उन्हें कायासे दूकर नहीं विहरता, प्रज्ञासे देख कर उसके कोई कोई आस्रव नष्ट होजाते हैं। ० यह ० काय-साक्षी है। इस मिक्षुओ ! 'अप्रभादसे करो', मैं कहता हूँ। सो किस हेतु ?—शायद यह आयुष्मान् ० प्राप्त कर विहार करें ०।

"मिक्षुओं! कौन पुद्गल दृष्टि-प्राप्त हैं ?—मिक्षुओं! ० कायासे छूकर नहीं विहरता,० कोई कोई आस्रव नष्ट होगये हैं। प्रज्ञा द्वारा तथागतके बतलाये धर्म उसके जाने "होते हैं। ० यह दृष्टि-प्राप्त ० है। ०। ०।

''मिश्रुओ ! कौन पुद्गल श्रद्धाविमुक्त है ?—०, ० प्रज्ञासे कोई कोई आस्त्रव उसके नष्ट होगये हैं, तथागतमें उसकी श्रद्धा प्रतिष्ठित=जड़-पकड़ी=निविष्ट होती है। ० यह श्रद्धा-विमुक्त ०।०।०। "भिक्षुओ ! कौन पुद्गल धर्मानुसारी है ?—०, ०, प्रज्ञाद्वारा तथागतके बतलाये धर्म उसके लिये मात्रज्ञः (= कुछ मात्रामें) निध्यायन (= निद्ध्यासन) के योग्य होगये हैं। और उसको यह धर्म (= वातें)प्राप्त हैं, जैसे कि—अद्धा-इन्द्रिय, वीर्य-इन्द्रिय, स्मृति-इन्द्रिय, समाधि, इन्द्रिय प्रज्ञा-इन्द्रिय। ० यह धर्मानुसारी ० है। ०। ०।

"भिक्षुओ! कोन पुद्गल श्रद्धानुसारी है ?—०, ०, तथागतमें उसकी श्रद्धा-मात्र=प्रेम-मात्र होता है। ओर उसको यह धर्म (प्राप्त) होते हैं, जैसे कि—श्रद्धा-इन्द्रिय० प्रज्ञा-इन्द्रिय। ० यह श्रद्धानुसारी ०।०।०।

"भिक्षुओ! में आदिसे ही 'आज्ञा' (= अञ्जा)की आराधना नहीं कहता, बिक्कि भिक्षुओ! फ्रमशः शिक्षासे, फ्रमशः फियासे, फ्रमशः प्रतिपद्से आज्ञाकी आराधना होती है। भिक्षुओ! ० फ्रमशः प्रतिपद्से कैसे आज्ञाकी आराधना होती है!—भिक्षुओ! अद्धावान् हो (नेसे ज्ञानोके) समीप जाता है, समीप जानेसे, परि-उपासना करता है। परि-उपासना करनेसे कान लगाता है। कान लगानेसे धर्म सुनता है। धर्म सुनकर धारण करता है। धारण किये धर्मों की परीक्षा करता है। अर्थकी उप-परीक्षा करनेपर धर्म निष्यायन (= निद्ध्यासन)के योग्य होते हैं। धर्मके निध्यायन के योग्य होनेपर, इन्द (= रुचि) उत्पन्न होता है। छंद होनेपर उत्साह करता है। उत्साह करनेपर उत्थान करता है (= तुलेति)। उत्थान कर प्रधान (= समाधि) करता है। प्रधानात्म (= समाहित-चित्त) हो, (इस) कायासेही परम-सल्पका साक्षात्कार करता है। प्रज्ञासे उसे बेधता है। भिक्षुओ! वह अद्धा भी यदि न हुई। ० वह पास जानाभी (= उप-संफ्रमण) न हुआ ०। ०। ० वह प्रधानभी न हुआ। (तो) विप्रतिपद्ध (=अमार्गा-रूद) हो भिक्षुओ! मिथ्या-प्रतिपद्ध , भिक्षुओ! यह मोघपुरुष (= नालायक) इस धर्म-विनयसे बहुत दूर चले गये हैं।

"भिश्चओ ! चतुरपद ब्याकरण होता है, जिसके अर्थको करने पर विज्ञपुरुष जल्द ही (उसे) प्रज्ञासे जानता है । " "भिश्चओ ! तुम इसे समझते हो ?"

''भन्ते ! कहाँ हम और कहाँ धर्मका जानना ?''

''भिक्षुओं! जो वह शास्ता (= गुरु) आमिष-गुरु (= धन, भोगमें बड़ा), आमिष-दायाद (= भोगोंका लेनेवाला), आमिषोंसे लिसहो विहरता है; वह भी इस प्रकारकी बाजी (= पण) नहीं लगाता—'यदि हमें ऐसा हो, तो इसे करेंगे, बदि हमें ऐसा न हो, तो नहीं करेंगे।' फिर भिक्षुओ! तथागतका तो क्या (कहना है), (जो कि) सर्वथा आमिष (= धन, भोग) से अ-लिसहो विहार करते हैं। भिक्षुओ! श्रद्धालु श्रावकको शास्ताके शासन (= धमें) में परियोग (= योग) के लिये बर्ताव करते हुये यह अनु-धर्म होता है—'भगवान् शास्ता (= गुरु) हैं, मैं श्रावक (= शिष्य) हूँ', 'भगवान् जानते हैं, मैं नहीं जानता'। भिक्षुओ! श्रद्धालु श्रावक के लिये शास्ताके शासनमें परियोगके लिये वर्तते समय, शास्ताका शासन '''ओज-वान् होता है।, श्रद्धालु श्रावकको ० यह दक्ता होती है—'चाहे चमड़ा, नस, और हड्डी ही बच रहे, शरीरका रक्त-मांस सूख (क्यों न) जाये, (किंतु), पुरुषके स्थाम=पुरुष-वीर्य=पुरुष-पराप्तम से जो (कुछ) प्राप्य है, उसे बिना पाये (मेरा) उद्योग न रुकेगा।' भिक्षुओ! श्रद्धालु श्रावक को शास्ताके शासनमें परियोगके लिये वर्तते समय, दो फलोंमेंसे एक फलकी उमेद (अवस्य) रखनी चाहिये—इसी जन्ममें (परम-ज्ञान) जानूँगा, या उपाधि (= मल) रखनेपर अनागामि-पन (पाउँना)।"

भगवान्ने यह कहा । संतुष्ट हो, उन भिश्चओंने भगवान्के भाषणका अनुमोदन किया ।

७१-तेविज्ज-वच्छगोत्त-सुत्तन्त (२।३।१)

ऐसा मैंने सुना-

एक समय भगवान् वैशालीमें महावनकी कुटागार-शालामें विहार करते थे।

उस समय वच्छ-गोत्त (= वत्सगोत्र) परित्राजक एक-पुण्डरीक परित्राजकाराममें वास करता था। भगवान् पूर्वोह्न-समय पहिनकर, पात्रचीवर छे, वैशालीमें पिंड-चारके लिये प्रविष्ट हुये। तब भगवान्को ऐसा हुआ—अभी वैशालीमें पिंडचार करनेके लिये बहुत सबेरा है। क्यों न में जहाँ एक-पुण्डरीक परित्राजकाराम है, जहाँ वच्छ-गोत्त परित्राजक है, वहाँ चलूँ। तब भगवान् ० वहाँ गये।

वच्छ-गोत्त परिवाजकने दूरसे ही भगवान्को आते देखा । देख कर भगवान्से बोला-

"आइये भन्ते ! भगवान् ! स्वागत भन्ते ! भगवान् ! बहुत दिन होगया भन्ते ! भगवान्को यहाँ आये । बैठिये भन्ते ! भगवान् ! यह आसन बिछा है ।"

भगवान् बिछे आसनपर बैठ गये । वत्स गोत्र परिब्राज्ञक भी एक नीचा आसन लेकर, एक ओर बैठ गया । एक ओर बैठे वत्स-गोत्र परिब्राज्ञकने भगवान्से कहा—

"सुना है भन्ते !—'श्रमण गौतम सर्वज्ञ = सर्वदर्शी हैं, निखिल ज्ञान-दर्शन (= ज्ञानके साक्षात्कार करने)का दावा करते हैं। चलते, खड़े, सोते, ज्ञागते (भी उनको) निरंतर सदा ज्ञान-दर्शन उपस्थित रहता हैं'। क्या भन्ते ! (ऐसा कहनेवाले) भगवान्के प्रति यथार्थ कहनेवाले हैं, और भगवान्को असत्य = अभूतसे निन्दा (= अभ्याख्यान) तो नहीं करते ? धर्मके अनुकूल (तो) वर्णन करते हैं ? कोई सह-धार्मिक (= धर्मानुकूल) वादका अ-प्रहण, गर्हा (= निंदा) तो नहीं होती।"

"वत्स ! जो कोई मुझे ऐसा कहते हैं— 'श्रमण गौतम सर्वज्ञ है ०।' वह मेरे बारेमें यथार्थ कहनेवाले नहीं हैं। अ-सत्य (= अभूत)से मेरी निंदा करते हैं।"

"कैसे कहते हुये भन्ते ! हम भगवान्के यथार्थवादी होंगे, भगवान्को अभूत (= असत्य) से नहीं निन्देंगे ० ?"

"वत्स !—'श्रमण गौतम श्रैविद्य (= तीन विद्याओंका जाननेवाला) हैं'—ऐसा कहते हुये, मेरे बारेमें यथार्थवादी होगा ०। (१) वत्स ! मैं जब चाहता हूँ, अनेक किये पूर्वनिवासों (= पूर्वजन्मों)को स्मरण कर सकता हूँ, जैसे कि—एक जाति (= जन्म)०९। इस प्रकार आकार (= शरीर आकृति आदि), नाम (= उद्देश)के सहित अनेक पूर्वजन्मोंको स्मरण करता हूँ। (२) वत्स ! मैं जब चाहता हूँ, अ-मानुष विश्वद्ध दिन्य-चक्षुसे मरते, उत्पन्न होते, नीच-ऊँच,

^१ देखो पृष्ठ १५।

सुवर्ण-दुर्वर्ण, सुगत-दुर्गत ० कर्मानुसार (गितको) प्राप्त सत्त्वोंको जानता हूँ। (३) वत्स्तः! मैं आसत्त्वों (= राग-द्रेष आदि)के क्षयसे आस्त्रव-रहित चित्तकी विमुक्ति (= मुक्ति) प्रज्ञाद्वारा विमुक्तिको इसी जन्ममें स्वयं साक्षात् कर = प्राप्त कर विहरता हूँ।"

ऐसा कहनेपर वत्स गोत्र परित्राजकने भगवान्से कहा-

"मो गौतम ! क्या कोई गृहस्थ है, जो गृहस्थके संयोजनों (= बंधनों)को बिना छोड़े, कायाको छोड़ दु:स्वका अन्त करनेवाला (= निर्वाण प्राप्त करनेवाला) हो ?"

"नहीं वत्स ! ऐसा कोई गृहस्थ नहीं ० ।

"भो गातम ! है कोई गृहस्थ, जो गृहस्थके संयोजनोंको बिना छोड़े, काया छोड़ने (= मरने) पर, स्वर्गको प्राप्त होनेवाला हो ?"

"वत्स ! एक ही नहीं सौ, सौ नहीं दोसों, ० तीनसौ, ० चारसौ, ० पाँचसौ, और भी बहुतसे गृहस्थ हैं, (जो) गृहस्थके संयोजनोंको विना छोड़े, भरनेपर स्वर्गगाभी होते हैं।"

"भो गौतम ! है कोई आजीवक, जो मरनेपर दुःखका अन्त करनेवाला हो ?"

''नहीं, वत्स ! ०।''

"भो गौतम ! है कोई आजीवक जो मरनेपर स्वर्गगामी हो ?"

"वन्स ! यहाँसे एकानवे कव्य तक में स्मरण करता हूँ, किसीको भी स्वर्ग जानेवाला नहीं जानता, सिवाय एकके; और वह भी कर्म-वादी = क्रियावादी था।"

"भो गौतम ! यदि ऐसा है तो यह तीर्थायतन (= 'पंथ') शून्य ही है, यहाँ तक कि स्वर्ग-गामियोंसे भी।"

''वत्स ! ऐसा होते यह 'पंथ ' शून्य ही है ० ।"

भगवान्ने यह कहा ! वत्स-गोत्र परिवाजकने सन्तुष्ट हो, भगवान्के भाषणका अनु-मोदन किया ।

७२-श्रिगि-वच्छगोत्त-सुत्तन्त (२।३।२)

ऐसा मैंने सुना--

एक समय भगवान् श्रावस्तीमें अनाथपिडिकके खाराम जेतवनमें विहार करते थे— तब चच्छ-गोत्त (= वत्सगोत्र) परिवाजक जहाँ भगवान् थे, वहाँ गया। जाकर भग-वान्के साथ सम्मोदन (= कुशल प्रश्न पृछ) कर एक ओर बैठ गया। एक ओर बैठे वत्स-गोत्र परिवाजकने भगवान्से यह कहा—

(१) "मो गौतम ! 'छोक भास्वत (= नित्य) है'—यही सत्य है, और (सब वाद) झूठ (= मोघ) है; क्या आप गौतम इस दृष्टि (= मत)वाले हैं ?"

''वन्स ! मैं इस दृष्टिवाका नहीं हूँ—'लोक शास्त्रत है'—यही सत्य है, और सब झूठ।''

(२) ''मो गौतम ! ''छोक अशास्वत (= अनित्य) है'—यही सत्य है, और झुठ; क्या आप गौतम इसी दृष्टिवाछे हैं !"

''वत्स ! में इस दृष्टिवाका नहीं हूँ—'कोक अशास्त्रत है', यही सस्य है, और झूठ ।''

- (३) " ॰ 'अन्तवान् स्रोक है' ॰ १"-" ॰ नहीं ॰ ।"
- (४) " 'अन्-अन्तवान् स्रोक हैं" ?"—" नहीं ।"
- (५) "० 'जीव शरीर एक हैं' ० ?"—"० नहीं ०।"
- (६) " 'जीव दूसरा है शरीर दूसरा है' १''-- " नहीं ।"
- (७) " ० 'तथागत मरनेके बाद होते हैं' ० ?"-- " ० नहीं ०।"
- (८) " ॰ 'तथागत मरनेके बाद नहीं होते' ॰ ?"—" ॰ नहीं ॰।"
- (९) " ॰ 'तथागत मरनेके बाद होते भी हैं, नहीं भी होते' ॰ ?"-" ॰ नहीं ॰ ।"
- (१०) " ॰ 'तथागत मरनेके बाद न-होते हैं, न-नहीं-होते हैं' ॰ ?"-- " ॰ नहीं ॰ ।"

"क्या है, मो गौतम ! जो—'लोक शास्त्रत है' यही सत्य है, और सब झड़, क्या आप गौतम इस दृष्टिवाले हैं !—पूल्ने पर, 'वत्स ! मैं इस दृष्टिवाला नहीं हूँ —'लोक शास्त्रत है' यही सत्य है और झुड़—कहते हैं ? • । 'तथागत मरनेके बाद न-होते हैं, न-नहीं-होते' यही सत्य है, और झुड़—क्या आप गौतम इस दृष्टिवाले हैं !—पूल्ने पर भी,—'वत्स ! मैं इस दृष्टि-वाला नहीं हूँ —• कहते हैं ! क्या बुराई देखकर आप गौतम ! इस प्रकार इन सभी दृष्टियोंको नहीं प्रहण करते ?''

"वत्स ! 'लोक शाश्वत है'—यह दष्टि-गत (= दृष्टि) दृष्टि-गहन, दृष्टि-कान्तार (= मत का रेगिस्तान), दृष्टि-विश्रूक (= ० काँटा), दृष्टि-विश्पन्दित (= ० की चंचलता), दृष्टि-संयो-जन (= ० बंधन) है, (यह) दुःसमय, विधात(= पीड़ा)मय, उपायास (= परेशानी)-मय, परिदाह (= जलन)-मय है; (यह) न निर्वेदके लिये=न वैराम्यके लिये, न निरोधके लिये, न उपशम (= शांति)के लिये, न अभिश्लाके लिये, न संबोध (= परमज्ञान)के लिये न निर्वाण

1

के लिये हैं। ०। 'तथागत मरनेके बाद न-होते हैं, न-नहीं-होते'—-दृष्टि-गत (= दृष्टि) दृष्टि गहन ० न निर्वाणके लिये है। वत्स ! इस बुराई (= आदिनव)को देख कर मैं इन सभी दृष्टियों को नहीं ग्रहण करता।

''भो गौतम ! आप गौतमका कोई दृष्टि-गत (= दृष्टि) है ?"

" वत्स ! तथागतका द्राप्ट-गत दूर हो गया है। वत्स ! तथागतका यह दृष्ट (= साक्षा-त्कृत) है—'ऐसा रूप है, ऐसा रूपका समुद्रय (= उत्पत्ति) है, ऐसा रूपका निरोध (= नाश) है। ऐसी वेदना है ०। ऐसी संज्ञा है ०। ऐसा संस्कार है ०। ऐसा विज्ञान है ०'। सारी मान्यताओं = सारे मिथतों = सारे अहंकार-ममंकार-मान (रूपी) अनुदार्यों (= चित्त दोपों)के क्षय, विराग, निरोध, त्याग और अनुत्पत्तिसे (मिक्षु) विमुक्त होता है—यह कहता हूँ।''

''भो गौतम ! ऐसा विमुक्त-चित्त भिक्षु कहाँ उत्पन्न होता है ?"

''वत्स ! 'उत्पन्न होता है'-यह नहीं (संभव) पाता ।''

''तो फिर मो गौतम! 'नहीं उत्पन्न होता' ?''

''वत्स ! 'नहीं उत्पन्न होता'—यह नहीं पाता।"

''तो मो गौतम ! 'उत्पन्न होता है, नहीं भी उत्पन्न होता है' !"

''वत्स ! 'उत्पन्न होता है, नहीं भी उत्पन्न होता है'---यह नहीं पाता ।"

''तो भो गौतम! 'न-उत्पन्न होता है, न-नहीं-उत्पन्न होता है' ?"

''वत्स ! 'न-उत्पन्न होता है, न-नहीं-उत्पन्न होता है'--यह नहीं पाता ।"

''भो गौतम! 'ऐसा विमुक्त-चित्त भिक्षु कहाँ उत्पन्न होता है ?—पूछने पर, आप 'वत्स! 'उत्पन्न होता है'—यह नहीं पाता—कहते हैं। । भो गौतम! 'न-उत्पन्न होता है, न-नहीं-उत्पन्न होता है ?'—पूछनेपर, 'वत्स! न-उत्पन्न होता है, न-नहीं-उत्पन्न होता है ?'—यह नहीं पाता—कहते हैं। भो गौतम! यहाँ मुझे अज्ञान हो गया, मुझे संमोह (= अम) हो गया। पिछछे वार्ताछापसे जो कुछ प्रसाद (= अद्धा) आपके संबंधमें मुझे था, वह भी अन्तर्धान (= छस) हो गया।"

"वत्स ! तुझे अज्ञानकी ज़रूरत नहीं, सम्मोहकी ज़रूरत नहीं। वत्स ! यह धर्म गंमीर, दुई दय, दुर्-अनु-बोध (= दुर्जेय), शांत, प्रणीत (= उत्तम), तर्कका-अविषय, निपुण (= सूक्ष्म) पंडित-वेदनीय (= पंडितों द्वारा जानने लायक) है। वत्स ! यह (धर्म) अन्य-दृष्टिक (= दूसरे मतका आग्रह रखने वाले),=अन्य-क्षान्तिक, अन्य-रुचिक, अन्यन्त-योग (= संबंध) वाले अन्यन्न-आचार्यक (= दूसरी जगहके ज्ञानवाले) तेरे लिये दुर्जेय हैं। तो वत्स ! तुझे ही प्छता हूँ, जैसा तुझे जँचे, वैसा उत्तर देना। यदि वत्स ! तेरे सन्युख आग जले, तो तू जानेगा—यह मेरे सन्युख आग जल रही हैं ?"

''मो गौतम ! यदि मेरे सन्मुख आग जले, तो मैं जान्या, यह मेरे सन्मुख आग जल रही है।"

"यदि वत्स ! तुझसे यह पूछें—यह जो तेरे सन्मुख आग जल रही है, वह किसको छेकर जल रही है ?"

''ऐसा पूछ्ने पर मो गौतम! मैं कहूँगा—यह जो मेरे सन्मुख आग जल रही है, यह तृण-काष्ट (रूपी) उपादानको लेकर जल रही है।"

"यदि वत्स ! वह आग तेरे सन्मुख बुझ जाये, तो जानेगा त्-यह आग मेरे सन्मुख बुझ गई ?" "भो गौतम ! यदि मेरे सन्मुख वह आग बुझ जाये, तो मैं जानूँगा—'यह मेरे सन्मुख आग बुझ गई'।''

"यदि वत्स ! तुझसे यह पूर्छे-"यह जो आग तेरे सन्मुख बुझ गई, वह आग किस दिशा को गई-पूर्वको, पश्चिमको उत्तरको या दक्षिणको' ?-ऐसा पूछने पर वत्स! तू क्या उत्तर देगा ?"

''नहीं (पता) मिलता, मो गौतम! जो वह आग तृण-काष्ठके उपादानको लेकर जली, उसके पर्यादान (= खतम कर लेने)से, और अन्य (तृण-काष्ठ)के अनुपहार (= न मिलने)से, आहार विना 'बुझ गई' (= निर्वृत = निर्वाण-प्राप्त) यही नाम होता है।''

''ऐसे ही वत्स! तथागतको जतलाते वक्त जिस रूपसे (उन्हें) जतलाया जाता, वह रूप (ही) तथागतका प्रहीण (= नष्ट) हो गया, उच्छिन्न-मूल, शिर-कटे-ताइ-जैसा, अभाव-प्राप्त, भविष्य-में-उत्पन्न-न-होने-लायक हो गया। वत्स! तथागत रूप-संज्ञा (= रूपके नामसे) मुक्त, महासमुद्रकी तरह गंभीर, अ-प्रमेय, दुरवगाद्य (हैं)। (इसी लिये वहाँ) 'उत्पन्न होता है'—नहीं पाया जाता, ०; 'न-उत्पन्न-होता है, न-नहीं-उत्पन्न होता'—नहीं पाया जाता। तथागतको जतलाते वक्त जिस वेदना द्वारा (उन्हें) जतलाया जाता, वह वेदना ही तथागतको प्रहीण हो गई ० 'न-उत्पन्न होता है, न-नहीं-उत्पन्न होता'—नहीं पाया जाता। ० संज्ञा ००।० संस्कार ००। तथागतको जतलाते वक्त जिस विज्ञान द्वारा जतलाया जाता, वह विज्ञान ही तथागतका प्रहीण होगया, उच्छिन्नमूल, शिर-कटे-ताइ-जैसा, अभाव-प्राप्त, भविष्य-में-उत्पन्न-न-होने-लायक हो गया। वत्स! तथागत विज्ञान-संज्ञासे मुक्त हो, महासमुद्र की तरह गंभीर, अ-प्रमेय, दुरवगाद्य (हैं), (इसीलिये वहाँ) 'उत्पन्न होता है'—नहीं पाया जाता; ० 'न-उत्पन्न होता है, न-नहीं-उत्पन्न होता'—नहीं पाया जाता।''

ऐसा कहने पर चत्स-गोत्र परित्राजकने मगवान्से यह कहा-

"जैसे, भो गौतम ! ग्राम या निगमके समीप (= अ-विदूर) महान् शाल (= साल्)-वृक्ष हो । अनित्य होनेसे उसके शाखा-पत्ते नष्ट हो जायें; छाल-पपड़ी नष्ट हो जायें; गुद्दा नष्ट हो जाये । वादमें वह शाखा-पत्र रहित, छाल-पपड़ी-रहित, गुद्दारहिल, ग्रुद्ध, स्नार मात्रमें अवस्थित रह जाये; ऐसे ही आप गौतमका यह प्रवचन (= उपदेश) शाखा-पत्र-रहित, छाल-पपड़ी-रहित, गुद्दा-रहित ग्रुद्ध सारमात्रमें अवस्थित हैं । आश्चर्य ! भो गौतम ! आश्चर्य !! भो गौतम ! जैसे औंधेको सीधा कर दे ० १ आप गौतम आजसे मुझे आंजलिवद्ध शरणागत, उपासक स्वीकार करें ।"

^१ देखो पुष्ठ **१६**।

७३-महा-वच्छगोत्त-सुत्तन्त (२।३।३)

ऐसा मैंने सुना--

एक समय भगवान् राजगृहमें वेणुवन कलंदक-निवापमें विहार करते थे।

तब वच्छगोत्त (= वत्सगोत्र) परिवाजक जहाँ भगवान् थे, वहाँ गया, जाकर भगवान् को "सम्मोदन कर एक ओर बैठ गया। एक ओर बैठे वत्सगोत्र परिवाजकने भगवान्से यह कहा—

"भो गातम ! देर हो गई, आप गौतमके साथ मुझे कथा-संलाप किये। साधु, (= अच्छा हो) आप गौतम संक्षेपसे मुझे कुशल-अकुशल (= भलाई-बुराई) का उपदेश करें।"

"वत्स ! मैं संक्षेपसे तुझे कुशल-अकुशलका उपदेश करता हूँ, विस्तारसे भी तुझे कुशल-अकुशलका उपदेश करता हूँ। किन्तु (पहिले) वत्स ! मैं संक्षेपसे तुझे कुशल-अकुशलका उपदेश करता हूँ, उसे सुन, अच्छी तरह मनमें कर कहता हूँ।"

"अच्छा, भो !" —(कह) वत्सगोत्र परित्राजकने भगवान्को उत्तर दिया ।

भगवान्ने यह कहा—'वत्स! लोभ अकुशल (= बुराई, पाप) है, और अलोभ कुशल (= भलाई, पुण्य) है। वत्स! द्वेष अकुशल है, अन्द्रेष कुशल है। वत्स! मोह अकुशल है, अन्मोह कुशल है। इस प्रकार वत्स! यह तीन धर्म (= पदार्थ) अकुशल हैं, और तीन धर्म कुशल।

"वत्स ! प्राणातिपात (= हिंसा) अकुशल है, और प्राणातिपातसे विरत होना, कुशल है। वत्स ! अद्तादान (= चोरी) अकुशल है, और अद्तादानसे विरति कुशल । कामों (= की-प्रसंग)में मिध्याचार (= दुराचार) अ-कुशल है, काम-मिध्याचारसे विरति कुशल । वत्स ! मृषावाद (= झ्ठ) अकुशल है, मृषावाद-विरति कुशल । वत्स ! पिश्चन-वचन (= चुगली) अकुशल है, पिश्चन-वचन-विरति कुशल । वत्स ! परुष-वचन अकुशल है, परुषवचन-विरति कुशल । वत्स ! संप्रलाप (= वकवाद) अकुशल है, संप्रलाप-विरति कुशल । वत्स ! अभिष्या (= लोभ) अकुशल है, अन्-अभिष्या कुशल । वत्स ! ब्यापाद (= पोड़ा देना) अकुशल है, अ-ब्यापाद कुशल । वत्स ! मिथ्या-दृष्ट (= झ्ठी धारणा) अकुशल है, सम्यग्-दृष्ट कुशल । वत्स ! यह दृश धर्म अकुशल हैं, दृश धर्म कुशल हैं ।

"वत्स ! जय भिश्चकी तृष्णा प्रहीण (= नष्ट) होगई होती है, उच्छित्रमूल, कटे-िहार वाले-ताड़ जैसी अभाव-प्राप्त (= ल्रप्त), भविष्यमें-न-उत्पन्न-होने लायक होती है; (तो) वह भिश्च अर्हत्=श्रीण-आस्तव (= जिसके चित्तमल नष्ट हो गये हैं), (ब्रह्मचर्य-) वस-चुका, कृतकृत्य, भार-वह-चुका, सत्पदार्थको-प्राप्त, भव-बंधन-तोड़-चुका, आज्ञा (= परमज्ञान) द्वारा-सम्यक्-मुक्त होता है।"

''रहें आप गौतम । क्या आप गौतमका एक भी श्रावक (= शिष्य) भिञ्ज है, जो कि आसवों (= चित्तमलों)के क्षयसे आश्रव-रहित, चित्त-विमुक्ति (= ० मुक्ति) प्रज्ञा-विमुक्तिको

ì

इसी जन्ममें स्वयं जानकर साक्षात्कार कर, प्राप्त कर विहरता हो ?"

"वत्स ! एक ही नहीं सौ, सौ ही नहीं तीन सौ, (तीन सौ ही) नहीं चार सौ, (चार सौ ही) नहीं पाँच सौ; बल्कि अधिक ही मेरे आवक मिश्च आस्रवोंके क्षयसे आस्नव-रहित, चित्त-विमुक्ति, प्रज्ञाविमुक्तिको इसी जन्ममें स्वयं जान कर, साक्षात्कार कर, प्राप्त कर विहरते हैं।"

''रहें आप गौतम, रहने दें मिक्षुओंको। क्या आप गौतमकी एक भी श्राविका (=शिष्या) भिक्षुणी है, जो कि आस्रवेंकि क्षयसे ० प्राप्त कर विहरती हो ?''

''वत्स ! एक ही नहीं ॰ बल्कि अधिक ॰ प्राप्त कर विहरती हैं।"

"रहें आप गौतम, रहने दें भिश्च, रहें भिश्चणियाँ। क्या आप गौतमका एक भी गृहस्थ, इवेत-वस्त्रधारी, ब्रह्मचारी श्रावक उपासक (= गृहस्थ शिष्य, भक्त) है, जो कि पाँच अवर-भागीय-संयोजनोंके क्षयसे औपपातिक (= अयोनिज, देव) हो उस (देवलोक) में निर्वाण प्राप्त करनेवाला, उस लोकसे लौटकर न आनेवाला हो ?"

"वत्स ! एक ही नहीं ० पाँच सौ, विक अधिक ही मेरे गृहस्थ ० उस छोकसे छीटकर न आनेवाले हैं।"

"रहें आप गौतम, रहें भिक्षु, रहें भिक्षुणियाँ, रहें क्षेत-बक्कधारी, ब्रह्मचारी उपासक गृहस्थ आवक; क्या आप गौतमका एक भी गृहस्थ अवदातवसन (= क्षेतवक्कधारी), काम-भोगी (= उचित विषय-मोगी), शासन-कर (= धर्मानुसार चलनेवाला) = अववाद-प्रतिकर संशय-पारंगत, वाद-विवादसे-विगत, वैशारत (= निपुणता)-प्राप्त, गृहस्थ श्रावक उपासक है, जो कि शास्ताके शासन (= गुरुके उपदेश)में अतिश्रद्धावान् होकर विहरता हो ?"

"वत्स ! एक ही नहीं ॰ पाँच सौ, बल्कि अधिक ही मेरे गृहस्थ ॰ शास्ताके शासनमें अतिश्रद्धावान् होकर विहरते हैं।"

''रहें आप ० रहें गृही अवदातवसन कामभोगी उपासक; क्या ० एक भी गृहस्य अवदात-वसना ब्रह्मचारिणी श्राविका उपासिका है, जो कि पाँच अवर-भागीय संयोजनोंके क्षयसे ० उस छोकसे छोट कर न आनेवाछी हो ?''

"वत्स ! एक ही नहीं ० पाँच सौ बल्कि अधिक ही मेरी ० उस लोकसे लौट कर न आनेवाली हैं।"

"रहें आप ० रहें गृहस्य अवदातवसना ब्रह्मचारिणी श्राविका उपासिकारों, क्या आप गौतम-की एक भी, अवदातवसना, काममोगिनी, शासनकरी = अववाद-प्रतिकरी, संशय-पारंगता, वाद-विवादसे परे, वैशारय-प्राप्ता गृहस्य श्राविका उपासिका है, जो कि शास्ताके शासनमें अतिश्रद्धावान् होकर विहरती हो ?"

"वत्स ! एक ही नहीं, ० पाँच सौ बल्कि अधिक ही मेरी ० अतिश्रद्धावान् होकर विहरती हैं।"

"भो गौतम! यदि इस (आपके) घर्मके आप गौतम ही आराघन (= सेवन) करनेवाले (= आराघक) होते, और भिक्षु सेवन करनेवाले न होते, तो इस प्रकार यह ब्रह्मचर्य इस अंशमें अपूर्ण रहता। चूँिक इस धर्मके आप गौतम भी सेवन करनेवाले हैं, और भिक्षु भी सेवन करनेवाले हैं, इसलिये यह ब्रह्मचर्य इस अंशमें पूर्ण है। मो गौतम! यदि इस घर्मके आप गौतम ही आराघक होते, और भिक्षु ही आराघक होते, और भिक्षुणियाँ आराघक न होतीं; तो इस प्रकार यह ब्रह्मचर्य इस अंशमें अपूर्ण रहता। चूँिक इस धर्मके आप गौतम मी आराघक हैं, भिक्षु भी ०, और भिक्षुणियाँ भी ०, इसलिये यह ब्रह्मचर्य इस अंशमें पूर्ण है। भो गौतम! यदि आप ० भिक्षु ०,

और मिश्रुणियाँ ही आराधक होतीं, किन्तु o ब्रह्मचारी उपासक o आराधक न होते; तो o अपूर्ण रहता। चूँकि o ब्रह्मचारी उपासक भी आराधक हैं, इसिल्ये o पूर्ण है। o यदि इस धर्मके आप o ब्रह्मचारी उपासक o ही आराधक होते, और o काम-भोगी o उपासक o आराधक न होते, तो o अपूर्ण रहता। चूँकि o काम-भोगी o भी आराधक हैं, इसिल्ये o पूर्ण है। o यदि इस धर्मके आप o कामभोगी उपासक o आराधक होते, o ब्रह्मचारिणी o उपासिकायें आराधक न होतीं, तो o अपूर्ण रहता; चूँकि o ब्रह्मचारिणी o उपासिकायें भी आराधक हैं, इसिल्ये o पूर्ण है। o यदि इस धर्मके आप o ब्रह्मचारिणी o उपासिकायें हो आराधक होतीं; तो o अपूर्ण रहता। चूँकि o काम-भोगिनी o उपासिकायें भी आराधक हैं, इसिल्ये o पूर्ण है।

"जैसे, भो गौतम! गंगानदी समुद्र-निम्ना (= समुद्रकी ओर जानेवाली) = समुद्र-प्रवणा=समुद्र-प्राग्भारा समुद्रको ही जाती स्थित है, ऐसे ही यह गृहस्थ, परिव्राजक (सारी) आप गौतमकी परिषद् निर्वाण-निम्ना (= निर्वाणकी ओर जानेवाली) = निर्वाण-प्रवणा=निर्वाण-प्राग्मारा निर्वाणको ही जाती स्थित है। आश्चर्य! भो गौतम! आश्चर्य!! भो गौतम! जैसे औंधेको सीधा कर दे० पह मैं भगवान् गौतमकी शरण जाता हूँ, धर्म और मिश्च संघकी भी। मन्ते! मैं भगवान्के पास प्रवज्या पाऊँ, उपसंपदा पाऊँ र।"

"वत्स ! जो कोई भूतपूर्व अन्यतीर्थिक इस धर्मविनयमें प्रव्रज्या उपसंपदा चाहता है; वह चार भास तक परिवास करता है ० र ।"

''यदि, मन्ते ! ० र चार मास परिवास करते हैं, ० र, तो मैं चार वर्ष परिवास कहाँगा। ० र ।''

वत्सगोत्र परिवाजकने भगवान्के पास प्रवच्या पाई, उपसंपदा पाई।

उपसम्पन्न (= भिश्च) होनेके थोड़े ही समय बाद=१५ दिन बाद आयुष्मान् वत्सगोन्न जहाँ भगवान् थे, वहाँ '''जाकर भगवान्को अभिवादन कर'''एक और बैठे भगवान्से यह बोले---

"भन्ते ! शैक्ष्य (= अन्-अर्हत्, किन्तु निर्वाण-मार्गपर इद आरूढ़)-ज्ञानसे शैक्ष्य-विद्यासे पाया जा सकता है, वह मैंने पा लिया। अब भगवान् मुझे आगेका धर्म बतलायें।"

(१) "तो वत्स ! तु दो आगेके धर्मों—शमथ (= समाधि) और विपश्यना (= प्रज्ञा, ज्ञान)की मावना (= सेवन) कर। वत्स ! इन आगेके दो धर्मा—शमथ और विपश्यनाकी मावना करनेसे, यह तेरे लिये अनेक धातुओंके प्रतिवेध-(= तह तक पहुँचने)में (सहायक) होंगे। वस्त (यदि) तू वत्स ! चाहेगा कि—'अनेक प्रकारकी ऋद्धियोंका अनुमव कहँ—एक होकर बहुत हो जाऊँ, बहुत होकर एक हो जाऊँ। आविर्माव, तिरोमाव (= अन्तर्धान, होना), तिर:-कुड्य (= अन्तर्धान हो मीतके पार चला जाना), तिर:-प्राकार (= अन्तर्धान हो प्राकारके पार हो जाना), तिर:-पर्वत, आकाशमें (चलने जैसे भूमि पर) बिना लिपटे चहुँ, जलकी माँति पृथिवीमें हुवूँ उतराऊँ, पृथिवीकी तरह जलमें बिना भीगे जाऊँ, पिक्षयोंकी माँति आकाशमें आसन मारकर चहुँ, इतने महाप्रतापी = महर्द्धिक चंद्र-पूर्यकोभी हाथसे छुऊँ = मीजूँ; ब्रह्मलोकपर्यन्त (अपनी) कायासे वशमें रक्खूँ'।—तो आयतन (= आश्रय) होनेपर तो वहाँ तू साक्षी-भावको प्राप्त होगा।

"(२) तव (यदि) तू वत्स ! जो चाहेगा—'विशुद्ध अमानुष दिव्य श्रोत्र-धातु (= कान

^१ देखो पृष्ठ १६। ^३ देखो पृष्ठ २३३। ^३ यही = अभिशायें (= दिन्य शक्तियाँ) हैं।

इन्द्रिय)से दूर-नजदीकके दिव्य-मानुष दोनों प्रकारके शब्दोंको सुन्ँ । — तो आयतन होनेपर वहाँ वहाँ तू साक्षी-भावको प्राप्त होगा ।

- "(३) तब (यदि) तु बत्स ! चाहेगा—'दूसरे सस्तों = दूसरे प्राणियोंके चित्तको (अपने) चित्तद्वारा जानूँ —सराग-चित्त होनेपर सराग-चित्त है—यह जानूँ; बीतराग (= राग-रिहत)-चित्त होनेपर, बीत-राग-चित्त है—यह जानूँ। स-द्वेष ०; बीत-द्वेष ०। स-मोह ०। बीत-मोह ०। विक्षिप्त-चित्त ०, सं-क्षिप्त (= एकाग्र)-चित्त ०, महद्गत (= विशाल)-चित्त ०, अ-महद्गत ०, स-उत्तर (= जिससे उत्तम भी है) चित्त ०, अन्-उत्तर-चित्त ०। समाहित (= समाधि-प्राप्त)-चित्त ०, अ-समाहित-चित्त ०। विमुक्त-चित्त होनेपर, विमुक्त-चित्त होनेपर वहाँ वहाँ तु साक्षी भावको प्राप्त होनेपर, अ-विमुक्त चित्त है—यह जानूँ।—तो आयतन होनेपर वहाँ वहाँ तु साक्षी भावको प्राप्त होगा।
- "(४) तब (यदि) तू वत्स ! चाहेगा—'अनेक प्रकारके पूर्व-निवासों (= पूर्व-जन्मों) को अनु-सारण कहूँ—जैसे कि एक जन्मको भी, दो जन्मको भी ० १ इस प्रकार आकार और उद्देश्य सिंहत अनेक प्रकारके पूर्व निवासोंको स्मरण कहूँ।—० तू साक्षीभावको प्राप्त होगा।
- "(५) ॰ चाहेगा—मैं अमानुष विशुद्ध दिव्य-चश्चुले अच्छे बुरे, सुवर्ण-दुर्वर्ण ॰ रै प्राणियोंको मरते उत्पन्ने होते देखूँ, कर्मानुसार गतिको प्राप्त होते प्राणियोंको पहिचानूँ—यह आप प्राणधारी ॰ रे स्वर्गलोकको प्राप्त हुये हैं, इस प्रकार अमानुष विशुद्ध दिव्य-चश्चुले ॰ कर्मानुसार गतिको प्राप्त होते प्राणियोंको पहिचानूँ।'—०तू साक्षी भावको प्राप्त होगा।
- "(६) ० व्याहेगा—'में आस्रवोंके क्षयसे आस्रवरहित वित्त-विमुक्ति, प्रज्ञा-विमुक्तिको इसी जन्ममें स्वयं जानकर, साक्षात्कार कर प्राप्त कर विहरूँ।'—०तू साक्षी (= साक्षात्कार करनेवाला) भावको प्राप्त होगा।''

तव आयुष्मान् वत्स-गोत्र भगवान्के भाषणको अभिनन्दित कर, अनुमोदित कर, आसनसे उठ भगवान्को अभिवादन कर प्रदक्षिणा कर चले गये।

तब आयुष्मान् वत्स-गोत्र एकाकी, एकान्तवासी ० आत्म-संयमी हो विहरते, जल्दी ही ० अनुपम ब्रह्मचर्य-फलको इसी जन्ममें ० राप्त कर विहरने लगे, ० श आयुष्मान् वत्स-गोत्र अर्हतों में से एक हुये।

उस समय बहुतसे भिक्षु भगवान्के दर्शनके लिये जा रहे थे। आयुष्मान् वत्स-गोन्नने दूरसे ही उन भिक्षुओंको जाते देखा। देखकर जहाँ वह भिक्षु थे, वहाँ "जाकर उन भिक्षुओंसे कहा—

"हन्त ! आप आयुष्मानो कहाँ जा रहे हो ?"

"आवुस ! इम भगवान्के दर्शनके लिये जा रहे हैं।"

"तो आयुष्मानो ! मेरे वचनसे भगवान्के चरणोंमें शिरसे वन्दना करना; (और यह कहना)—'भन्ते ! वत्स-गोत्र भिक्षु भगवान्के चरणोंमें शिरसे वन्दना करता है, और यह कहता है—भगवान् ! मैंने (उस अभिज्ञाको) परिचीर्ण कर किया (= आचरण कर किया, पा किया), सुगत ! मैंने परिचीर्ण कर किया।"

"अच्छा, आवुस !"—(कह) उन भिक्षुओंने आयुष्मान् वत्स-गोत्रको उत्तर दिया । तव वह भिक्षु जहाँ भगवान् थे, वहाँ गये; जाकर भगवान्को अभिवादन कर एक ओर "वैठ "वोले—

^९ देखो पृष्ठ १५ । ^२ देखो पृष्ठ १५-१६ । ^३ देखो ऊपर । ⁸ देखो पृष्ठ २३३ ।

"भन्ते ! आयुष्मान् वत्स-गोत्र भगवान्के चरणोंमें शिरसे वंदना करते हैं, और यह कहते हैं— 'भगवान् ! मैंने परिचीर्ण कर लिया, सुगत ! मैंने परिचीर्ण कर लिया' ।''

"भिक्षुओ ! पहिले मैंने चित्तसे चित्तको देखकर वत्सगोत्र भिक्षुके विषयमें जान लिया— 'वत्स-गोत्र भिक्षु त्रैविद्य (= तीन विद्याओं का जाननेवाला), महर्द्धिक (= ऋदि-प्राप्त) = महानुभाव हैं'। देवताओंने भी मुझे इस अर्थको कहा—'वत्स-गोत्र भिक्षु, भन्ते ! त्रैविद्य, महर्द्धिक = महानुभाव हैं'।"

भगवान्ने यह कहा, सन्तुष्ट हो उन भिक्षुओंने भगवान्के भाषणको अभिनन्दित किया।

^व विस्तारके लिये देखो पृष्ठ १५ ।

७४-दीघनख-सुत्तन्त (२।३।४)

ऐसा मैंने सुना-

एक समय भगवान् राजगृहमें, गृध्रकृट पर्वंतपर शूक्ररखातामें विहार करते थे।

तब दीघनख (= दीर्घनख) परिवाजक जहाँ भगवान् थे, वहाँ गया। जाकर भगवान्के साथ सम्मोदन "कर एक ओर खड़ा हो गया। एक ओर खड़े हुये दीर्घनख परिवाजकने भगवान्-से यह कहा—

"भो गौतम! मैं इस वाद=इस दृष्टिका माननेवाला हूँ—'समी (मत) मुझे पसन्द नहीं'। "अग्निवेदा"! क्या तुझे 'समी मुझे पसन्द नहीं'—यह दृष्टिभी पसन्द नहीं है ?"

''भो गौतम! यदि यह दृष्टि मुझे पसन्द हो, तो 'यह भी वैसी ही हो, यह भी वैसी ही हो'।"

"इसिलये अभिवेश ! तुझसे बहुत अधिक (पुरुष) लोकमें हैं, जो ऐसा कहते हैं—'यह भी वैसा ही है, यह भी वैसा ही हैं', (किन्तु) वह उस दृष्टिको नहीं छोड़ते, और दूसरी दृष्टिको महण करते हैं। और अभिवेश ! ऐसे (पुरुष) लोकमें अत्यन्त कम हैं, जो ऐसा कहते हैं—'यह भी वैसा ही हैं, यह भी वैसा ही हैं' और उस दृष्टिको छोड़ देते हैं, और दूसरी दृष्टिको भी नहीं म्रहण करते।

''अग्निवेश! कोई कोई अमण-बाह्मण इस वाद = इस दृष्टिको माननेवाले हैं—'मुझे समी (मत) पसन्द हैं (= खमति)'। ० कोई कोई ० इस दृष्टिके माननेवाले हैं—'मुझे समी पसन्द नहीं'। अग्निवेश! कोई कोई अमण बाह्मण इस दृष्टिके माननेवाले हैं—'मुझे कोई कोई (मत) पसन्द हैं, कोई कोई नहीं पसन्द हैं'।"

"अग्निवेश! जो अमण-ब्राह्मण इस वाद = इस दृष्टिके माननेवाले हैं—'सभी मुझे पसन्द नहीं', उनकी यह दृष्टि सराग (= रागयुक्त होनेकी अवस्था) के समीप है, संयोगके समीप है, अभ्यवसान (= प्रहण) के समीप है, उपादान (पानेकी कोशिश) के समीप है। अग्निवेश! जो ० इस दृष्टिके माननेवाले हैं—'मुझे समी पसंद हैं'; उनकी यह दृष्टि अ-सराग = अ-संयोग, अन्-अभनंदन, अन्-अध्यवसान, अन्-उपादानके समीप है।"

ऐसा कहनेपर दीर्घनाख परिवाजकने भगवान्से यह कहा-"आप गौतम मेरी दृष्टिका उत्कर्ष (= प्रशंसा) करते हैं, आप गौतम मेरी दृष्टिका सम्-उत्कर्ष करते हैं।"

"अप्रिवेश! जो श्रमण-ब्राह्मण ० इस दृष्टिक माननेवाले हैं— 'मुझे कोई कोई पसन्द हैं; कोई कोई नहीं पसन्द हैं।' उनको जो दृष्टि पसन्द नहीं है, वह सरागके समीप है ०; उनको जो दृष्टि पसन्द नहीं है, वह अ-सरागके समीप है ०।

१ यह दीर्घनखका गोत्र था।

"अप्तिवेश ! जो श्रमण-ब्राह्मण ० इस दृष्टिकं माननेवाले हैं—'सभी मुझे पसन्द हैं'; उनके विषयमें विज्ञ पुरुष यह सोचता हैं—जो यह मेरी दृष्टि हैं—'समी मुझे पसन्द हैं'; इस दृष्टिको यदि में मजबूतीसे पकड़कर आप्रहकरके कहूँ—'यही सच है, और (सब मत) झूड़ा है', तो दो (वादियों)के साथ मेरा विप्रह (= विवाद) होगा—(१) वह श्रमण-ब्राह्मण, जो कि ० इस दृष्टिकं माननेवाले हैं—'मुझे सभी पसन्द हैं'; और (२) वह ० जो कि ० इस दृष्टिकं माननेवाले हैं—'मुझे कोई कोई पसंद है, कोई कोई नहीं पसन्द हैं'। इन दोनोंकं साथ मेरा विप्रह होगा; विप्रह होनेपर विवाद होगा, विवाद होनेपर विघात (= पीड़ा) होगा, विघात होनेपर विहिंसा (= हिंसा) होगी। इस प्रकार अपनेमें विप्रह, विवाद, विघात, और विहिंसाको देखते हुये, उस दृष्टिको छोड़ देता है। इस प्रकार इन दृष्टियोंका प्रतिनिस्सर्ग (= स्थान) होता है।

"अप्रिवेश! जो असण-ब्राह्मण ० इस दृष्टिके माननेवाले हैं—'मुझे सब पसंद नहीं हैं'। इस वारमें विज्ञ पुरुष यह सोचता है—जो यह मेरी दृष्टि है—'मुझे सब पसंद नहीं हैं'; इस दृष्टिको यदि में ० आप्रहकरके कहूँ—'यही सच है, और झूठ है', तो दोके साथ मेरा विम्रह होगा—(१) वह ० जो कि ० इस दृष्टिको माननेवाले हैं—'मुझे सब पसंद है'; और (२)०—'मुझे कोई कोई पसंद है, कोई कोई नहीं पसंद है।' इन दोनोंके साथ मेरा विम्रह होगा ०। इस प्रकार इन दृष्टियों का परित्याग होता है।

"अप्रिवेश! जो श्रमण-ब्राह्मण ० इस दृष्टिकं माननेवाले हैं—'मुझे कोई कोई पसंद है, कोई कोई नहीं पसंद हैं'। इस बारेमें विज्ञ पुरुष यह सोचता है—० जो यह मेरी दृष्टि है—'मुझे कोई कोई ० तो दोके साथ विप्रह होगा—(१) ०—'मुझे सब पसन्द हैं'; और (२) ०—'मुझे सब पसंद नहीं हैं'। इन दोनेंकि साथ मेरा विप्रह होगा ०। इस प्रकार इन दृष्टियोंका परिन्याग होता है।

"अभिवेश! यह काया रूपी (= रूपसे बनी)=चार महाभूतोंसे बनी, माता-िपतासे उत्पन्न, दाल-भात (= ओदन-कुरुमाष)से विद्वित, अनित्य-उत्सादन (= ० विनाश)-परिमद्नि-भेदन (= टूटना)-विध्वंसन धर्मों (= स्वभावों)वाली हैं, (इसे मुझे) अनित्यके तौरपर, दु:ख-रोग-गंड (= फोड़ा)-शब्य (= फर, काँटा)-अध-आबाधा (= बीमारी)-परकीय-नाशमान-श्रूच्य-अनात्मा (= आत्मा नहीं)के तौरपर समझना चाहिये। इस कायाको अनित्यके तौरपर ० समझनेसे उसका इस कायामें छन्द (= राग), स्नेह, अन्वयता (= संबंधी भाव) नष्ट हो जाता है।

"अभिवेश ! यह तीन वेदनायं (अनुभव) हैं ?—(१) मुखा (= मुख रूप मालूम होने वाली) वेदना; (२) दु:खा वेदना; (३) अदु:ख-असुखा-वेदना । अभिवेश ! जिस समय (आदमी) सुखा वेदनाको अनुभव (वेदन) करता है, उस समय न दु:खा वेदनाको अनुभव करता है, नहीं अदु:ख-असुखा वेदना को; सुखा वेदनाको ही उस समय अनुमव करता है । अभिवेश ! जिस समय दु:खा वेदनाको अनुभव करता है ०। अभिवेश ! जिस समय अदु:ख-असुखा वेदनाको अनुभव करता है, उस समय न सुखा वेदनाको अनुभव करता है, नहीं दु:खा वेदनाको, ०।

"अभिवेश! सुला वेदना भी अनिस्य, संस्कृत, (= कृत), = प्रतीत्य-समुत्पन्न (कारणसे उत्पन्न), क्षय-धर्मा (= क्षय स्वभाववाली) = व्यय-धर्मा, विराग-धर्मा, निरोध-धर्मा है। अभिवेश! दु:ला वेदना भी अनिस्य ० निरोध-धर्मा है। अभिवेश! अदु:ल-असुला वेदना अनिस्य ० निरोध-धर्मा है। अभिवेश! अदु:ल-असुला वेदना अनिस्य ० निरोध-धर्मा है। अभिवेश! ऐसा समझ श्रुतवान् (= बहुश्रुत) आर्थ-श्रावक सुला वेदनासे भी निर्वेद (= उदासीनता)को प्राप्त होता है, दु:ला वेदनासे भी निर्वेदको प्राप्त होता है, अदु:ल-असुला वेदनासे भी निर्वेदको प्राप्त होता है। निर्वेदको प्राप्त हो विरक्त होता है, विरागको प्राप्त

हो विमुक्त होता है, विमुक्त होनेपर—'मैं विमुक्त हूँ' यह ज्ञान होता है; 'जन्म खतम हो गया, ब्रह्मचर्य पूरा हो गया, करना था सो कर छिया, अब यहाँ (करने) के छिये कुछ (शेष) नहीं है—यह जान छेता है। अग्निवेश! इस प्रकार विमुक्त-चित्त (= मुक्त) भिश्च न किसी के साथ संवाद करता है, न विवाद करता है; संसारमें जो कुछ कहा गया है, आग्रह-रहित हो उसी से (कथन-) ज्यवहार करता है।''

उस समय आयुष्मान् सारिपुत्र मगवान्के पीछे खड़े हो, मगवान्को पंक्षा झल रहे थे। तब आयुष्मान् सारिपुत्रको यह हुआ—'भगवान् हमें जानकर उन उन धर्मोंको छोड़नेको कहते हैं, सुगत हमें जानकर उन उन धर्मोंको त्यागनेको कहते हैं। इस प्रकार सोचते हुये आयुष्मान् सारिपुत्रका चित्त आखवों (= चित्त-मलों)से अलग हो मुक्त हो गया। और दीर्घनख परिवाजकको (यह) विरज=विमल धर्म-चक्षु उत्पन्न हुआ—'जो कुछ उत्पन्न होनेवाला है, वह सब नाशमान (= निरोध-धर्मा) है'।

तब दृष्ट-धर्म (= जिसने धर्मको देख लिया) = प्राप्त-धर्म, विदित-धर्म = पर्यवगाद-धर्म, संशय-रहित, वाद विवाद-रहित, वैशारध-प्राप्त (= मर्मञ्च) शास्ताके शासन (= बुद्धधर्म) में परम श्रद्धाल हो दीर्घनख परिव्राजकने भगवान्से यह कहा—''आश्रर्य!मो गौतम! आश्रर्य!! भो गौतम! जैसे औंधेको सीधा कर दे, ॰ । आप गौतम आजसे मुझे अंजलिबद्ध शरणागत उपासक स्वीकार करें।"

१ देखो पृष्ठ १६।

७५-मागन्दिय-मुत्तन्त (२।३।५)

ऐसा मैंने सुना---

एक समय भगवान् कुरु (देश)के, कम्मास-दम्म नामक कुरुओंके निगममें, भारद्वाज-गोत्र बाह्मणकी अग्निशालामें नृण-आसनपर विहार करते थे।

तब भगवान् पूर्वाह्नके समय पहिनकर, पात्र-चीवर ले कम्मास-दम्म (= कल्माष दम्य) में भिक्षाके लिए प्रविष्ट हुए। कम्मास दम्म में भिक्षाटन कर, भोजनसे निवृत्त हो, दिनके विहारके लिये एक वन-पण्डमें गये। उस वन-पण्डको अवगाहन कर एक वृक्षके नीचे दिनके विहारके लिये बैठे।

तय मार्गान्द्य परिवाजक जंघाविहार (= टहलने)के लिये घूमता-टहलता, जहाँ भारद्वाज-गोत्र बाह्मणकी अग्निशाला थी, वहाँ गया। मार्गान्द्य परिवाजकने भारद्वाजगोत्र बाह्मणकी अग्नि-शालामें तृण-आसन (= तृण संस्तरक) विद्या देखा। देखकर भारद्वाज-गोत्र बाह्मणसे कहा—

''आप भारद्वाजकी अग्निशालामें किसका तृण-आसन विका हुआ है; श्रमणका जैसा जान पहता है ?''

''भो मागंदिय ! शान्य-पुत्र, शान्यकुलसे प्रव्रजित (जो) श्रमण गौतम हैं। उन भग-वान्का ऐसा मंगल कीर्ति-शब्द (= यश) फैला हुआ है - 'वह भगवान् अर्हत्, सम्यक्-संबुद्ध, विद्या-चरण-संपन्न, सुगत, लोकविद्, पुरुषोंके-अनुपम, चाबुक-सवार, देवता और मनुष्योंके शास्ता भगवान् बुद्ध हैं। उन्हीं आप गौतमके लिये यह शच्या बिछी हुई है।''

"भो भारहाज ! यह बुरा देखना हुआ, जो हमने आप गौतमकी भुन-भू शच्याको देखा ।"

"रोको इस वचनको मागंदिय ! रोको इस वचनको मागंदिय ! उन आप गौतममें बहुतसे क्षत्रिय पंहित भी, ब्राह्मण पंहित भी, गृहपति-पंहित भी, श्रमण-पंहित भी अभित्रसम्भ (= श्रद्धा-वान्) हैं, आर्य न्याय कुशस्त्र-धर्ममें लाये गये हैं।"

"हे भारद्वाज ! यदि मैं आप गौतमको सामने भी देखता, तो सामने भी उन्हें कहता—'श्रमण गौतमकी भुन-भू ॰'। सो किस हेतु ?—यही हमारे सुत्तों (= सूत्रों, सूत्तों)में आता है।"

''यदि, आप मागन्दियको बुरा न छगे, तो इस (बात)को मैं श्रमण-गौतमसे कहूँ।'' ''बेखटके आप भारद्वाज (मेरे) कहेको उनसे कहें।''

भगवान्ने अमानुष विशुद्ध दिव्य-श्रोत्रसे भारद्वाज गोत्र ब्राह्मणके मागंदिय परिव्राजकके साथ होते इस कथा-संलापको सुना । तब भगवान् सायंकाल ज्यानसे उठकर, जहाँ भारद्वाज-गोत्र ब्राह्मणकी अमित्राला थी, वहाँ गये; और बिछे तृण-आसनपर बैठ गये । तब भारद्वाज-गोत्र ब्राह्मण जहाँ भगवान् थे, वहाँ गया, जाकर भगवान्के साथ "संमोदनकर एक ओर बैठ गया । एक खोर बैठे भार-

१ देखो पृष्ठ २४,२५ मी।

द्वाज-गोत्र ब्राह्मणसे भगवान्ने यह कहा--

_ "भारद्वाज ! इस तृण-आसनको छेकर तेरा आगंदिय-परिवाजकके साथ क्या कुछ कथा-संलाप हुआ ?"

ऐसा कहनेपर भारद्वाज-गोत्र बाह्मण संविध्न = रोमांचित हो भगवान्से यह बोला---

"यही हम आप गौतमसे कहनेवाले थे, कि आप गौतमने (उसे) अन्-आख्यात (= अ-कथितव्य) कर दिया।"

यही कथा भारद्वाज-गोत्र ब्राह्मण और भगवान्में हो रही थी, कि मागंदिय परिब्राजक जंघा-विहारके लिये टहलता-घूमता, जहाँ भारद्वाज-गोत्र ब्राह्मणकी अभिशाला थी, जहाँ भगवान् थे, वहाँ गया। जाकर भगवान्के साथ" संमोदन कर एक ओर बैठ गया। एक ओर बैठे मागंदिय परिब्राजकसे भगवान्ने यह कहा—

''मागन्दिय ! चक्षु रूपाराम (= अच्छा रूप देखकर आनन्दित होनेवाछा) = रूपरत रूप-समुदित है; वह (= आँख) तथागतकी दान्त (= संयत) गुप्त = रक्षित = संवृत है। (तथागत) उस (= चक्षु) के संवर (= संयम) के लिये धर्मीपदेश करते हैं। मागन्दिय ! यही सोचकर तूने कहा न—'श्रमण गौतम भुन-भू हैं' ?''

"भो गौतम ! यही सोचकर मैंने कहा—'श्रमण गौतम भुन-मू है'। सो किस हेतु ?—ऐसा ही हमारे सुन्नोंमें आता है।"

"मागन्दिय! श्रोत्र शब्दाराम ०। ० घ्राण गंधाराम ०। ० जिह्ना स्साराम ०। ० काया स्प्रष्टन्याराम ०। ० मन धर्माराम ०।

"तो क्या भानता है, भागन्दिय ! यहाँ कोई (पुरुष) पहिले चक्षु द्वारा विजेय इष्ट, कान्त = भनाप = प्रियरूप, काम-युक्त, रंजनीय, रूपोंको भोग रहा हो । वह दूसरे समय रूपोंके समुदय (= उत्पत्ति), अस्त-गमन, आस्वाद, आदिनव (= दोष), निस्सरण (= निकलनेके उपाय)को ठीकसे जानकर, रूप विषयक तृष्णाको छोड़े; रूप-विषयक जलनको हटाकर, (रूपकी) प्याससे रहित हो; (अपने) भीतर उपशांत (= शांत)-चिक्त हो विहरे । ऐसे (पुरुष)को भागन्दिय ! तेरे पास कहनेके लिये क्या है ?"

"कुछ नहीं, भो गौतम !"

''तो क्या मानता है, मागन्दिय! ० श्रोत्र द्वारा विज्ञेय ० शब्दोंको भोग रहा हो ०।० घाण द्वारा विज्ञेय ० गंघोंको भोग रहा हो ०।० जिह्ना द्वारा विज्ञेय ० रसोंको भोग रहा हो ०। ० काया द्वारा विज्ञेय ० रप्रष्टव्योंको भोग रहा हो ०।

"मागन्दिय! पहिले गृहस्य होते समय में चक्षु द्वारा विज्ञेय दृष्ट ० रसोंको भोग रहा था। ० शब्दों ०। ० गंघों ०। ० रसों ०। ० रप्रष्टव्यों ०। मागन्दिय! उस समय मेरे तीन प्रासाद थे—एक वर्षाकालिक, एक हेमन्तिक, एक प्रीष्मक। में वर्षाके चारों महीने वर्षाकालिक प्रासादमें, अ-पुरुषों (= खियों) के वाद्योंसे सेवित हो, प्रासादके नीचे न उत्तरता था। फिर दूसरे समय कामों (= विषय-मोगों) के समुद्य, अस्त-गमन ० को अच्छी तरह जान काम-तृष्णाको छोड़ ० उपशात-चित्त हो। विहरता हूँ। (जब) में अन्य प्राणियांको कामोंम अ-वीतराग, काम-तृष्णा द्वारा खाये जाते, काम-दाहसे जलते हुये कामोंको सेवन करते देखता हूँ; तो में उनकी स्पृहा नहीं करता, (उनमें) अभिरत नहीं होता। सो किस हेतु ?—मागन्दिय! जो यह रित कामोंसे अलग, अकुशल-धर्मों (= पापों)से अलगमें हैं, (जो रित कि) दिव्य सुखोंको मात करती है, उस रितमें रमते होन (-रित)को स्पृहा नहीं करता, उसमें अभिरत नहीं होता।

"जैसे मागन्दिय! कोई आढ्य, महाधनी; महामोग (-संपन्न) गृहपति, या गृहपति-पुत्र पाँच काम-गुणों—चक्षु द्वारा केय, इष्ट = कान्त, मनाप = प्रिय, कमनीय = रंजनीय रूपों, ॰ शब्दों, ॰ गंघों, ॰ रसों, ॰ रप्रष्टव्यों—से समर्पित = सर्जगीभृत (= संयुक्त) हो विहार करें । वह कायासे सुचरित (= सुकर्म) करके, वचनसे सुचरित करके, मनसे सुचरित करके काया छोड़ मरनेके बाद सुगति स्वर्गछोकमें, त्रायस्त्रिंद्य देवोंके बीच उत्पन्न हो । वह वहाँ नन्द्रनवनमें अप्सरा-समुदायसे परिवारित (= धिरा) पाँच दिव्य कामगुणोंसे समर्पित, समंगीभृत हो बहार करें । वह किसी गृहपति या गृहपति-पुत्रको पाँच काम-गुणोंसे समर्पित, समंगीभृत हो बहार करते देखे । तो क्या मानता है मागन्दिय! क्या वह नन्द्रनवनमें अप्सरा समुदायसे परिवारित, पाँच दिव्य काम-गुणोंसे समर्पित ॰ हो बहार करता, देवपुत्र; इस गृहपति या गृहपतिपुत्रको पाँच मानुष काम-गुणोंसे समर्पित ० हो बहार करते देख; मानुष काम-गुणोंको और छोटना चाहेगा ?"

"नहीं, भो गौतम !"

''सो, किस हेतु ?"

''मो गौतम! मानुष कामों (=भोगों)से दिव्य काम अभिकान्ततर (= उत्तम) = प्रणी-ततर हैं।''

"ऐसे ही मागन्दिय! पहिले गृहस्य होते समय में ० (जो रित कि) दिन्य मुखोंको मात करती है, उस रितमें रमते हीन (-रित)को स्पृहा नहीं करता, उसमें अभिरत नहीं होता।

"जैसे मागन्दिय! सड़ा-शरीर, पका-शरीर, कीड़ोंसे खाया जाता, नखोंसे-घावके-मुखोंको-कुरेदता कोई कोड़ी आदमी (आग)पर शरीरको तपाता हो। उसके मित्र-अमास्य, जाति-सलोहित (= भाई-बंद) शल्यकर्ता भिषक् (= वैद्य)को कार्ये। वह ० भिषक् उसकी चिकित्सा करे। उस चिकित्सासे वह कुष्टसे मुक्त, निरोग स्वतंत्र, स्ववश, जहाँ-चाहे-तहाँ-जानेवाला हो जाये। (फिर) वह दूसरे सड़े-शरीर ० कोड़ी आदमीको भौरपर शरीरको तपाता देखे, तो क्या मानता है, मागन्दिय! क्या वह उस-कोड़ीके भौरपर तपाने या औषध-सेवनकी स्पृहा (= इच्छा) करेगा?"

"नहीं, मो गौतम !"

''सो, किस हेतु ?''

"भो गौतम ! रोग होनेपर ही भैषज्य (= चिकित्सा)का काम होता है, रोग न रहनेपर भैषज्यका काम नहीं होता ।"

"ऐसे ही मागन्दिय! पहिले गृहस्य होते समय मैं ० असमें अभिरत नहीं होता।"

"जैसे मार्गन्दय! सड़ा-शरीर • कोड़ी • चिकित्सासे कुष्टसे मुक्त • हो जाये। (तव) दो बलवान् पुरुष "बाहोंसे पकड़कर उसे भौर (की आग)पर डालें। तो क्या मानता है, मार्गन्दिय! क्या वह पुरुष इधर उधर शरीरको नहीं हटावेगा ?"

"जरूर, मो गौतम !"

''सो किस हेतु ?"

"मो गौतम ! भाग दु:ख-स्पर्श (= दु:खके साथ छूने छायक), महा-ताप, महा-दाह-वाछी है।"

^९ देखो पृष्ठ २९३।

"तो क्या मानता है, मागन्दिय ! इसी समय वह आग दुःख-स्पर्ध-महाताप-महादाहवाली है, या पहिले भी……?"

"भो गौतम ! इस समय भी वह आग दु:ख-स्पर्श ० है, और पहिले भी "थी। (किन्तु पहिले) यह सड़ा-शरीर ० उपहत-इन्द्रिय (= अक्लके मारे) कोढ़ी आदमी दु:ख-स्पर्श अग्निमें भी 'सुख है'—ऐसी विपरीत धारणा रखता था।"

"ऐसे ही मागन्दिय ! काम (= विषयमोग) अतीतकालमें भी दु:ख-स्पर्श—महाताप-महादाहवाले हैं; काम भविष्य-कालमें भी ०, इस समय वर्तमानमें भी दु:ख-स्पर्श-महाताप-महादाह-वाले हैं। मागन्दिय ! यह कामोंमें अ-वीतराग, काम-तृष्णासे-खाये जाते, कामदाहसे-जलते उपहत-इन्द्रिय (= हियेकी फूटीवाले) प्राणी दु:ख-स्पर्शवाले कामोंमें 'सुख है'—ऐसी विपरीत धारणा (= संज्ञा) रखते हैं।

"जिसे, मागन्दिय! सड़ा-शरीर ० कोड़ी भौरपर शरीरको तपाता हो। मागन्दिय! जितना ही जितना वह ० कोड़ी मौरपर शरीरको तपावे, उतना ही उतना उसके घावके मुँहमें अधिक मल, अधिक दुर्गन्ध, अधिक पींच आवे। घावके मुँहके खुजलानेसे क्षणभरके लिये रस, आस्वाद मालूम होवे। इसी प्रकार मागन्दिय! यह कामोंमें अ-वीतराग कामतृष्णासे-खायेजाते, काम-दाहसे-जलते प्राणी कामोंका सेवन करते हैं। मागन्दिय! जितना ही जितना कामोंमें अ-वीतराग ० प्राणी कामोंका सेवन करते हैं, उतना ही उतना उन प्राणियोंकी काम-तृष्णा वढ़ती है, काम-दाहसे (वह) जलते हैं; कामगुणों (के सेवन)से क्षणभरके लिये रस, आस्वाद मान्न मालूम होता है।

"तो क्या मानता है, मागन्दिय ! क्या तूने देखा या सुना है, कि काम-गुणों (= विषय-भोगों)से समर्थित, समंगीभूत हो बहार करते, कोई राजा या राज-महामात्य, काम-तृष्णा बिना छोड़े, काम-दाह बिना त्यागे, पिपासा-रहित बन अपने अन्दर उपशांत-चित्त हो विहरता था, विहर रहा है, या विहरेगा ?"

"नहीं, भो गौतम !"

''साधु, मागन्दिय! मेंने भी यह नहीं देखा, नहीं सुना, कि ० कोई राजा या राजमहा-मात्य ० विहरेगा । बल्कि भागन्दिय! जो श्रमण या ब्राह्मण पिपासा-रहित बन, अपने अन्दर उपशांत-चित्त हो विहरे, विहरते हैं, या विहरेंगे, वह सभी कामोंके समुद्य, अस्तगमन ० की ठीकसे जानकर, काम-तृष्णाको छोड़; काम-विषयक जलनको हटा, (कामकी) प्याससे रहित हो, अपने अन्दर उपशांत-चित्त हो विहरे थे, विहरते हैं, या विहरेंगे।

तब भगवान्ने उसी समय इस उदानको कहा-

''आरोग्य (= निरोग रहना) परम लाभ है, निर्वाण परम सुख है। अमृतकी और लेजानेवाले मार्गोमें अष्टांगिक मार्ग (बहुत)क्षेम (= मंगल)मय है।'' ऐसा कहनेपर मार्गन्दिय परिवाजकने भगवान्से यह कहा—

''आश्चर्य ! भो गौतम ! अद्भुत !! भो गौतम ! कैसा सु-मापित (= ठीक कहा) आप गौतमने कहा—'आरोग्य परम लाभ है, निर्वाण परम सुख है।' मैंने भी भो गौतम ! (अपने) पूर्वके परिब्राज्यक आचार्य-प्राचार्योंको कहते सुना है—'आरोग्य परम लाभ है, निर्वाण परम सुख है'। भो गौतम ! यह उससे मिल जाता है।"

^१ देखो पृष्ठ २९३।

"भागन्दिय! जो तूने पूर्वके परिवाजक आचार्य-प्राचार्योको कहते सुना है—"आरोग्य o'; उसमें क्या है आरोग्य, और क्या है निर्वाण ?''

ऐसा कहनेपर मागन्दिय परिवाजक अपने शरीरको छूते हुये (बोला)---

"मो गौतम! यह आरोग्य है, यह निर्वाण है, मो गौतम! मैं इस समय अ-रोग, सुखी हूँ, मुझे कोई व्याधि नहीं है।"

"जैसे, मागन्दिय! जन्मान्ध पुरुष न देखे काले ०,० सफेद रूपको, न देखे नीले रूपको, न देखे तीले रूपको, न देखे लाल रूपको, न देखे मजीठी रंग रूपको, न देखे सम-विषम (मूमि) को, न देखे तारोंके रूपको, न देखे लाल रूपको, न देखे मजीठी रंग रूपको, न देखे सम-विषम (मूमि) को, न देखे तारोंके रूपको, न देखे चन्द्र-सूर्यको । वह आँखवालोंको कहते सुने—'श्वेत वस्त्र बढ़िया होता है, सुंदर-निर्मल-ग्रुचि (होता है)'। वह स्वेतको खोजमें चले। उसे कोई पुरुष तेलको स्याही लगे काले (उनी) कपड़ेसे वंचित करे—'हे पुरुष! यह बढ़िया, सुन्दर, निर्मल, ग्रुचि श्वेतवस्त्र है'। वह उसे परिप्रहण करे, प्रतिग्रहण करे, पहिने। पहिनकर सन्तुष्ट हो फूलकर वचन निकाले—'अहो! स्वेतवस्त्र बढ़िया होता है, सुन्दर-निर्मल-ग्रुचि (होता है)'। तो क्या मानता है, मागंदिय! क्या वह जन्मान्ध पुरुष जान-समझकर उस तेलकी स्याही लगे काले कपड़ेको परिग्रहण करता, प्रतिग्रहण करता, ०। पहिनकर ० वचन निकालता—'अहो! श्वेत वस्त्र ०'; या आँखवालेपर श्रद्धा करता!"

''भो गौतम! वह जन्मान्ध पुरुष न जान-समझकर ही उस तेलकी स्याही लगे ० प्रति-ग्रहण करता है ०। ० आँखवालेपर श्रद्धा करता है।''

''ऐसेही, मागन्दिय! अन्धे नेत्रहीन अन्य-तीर्थिक (= दूसरे मतवाले) परिवाजक आरोग्यको न जानते, निर्वाणको न देखते भी इस गाथाको कहते हैं—'आरोग्य परम लाभ है, निर्वाण परम सुख है।' मागन्दिय! पूर्वके अईत् सम्यक् संबुद्धोंने इस गाथाको कहा है—'आरोग्य परम लाभ है, ० अष्टांगिक-मार्ग क्षेम हैं'। सो अब धीरे धीरे अनाहियों (= पृथ्यजनों)में चली गई। मागन्दिय! यह काया रोगमय, गंड (= फोड़ा)-मय, शत्य, (= काँटा)-मय अध-मय, व्याधि-मय है। सो तू इस रोगमय ० व्याधिमय कायाको कह रहा है—'मो गौतम! यह आरोग्य है, यह निर्वाण है। मागन्दिय! तुझे आर्य-चक्षु नहीं है, जिससे कि तू आरोग्यको जाने, निर्वाणको देखे।''

"मैं आप गोतममें इतनी श्रद्धा रखता हूँ; आप गौतमको अधिकार है, कि मुझे उस प्रकार धर्म-उपदेश करें, जिससे कि मैं आरोग्यको जान सकूँ, निर्वाणको देख सकूँ।"

"जैसे मागन्दिय! जो जन्मान्ध पुरुष ०° न देखे चन्द्र-सूर्यको। (तब) उसके मिन्न-अमात्य, ज्ञाति-सलोहित शल्य-कर्ता भिषक्को लावें। वह शल्यकर्ता भिषक् उसकी चिकित्सा करें वह उस चिकित्सासे न आँखोंको उत्पन्न करें, न आँखोंको साफ करें। तो क्या मानता है, मागन्दिय! क्या वह वैद्य सिर्फ हैरानी, परेशानीका ही मागी है न ?"

''हाँ, मो गौतम !"

"ऐसे ही मागन्दिय! मैं तो तुझे धर्म-उपदेश करूँ—यह आरोग्य है, यह निर्धाण है; और तू उस आरोग्यको न जाने, उस निर्वाणको न देखे; तो यह मेरी (व्यर्थकी) परेशानी होगी, विहिंसा (= पीड़ा) होगी।"

१ देखी पृष्ठ १९६।

"में आप गौतममें इतनी श्रद्धा रसता (= प्रसन्न) हूँ; आप गौतमको अधिकार है, ० निर्चाणको देख सकूँ।"

"जैसे, मागन्दिय! जन्मान्ध पुरुष ०१ को, न देखे चन्द्र-सूर्यको। वह आँखवालोंको कहते सुने ० १ वह उसे परिप्रहण = प्रतिग्रहण करे, पहिने। (तब) उसके मित्र-अमात्य, ज्ञाति-सलोहित शक्यकर्ता भिषक्को लावें। वह ० चिकित्सा—ऊर्ध्व विरेचन (= उल्टी आनेकी दवा), अधोविरेचन (= जुलाब), अंजन, प्रत्यंजन, नत्थुकम्म (= नाकसे औषध-प्रदान) करे। वह उस भेषज्यसे आँखोंको उत्पन्न करे, आँखोंको साफ करे। आँख उत्पन्न होनेके साथ ही, उस तेल-मसीसे लिपटे काले कपड़े (= साहुल-चीवर = काली भेड़के बालके कपड़ों)में उसका छन्द = राग नष्ट हो जाये। और वह उस (वंचक) पुरुषको अमित्र मानने छ्गे, प्रत्यर्थि (= शत्रु) मानने स्रो, बल्कि प्राणसे भी मारना चाहे- अरे, चिरकास्रसे यह पुरुष तेल-मसीकृत साहुल-चीवरसे सुझे वंचित = निकृत = प्रलब्ध करता रहा-'हे पुरुष! यह बढ़िया, सुन्दर, निर्मल, शुचि, इवेत वस्त्र हैं।' ऐसे ही मागन्दिय ! में तुझे धर्मोपदेश करूँ—यह आरोग्य है, यह निर्वाण हैं, और तू आरोम्यको जाने, निर्वाणको देखे; तो आँख उत्पन्न होनेके साथ ही, जो पाँच उपादान-स्कंधों में तेरा इन्द = राग है, वह नष्ट हो जाये। तुझे यह भी होवे-अरे, चिरकालसे यह चित्त मुझे वंचित = विकृत = प्रकृष्ध करता रहा। मैं इत्पको ही (अपना करके) प्रहण (= उपादान) करता रहा, वेदना ०, संश्रा ०, संस्कार ०, विश्वानको ही (अपना करके) ग्रहण करता रहा। मेरा उस उपादानके कारण भव, (= संसार), भवके कारण जाति (= जन्म) जातिके कारण जरा-मरण शोक-रोदन ऋंदन, दु:स्व = दौर्मनस्य परेशानी उत्पन्न होती रहीं। इस प्रकार इस केवल दु:ख-स्कंघ (= दु:ख-पुंज)की उत्पत्ति (= समुद्य) होती है।"

"मैं आप गौतममें इतनी श्रद्धा रखता हूँ, आप गौतमको अधिकार है, कि मुझे इस प्रकार धर्मोपदेश करें, जिसमें कि मैं इस आसनसे अन्-अन्ध होकर उहुँ।"

"तो मागन्दिय! तू सत्पुरुषोंका सेवन कर। जब तू सत्पुरुषोंको सेवन करेगा, तो सद्धर्मको सुनेगा। जब तू मागन्दिय! सद्धर्मको सुनेगा, तो सद्धर्मके अनुसार आचरण करेगा। जब तू मागन्दिय! सद्धर्मके अनुसार आचरण करेगा, तो स्वयंही जानेगा, स्वयंही देखेगा—"यह रोग, गंड, शक्य हैं; यहाँ सारे रोग, गंड (= फोड़ा), शब्य (= काँटा) निरुद्ध (= नष्ट) होते हैं'। तब तेरे उपा-दानके निरोधसे अव-निरोध, अव-निरोधसे जाति-निरोध, जाति-निरोधसे जरा-मरण शोक-परिदेव दु:ख-दौर्मनस्य-उपायासोंका निरोध होता है। इस प्रकार इस केवल दु:ख-स्कंधका निरोध होता है।"

ऐसा कहनेपर मार्गदिय परिवाजकने भगवानुसे यह कहा-

"आइचर्य ! मो गौतम ! आइचर्य !! मो गौतम ! जैसे औंधेको सीधा कर दे ० यह मैं भगवान् गौतमकी शरण जाता हूँ, धर्म और मिश्च-संघकी मी । भन्ते ! मैं भगवान्के पास प्रबच्या पाऊँ, उपसंपदा पाऊँ ।"

"मागन्दिय! जो कोई भूतपूर्व अन्य-तीर्थिक इस धर्ममें प्रवज्या उपसंपदा चाहता है; वह चार मास तक परिवास करता है ।"

९ देखो पृष्ठ १९६। 🤻 देखो पृष्ठ १६। 🥞 देखो पृष्ठ २३३।

"यदि भन्ते ! ०° चार मास परिवास करते हैं ०° तो मैं चार वर्ष पश्चिमस करूँगा।" मागन्दिय पश्चिमकने भगवान्के पास प्रबच्या उपसंपदा पाई।

उपसम्पन्न होनेके बाद जल्दी ही आयुष्मान् मागन्दिय, एकाकी एकान्तवासी ० शातम-संयमी हो विहरते, जल्दी ही ० अनुपम ब्रह्मचर्य फलको इसी जन्ममें ० शाप्त कर विहरने लगे, ० श आयुष्मान् मागन्दिय अर्हतोंमेंसे एक हुये।

१ देखो पृष्ठ २१३।

७६-सन्दक-सुत्तन्त (२।३।६)

ऐसा मैंने सुना-

एक समय भगवान् कौशाम्बीके घोषिताराममें विहार करते थे। उस समय पाँचसौ परिवाजकोंको महापरिवाजक-परिषद्के साथ, सन्दक परिवाजक प्रक्षगुहामें वास करता था।

आयुष्मान् आनन्दने सायंकाल ध्यानसे उठ, भिक्षुओंको संवोधित किया-

"आवुसो ! आओ जहाँ देघकट-सोव्भ (= देवकृत-श्वन्न = स्वाभाविक अगम-कूप) है, वहाँ देखनेके लिये चर्ले।"

"अच्छा आवुस!" (कह) उन भिक्षुओंने आयुष्मान् आनन्दको उत्तर दिया। तब आयुष्मान् आनन्द बहुतसे भिक्षुओंके साथ, जहाँ देवकट-सोब्म था, वहाँ गये। उस समय सन्दक परिवाजक राजकथा राज-कथा, चोर-कथा, माहात्म्य-कथा, सेना-कथा, मय-कथा, युद्ध-कथा, अञ्च-कथा, पान-कथा, वस्य-कथा, श्रायन-कथा, गोध-कथा, माला-कथा, ज्ञाति (=कुल)-कथा, यान (= युद्ध-यात्रा)-कथा, प्राम-कथा, निगम-कथा, नगर-कथा, जनपद-कथा, स्त्री-कथा, श्रूर-कथा, विशिखा (=चौरस्ता)-कथा, कुम्भ-स्थान (= पनघट)-कथा, पूर्वप्रेत (=पहिले मरोंको)-कथा, नानास्व-कथा, लोक-आक्यायिका, समुद्ध-आक्यायिका, इतिभवाभव (= ऐसा हुआ, ऐसा नहीं हुआ)-कथा आदि निर्थक कथा कहती, नाद करती, शोर मचाती, बड़ी भारी परिवाजक-परिषद्के साथ, बैठा था। सन्दक परिवाजकने दूरहीसे अयुष्मान् आनन्दको आते देखा। देखकर अपनी परिपद्से कहा—'आप सब चुप हों। मतः' शब्द कर्रे। यह अमण गौतमका आवक अमण आनंद आरहा है। अमण गौतमके जितने आवक कौशाम्बीमें वास करते हैं, उनमें एक, यह अमण आनन्द है। यह आगण गौतमके जितने आवक कौशाम्बीमें वास करते हैं। परिषद्को अल्पशब्द देख, संभव हैं (इधर) भी आर्ये।" तब वह परिवाजक चुप होगये।

तव आयुष्मान् आनंद जहाँ संदक परिवाजक था, वहाँ गये। संदक परिवाजकने आयुष्मान् आनन्दसे कहा—

"आइये आप आनन्द ! स्वागत है आप आनन्दका । चिरकालवाद आप आनन्द यहाँ आये । बैठिये आप आनन्द, यह आसन बिछा है ।"

आयुदमान् आनन्द बिछे आसनपर बैठ गये। संदक्ष परिवाजक भी एक नीचा आसन ले, एक ओर बैठ गया। एक ओर बैठे, संदक्ष परिवाजकसे आयुष्मान् आनन्दने कहा—

"संदक ! किस कथामें बैठे थे, बीचमें क्या कथा होरही थी ?"

''जाने दीजिये इस कथाको, मो आनन्द ! जिस कथामें कि इस इस समय बैठे थे। ऐसी

कोसम्के पास प्रमोसा (जि० इलाइाबाद)।
 प्रमोसामें कोई प्राकृतिक जल-कुंड था।

कथा आप आनन्दको पीछे भी सुननेको दुर्लभ न होगी। अच्छा हो, आप आनन्द ही अपने आचार्यक (=धर्म)-विषयक धार्मिक-कथा कहें।"

"तो सन्दक ! सुनो, अच्छी तरह मनमें करो, कहता हूँ।"

"अच्छा भो !" (कह) सन्दक परिवाजकने आयुष्मान् आनन्दको उत्तर दिया । आयुष्मान् आनन्दने कहा—

''सन्दक ! उन जानकार, देखनहार, सम्यक्-संबुद्ध भगवान्ने चार अ-ब्रह्मचर्य-वास कहे हैं, और चार आश्वासन न देनेवाले ब्रह्मचर्य-वास (= संन्यास) कहे हैं; जिनमें विज्ञ-पुरुष अपनी शक्तिसर ब्रह्मचर्य-वास न करे। वास करनेपर न्याय (= निर्वाण), कुशल (= अच्छे)-धर्मको न पा सकेगा।

''हे आनन्द ! उन० भगवान्ने कौनसे चार अ-ब्रह्मचर्य वास० कहे हैं० ?''

(१) ''सन्दक! यहाँ एक शास्ता (= गुरु, पंथ चलाने वाला) ऐसा वाद (= दृष्टि) रखनेवाला होता है -- 'नहीं है दान (का फल), नहीं है यज्ञ (का फल), नहीं है हवन (का फल) नहीं है सुकृत-दुष्कृत कर्मीका फल = विपाक; यह लोक नहीं हैं, पर-लोक नहीं है, माता नहीं, पिता नहीं। औपपातिक (= अयोनिज, देव आदि) प्राणी नहीं हैं। स्रोकर्मे (ऐसे) सत्यको प्राप्त (= सम्यग्-गत) सत्यारुद अमण ब्राह्मण नहीं हैं, जोकि इस लोक परलोकको स्वयं जान कर, साक्षात् कर, (दूसरोंको) जतलावेंगे। यह पुरुष चातुर्भहाभूतिक (= चार भूतोंका बना) है। जब मरता है, पृथिवी पृथिवी-काय (= पृथिवी)में मिल जाती है, चली जाती है। आप (= पानी) आप-कायमें मिल जाता॰ है। तेज (= अप्ति) तेज-कायमें मिल जाता॰ है। वायु वायु-कायमें मिल जाता॰ है। इन्द्रियाँ आकाशमें (चली) जाती हैं। पुरुष मृत (शरीर) को खाटपर ले जाते हैं। जलाने तक पद (= चिह्न) जान पड़ते हैं। (फिर) हड्डियाँ कवृतरके (पंखें) सी (सफेद) हो जाती हैं। (पूर्वकृत) आहुतियाँ राख (हो) रह जाती हैं। यह दान मूर्लीका प्रज्ञापन (= उपदेश) है। जो कोई आस्तिक-वाद कहते हैं, वह उनका तुच्छ = झूठ है। मूर्ख या पंडित (सभी शेशारि छोड़ने पर उच्छिश्न हो जाते हैं, विनष्ट हो जाते हैं, मरनेके बाद (कोई) नहीं रहता। इस विषयमें विज्ञपुरुष ऐसे विचारता है- प्यह आप ज्ञास्ता इस वाद (= दृष्टि) वाले हैं—नहीं है दान ॰'। यदि इन आप शास्ताका वचन सत्य है, तो (पुण्य) बिना किये भी, मैंने कर लिया, (ब्रह्मचर्य) बिना वास किये भी, वास कर लिया । इस प्रकार नास्तिक गुरु और मैं -- हम दोंनीही यहाँ बरावर श्रामण्य (= संन्यास)को प्राप्त हैं। मैं नहीं कहता-(हम) दोनों काया छोड़ उच्छित्र = विनष्ट होंगे, मरनेके बाद नहीं रह जायेंगे। (फिर) यह आप शास्ता की (यह) नम्रता, मुंडता, उकडूँ-तप (= उक्कुटिकप्पधान) केश-इमश्र-नोचना फ़ज़ल है।' और जो मैं पुत्राकीर्णहो, घर(= शयन)में वास करते, काशोंके चंदनका मजा लेते, माला सुगंध-लेप धारण करते, सौना-चाँदीका रस लेते, मरने पर इन आप शास्ताके समान गति पाउँगा। सो मैं क्या समझ कर, क्या देख कर, इन (नास्तिक-वादी) शास्ताके पास ब्रह्मचर्य पालन करूँ। (इस प्रकार) 'यह अ-ब्रह्मचर्य-वास है' समझ, वह, उस ब्रह्मचर्य (= साधुपन)से उदास हो, हट जाता है। यह सन्दक! उन० भगवान्ने प्रथम अ-ब्रह्म-चर्य-वास कहा है, जिसमें विश-पुरुष ०।

(२) ''और फिर सन्दक! यहाँ एक शास्ता ऐसे वाद (= मत) वाला होता है—- र 'करते-

९ दखो (अजितकेशकम्बली)। 🤻 देखो (पूर्ण काश्यप)।

करवाते, काटते-कटवाते, पकाते-पकवाते, श्लोक कराते, परेशान कराते, मधते-मधाते, प्राण मारते, चोरी करते, सेंघ लगाते, गाँव ल्रुटते, घर ल्रुटते, रहजनी करते, पर-स्नी-गमन-करते, झुठ बोलते भी पाप नहीं किया जाता। छुरेसे तेज चक्र-द्वारा जो इस पृथिवीके प्राणियोंका (कोई) एक माँसका लिल्यान, एक माँसका पुंज बनादे, तो इसके कारण उसे पाप नहीं होगा; पापका आगमन नहीं होगा। यदि घात करते-कराते, काटते-कटाते, पकाते-पकवाते, गंगाके दाहिने तीर पर भी जाये; तो भी इसके कारण उसको पाप नहीं, पापका आगम नहीं होगा। दान देते दान दिलाते, यज्ञ करते यज्ञ कराते, गंगाके उत्तर तीर भी जाये, तो इसके कारण उसको पुण्य नहीं, पुण्यका आगम नहीं होता'। दान, (इन्द्रिय-) दम, संयम, सचेप (= सच-वज्ञ)से पुण्य नहीं, पुण्यका आगम नहीं होता'। सन्दक! विज्ञ-पुरुष ऐसा विचारता है—यह आप शास्ता इस वाद = दृष्ट-वाले हैं—करते-करवाते ०। यदि इन आप शास्ताका चचन सच है ०। तो हम दोनों ही वरावर आमण्य(= संन्यास)को प्राप्त हैं, ""दोनोंहीके करते पाप नहीं किया जाता'। यह साप शास्ताकी नम्नता ०। ०। यह सन्दक! उन ० भगवान्ने द्वितीय अ-ब्रह्मचर्य-वास कहा है ०।

- (३) "और फिर सन्दक! यहाँ एक शास्ता ऐसे वाद (= दृष्टि) वाला होता है— "सत्वों के संक्लेशका कोई हेतु = कोई प्रत्यय नहीं। बिना हेतु बिना प्रत्ययके प्राणी संक्लेश (= चित्त-मा-लिन्य) को प्राप्त होते हैं। प्राणियों की (चित्त-) विश्व दिक्ता कोई हेतु = प्रत्यय नहीं है। बिना हेतु = प्रत्ययके प्राणी विश्व होते हैं। बल नहीं, (चाहिये), वीर्य नहीं पुरुषका स्थाम (= दृदता) नहीं = पुरुष-पराक्रम नहीं (चाहिये), सभी सन्त = सभी प्राणी = सभी भूत = सभी जीव अ-वश = अ-बल = अ-वीर्य नियत (= भवितव्यता) के वशमें हो, छओं अभिजातियों में मुख दु:स्व अनुभव करते हैं। व्यदि० इन आप शास्ताका वचन सत्य है ०। तो हम दोनों ही हेतु = प्रत्यय बिना ही शुद्ध हो जायेंगे। ०। यह सन्दक! मगवान्ने तृतीय अ-ब्रह्मचर्यवास कहा है ०।
- (४) ''और फिर सन्दक! यहाँ एक शास्ता ऐसी दृष्टि-वाला होता है—" 'यह सात अकृत = अकृतिविध = अ-निर्मित = निर्माता-रहित, अवध्य = कृटस्थ, स्तम्मवत् (अचल) हैं; यह चल नहीं होते, विकारको प्राप्त नहीं होते, न एक दूसरेको हानि पहुँचाते हैं; न एक दूसरेके सुख, दु:ख, या सुख-दु:खके लिये पर्याप्त हैं। कौनसे सात ?—पृथिवी-काय, आप-काय, तेज-काय, वायु-काय, सुख, दु:ख और जीव—यह सात। यह सात काय अकृत ० सुख-दु:खके योग्य नहीं हैं। यहाँ न हन्ता (= मारनेवाला) है, न धातिवता (= हनन करानेवाला), न सुननेवाला, न सुनानेवाला, न जाननेवाला न जतलानेवाला। जो तीक्ष्ण-शस्त्रसे शीश मी छेदते हैं, (तो मी) कोई किसीको प्राणसे नहीं मारता। सातों कायोंसे अलग, विवर (= खाली जगह)में शस्त्र (= हथियार) गिरता है। यह प्रधान-योनि—चौदह सौ-हजार (दूसरी) साठ-सौ, क्वियासठ-सौ, और पाँच सौ कर्म, और पाँच कर्म और तीन कर्म, (एक) कर्म, और आधा कर्म, बासठ प्रतिपद, बासठ अन्तर्कलप, छः अमिजाति, आठ पुरुषकी भूमियाँ, उंचास सौ आजीवक, उंचास सौ परिवाजक, उंचास नागोंके आवास, बीससौ इन्द्रिय, तीससौ नरक, छत्तिस रजो-धातु, सात संज्ञान गर्म, सात असंज्ञी गर्म, सात निर्मयी गर्म, सात देव, सात मजुष्य, सात पिशाच, सात सरोवर, सात गाँठ (= पगुट), सात प्रपात, सातसौ प्रपात, सात स्वप्त, सात सिया, सात सिया, सात सरोवर, सात गाँठ (= पगुट), सात प्रपात, सातसौ प्रपात, सात स्वप्त, सात सिया, सातसौ स्वप्त—(इनमें) चौरासी हजार महा-

^९ देखो (मक्खिलगोसाल)।

२ देखो (प्रकुष कात्यायन)।

कर्षों तक दौड़कर = आवागमनमें पड़कर, मूर्ख और पंडित (समी) दु:खका अंत (= निर्वाण-प्राप्ति) करेंगे। वहाँ (यह) नहीं है—इस शील या बत, या तप, ब्रह्मचर्यसे में अपरिपक्व कर्मको पचाउँगा, परिपक्व कर्मको भोगकर अन्त करूंगा। सुख, दु:ख, द्रोण (-नाप)से नपे तुले हुए हैं, संसारमें घटाना बढ़ाना, उत्कर्ष-अपकर्ष नहीं होता। जैसे कि स्तकी गोली फेंकनेपर उघरती हुई गिरती है, ऐसे ही सूर्ख (= बाल) और पण्डित दौड़ कर = आवागमनमें पड़ कर, दु:खका अंत करेंगे। वहाँ सन्दक! विज्ञ-पुरूष ऐसे विचारता है—यह आप शास्ता ऐसे वाद = दृष्टिवाले हैं । जैसे कि स्तकी गोली । यदि इन आप शास्ताका वचन सत्य है, तो बिना किये भी मैंने कर लिया। व यह आप शास्ताकी नग्नता । यह सन्दक! उन व भगवान्ने चतुर्थ अ-ब्रह्मचर्यनास कहा है ।

"सन्दक ! उन ० भगवानुने यह चार अ-ब्रह्मचर्य-वास कहे हैं ० ।"

"आश्चर्य! मो आनन्द!! अद्भुत! भो आनन्द!! जो उन ० भगवान्ने यह चार अ-ब्रह्म-चर्य-वास कहे हैं ०। किन्तु, भो आनन्द! उन ० भगवान्ने कौनसे चार अनाझ्वासिक ब्रह्मचर्य कहे हैं ० ?"

- (१) ''सन्दक! यहाँ एक शास्ता सर्वज्ञ, सर्वदर्शी, अशेष-ज्ञान-दर्शनवाला होनेका दावा करता है '—'चलते, खड़े होते, सोते, जागते, सदा सर्वदा मुझे ज्ञान-दर्शन मौजूद (= प्रत्युपिख्यत रहता है।' (तो भी) वह सूने घर में जाता है, (वहाँ) भिक्षा भी नहीं पाता, कुक्कर भी काट खाता है, चंड-हाथीसे भी सामना पड़ जाता है, चंड घोड़ेसे भी सामना पड़ जाता है, चंड-वैलसे भी ०। (सर्वज्ञ होनेपर भी) छी-पुरुपत्के नाम-गोत्रको पूछता है। प्राम-निगमका नाम और रास्ता पूछता है। '(आप सर्वज्ञ होकर) यह क्या (पूछते हैं)'—पूछनेपर कहता है—'सूने घरमें हमारा जाना बदा था, इतिलये गये। भिक्षा न मिलनी बदी थी, इतिलये न मिली। कुक्करका काटना बदा था ०। ० हाथीसे मिलना बदा था ०। ० वहाँ सन्दक! विज्ञ-पुरुष यह सोचता है—यह आप शास्ता ० दावा करते हैं ० (तब) वह—'यह ब्रह्मचर्य (= पंथ) अनाइवासिक (= मनको संतोष न देनेवाला) है'—यह जान, उस ब्रह्मचर्यसे उदास हो हट जाता है। यह सन्दक! उस ० भगवानने प्रथम अनाधासिक ब्रह्मचर्य कहा है ०।
- (२) "और फिर सन्दक ! यहाँ एक शास्ता आनुश्रविक = अनुश्रव (श्रुति)को सत्य माननंवाला होता है। '(श्रुतिमें) ऐसा', ('स्मृतिमें) ऐसा', परम्परासे, पिट कसंप्रदाय (= प्रंथ-प्रमाण)से, धर्मका उपदेश करता है। सन्दक ! आनुश्रविक = अनुश्रवको सच मानने-वाले शास्ताका अनुश्रव सुश्रुत (= ठीक सुना) भी हो सकता है, दुःश्रुत भी; वैसा (= थथार्थ) भी हो सकता है, उल्टा भी हो सकता है। यहाँ सन्दक ! विज्ञ-पुरुष यह सोचता है—यह आप शास्ता आनुश्रविक हैं ०। वह-'यह ब्रह्मचर्य अनाश्वासिक हैं' ०। ० द्वितीय अनाश्वासिक ब्रह्मचर्य कहा है ०।
- (३) "और फिर सन्द्क! यहाँ एक शास्ता तार्किक = विमर्शी होता है। वह तर्कसे = विमर्शसे प्राप्त, अपनी प्रतिभासे ज्ञात, धर्मका उपदेश करता है। सन्द्क! तार्किक = विमर्शक (= मीमांसक) शास्ताका (विचार) सुतर्कित भी हो सकता है, दु:-तर्कित भी। वैसे (= यथार्थ)भी हो सकता है, उछटा भी हो सकता है ०।०।०।० तृतीय अनाभासिक ब्रह्मचर्य कहा है ०।

^१ निगंठ नात-पुत्त ।

(४) "और फिर सन्दक ! यहाँ एक शास्ता मन्द = अति-मृद (= मोमुह) होता है। वह मन्द होनेसे, अति-मृद होनेसे वैसे वैसे प्रभ प्छनेपर, वचनसे विक्षेपको = अमरा-विक्षेपको प्राप्त होता है— 'ऐसा भी मेरा (मत) नहीं, वैसा (= तथा) भी मेरा नहीं, अन्यथा भी मेरा (मत) नहीं, नहीं भी मेरा (मत) नहीं भी मेरा (मत) नहीं भी मेरा (मत) नहीं । यहाँ सन्दक ! विज्ञ-पुरुष यह सोचता है ०। ०। ०। ० चतुर्थ अनामासिक ब्रह्मचर्य कहा है ०।

"सन्दक ! उन ० भगवान्ने यह चार अनाशासिक ब्रह्मचर्य कहे हैं ० ।"

"आश्चर्य ! मो आनन्द !! अद्भुत ! मो आनन्द !! जो यह उन ० भगवान्ने चार अना-श्वासिक ब्रह्मचर्य कहे हैं ० । किन्तु मो आनन्द ! वह शास्ता किस वाद = किस दृष्टिवाला होना चाहिये, जहाँ विज्ञ-पुरुष स्व-शक्तिभर ब्रह्मचर्य-वास करें, वास कर न्याय = कुशल-धर्मकी आराधना करें ० ?"

"सन्दक! यहाँ तथागत लोकमें उत्पन्न होते हैं ०। उस धर्मको गृहपित या गृहपित-पुत्र सुनता है ०। वह संशयको छोड़ संशय-रहित होता है। वह इन पाँच नीवरणोंछो हटा चित्तके दुर्बल करनेवाले उपक्लेशों (= चित्तमलों)को जान, कामोंसे अलग हो, अकुशल-धर्मोंसे अलग हो, अप्रथम-प्यानको प्राप्त हो विहरता है। सन्दक! जिस शास्ताके पास आवक इस प्रकारके बड़े (= उदार) विशेषको पाने, वहाँ विज्ञ-पुरुष स्वशक्तिभर ब्रह्मचर्य-वास करे ०।

"और फिर सन्दक ! ० द्वितीय-ज्यानको प्राप्त हो विहरता है ०।०।० तृतीय-ज्यान ०।०।० चतुर्थ-ज्यान ०।०।० पूर्वजन्मोंको स्मरण करता है ०।०।० कर्मानुसार जन्मते सन्वोंको जानता है ०।०।० 'अब यहाँ दूसरा कुछ करना नहीं रहा'—जानता है ०।०।"

"मो आनन्द ! वह जो मिश्च ० अईत् (= मुक्त) है, क्या वह कामोंका भोग करेगा ?"

"सन्दक! जो वह भिक्षु ० अहेत् है, वह (इन) पाँच बातों में असमर्थ है। श्रीण-आसव (= अहेत्, मुक्त) भिक्षु (१) जानकर प्राण नहीं मार सकता। (२)० चोरी नहीं कर सकता। (३)० मैथुन "सेवन नहीं कर सकता। (४) जानकर झूठ नहीं बोल सकता। (५) श्रीणास्त्रव भिक्षु एकत्रित कर (अब पान आदि,) काम-भोगोंको भोगकरनेके अयोग्य है; जैसे कि वह पहिले गृही होते भोगता था। ०।"

"मो आनन्द ! जो वह अर्हत् = श्लीणास्रव भिश्च है, क्या उसे चलते-बैठते, सोते-जागते निरन्तर (यह) ज्ञान दर्शन मौजूद रहता है—'मेरे आस्रव (= चित्तमल) श्लीण होगये।'

"तो सन्दक ! तेरे लिये एक उपमा देता हूँ। उपमासे भी कोई कोई विज्ञ-पुरुष कहनेका मतलब समझ लेते हैं। सन्दक ! जैसे पुरुषके हाथ-पैर कटे हों, उसको चलते-बैठते, सोते-जागते निरंतर (होता है), मेरे हाथ-पैर कटे हैं। इसी प्रकार सन्दक ! जो वह अईत् = क्षीणास्तव मिक्षु है, उसके ० निरंतर अवस्व क्षीण ही हैं, वह उसकी प्रत्यवेक्षा करके जानता है—'मेरे-आसव क्षीण ही हैं।"

"भो आनन्द ! इस धर्म-विनय (=धर्म)में कितने मार्ग-दर्शक (= निर्याता) हैं ?"

'सन्दक ! एक सौ ही नहीं, दो सौ ही नहीं, तीन सौ ॰, चार सौ ०, पाँच सौ ०, बिक और भी अधिक निर्याता इस घर्म-विनयमें हैं।''

" आश्चर्य ! मो आनन्द !! अद्भुत ! मो आनन्द !! न अपने धर्मका उत्कर्ष (= तारीफ) करना, न पर-धर्मकी निन्दा करना, (ठीक) जगह (= आयतन)पर धर्म उपदेशना !! इतने अधिक

मंजय बेलाद्विपत्त ।
 देखो पृष्ठ ११३।
 देखो पृष्ठ १५।

मार्ग-दर्शक जान पहते !! यह आजीवक प्त-मरीके प्त तो अपनी बड़ाई करते हैं। तीनको ही मार्ग-दर्शक (= निर्याता) बतलाते हैं, जैसेकि—नन्द वात्स्य, कृश सांकृत्य और मक्खली गोसाल ।"

तब सन्दक परिवाजकने अपनी परिषद्को संबोधित किया-

"आप सब श्रमण गौतमके पास ब्रह्मचर्य-वास करें। हमारे लिये तो लाम-सत्कार प्रशंसा छोड़ना, इस वक्त सुकर नहीं है।"

ऐसे सन्दक परिवाजकने अपनी परिषद्को भगवान्के पास ब्रह्मचर्य-वास करनेके लिये प्रोरित किया।

७७-महा-सकुलुदायि-सुत्तन्त (२।३।७)

ऐसा मैंने सुना-

एक समय भगवान् राजगृहमें वेणुवन कलन्दक-निवापमें विहार करते थे। उस समय वहुतसे प्रसिद्ध-प्रसिद्ध (= अभिज्ञात) परिज्ञाजक मोर-निवाप परिज्ञाजकाराममें वास करते थे, जैसे कि—अनुगार-वरचर और सकुल-उदायी परिज्ञाजक तथा दूसरे अभिज्ञात अभिज्ञात परिज्ञाजक।

तब भगवान् पूर्वोह्न-समय पहिनकर पात्र-चीवर ले, राजगृहमें पिंड-चारके लिये प्रविष्ट हुये। भगवान्को यह हुआ—'राजगृहमें पिंड-चारके लिये अभी बहुत सबेरा है, क्यों न मैं जहाँ मोर-निवाप परिवाजकाराम है, जहाँ सकुल-उदायी परिवाजक है, वहाँ चलूँ'। तब भगवान् जहाँ मोर-निवाप परिवाजकाराम था, वहाँ गये। उस समय सकुल-उदायी परिवाजक ० वहुत भारी परिवाजक-परिषद्के साथ बैठा था। सकुल-उदायी परिवाजकने दूरसे ही भगवान्को आते देखा। देखकर अपनी परिषद्से कहा—०।

मगवान् जहाँ सकुल-उदायी परिवाजक था, वहाँ गये। सकुल-उदायी परिवाजकने भगवान्से कहा—

"आइये भन्ते ! भगवान् ! स्वागत है, भन्ते ! भगवान् ! चिरकालवाद भगवान् यहाँ आये । भन्ते ! भगवान् ! वैठिये, यह आसन विका है ।"

भगवान् बिछे आसनपर बैठे । सकुल-उदायी परिवाजक भी एक नीचा आसन लेकर, एक ओर बैठ गया । एक ओर बैठे सकुल-उदायी परिवाजकसे भगवान्ने कहा:—

"उदायी ! किस कथामें बैठे थे, क्या कथा बीचमें हो रही थी ?"

"जाने दीजिये, मन्ते ! इस कथाको, जिस कथामें हम इस समय बैठे थे। ऐसी कथा भन्ते ! आपको पीछे मी सुननी दुर्लभ न होगी। पिछले दिनों भन्ते ! कुत्हल-शालामें बैठे, एकित्रत हुए, नाना तीथों (= पन्थों) के श्रमण-ब्राह्मणोंके बीचमें यह कथा उत्पन्न हुई। अङ्ग-मगधोंको अच्छा छाम मिला; जहाँपर कि राजगृहमें (ऐसे २) संघपित = गणी = गणाचार्य ज्ञात = यशस्त्री बहुतज्ञनोंसे सुसम्मानित, तीर्थंकर (= पंथ-स्थापक) वर्षावासके लिये आये हैं। यह पूर्णकाश्यप संघी, गणी, गणाचार्य, ज्ञात, यशस्त्री बहुजन-सुसम्मानित तीर्थंकर हैं, सो भी राजगृहमें वर्षावासके लिये आये हैं। ० यह मक्स्लिटी गोसाल ०।० अजित केश-कम्बली ०।० प्रकुध कात्यायन ०।० संजय बेलटि-पुत्त ०।० निगंठ नातपुत्त ०। यह श्रमण गौतम भी संघी ०। वह भी राजगृहमें वर्षावासके लिये

^१ देखो पृष्ठ २९९।

आये हैं। इन संघी ॰ मगवान् श्रमण बाह्मणोंमें कौन श्रावकों (= शिष्यों)से (अधिक) सत्कृत = गुरुकृत = मानित = पूजित हैं ? किसको श्रावक सत्कार, गौरव, मान, पूजा कर विहरते हैं ?''

"वहाँ किन्हींने ऐसा कहा—यह जो पूर्ण काइयप संघी ० हैं, ० सो श्रावकों से न सत्कृत ० न प्जित हैं। पूर्ण काइयपको श्रावक सत्कार, गौरव, मान पूजा करके नहीं विहरते। पहिले (एक समय) पूर्ण काइयप अनेक-सोकी समाको घर्म उपदेश कर रहे थे। वहाँ पूर्ण काइयपके एक श्रावकने शब्द किया—'आप लोग इस बातको पूर्ण काइयपसे मत पूर्छे। यह इसे नहीं जानते। इम इसे जानते हैं। हमें यह बात पूर्छे! हम इसे आप लोगोंको बतलायेंगे।' उस वक्त पूर्ण काइयप बाँह पकड़ कर, चिल्लाते थे—'आप सब चुप रहें, शब्द मत करें। यह लोग आप सबसे नहीं पूज्ते। हमसे—'पूछते हैं। इम इन्हें बतलायेंगे'।—(किन्तु) नहीं (चुप करा) पाते थे। पूर्ण काइयपके बहुतसे श्रावक विवाद करके निकल गये—'तू इस धर्म-विनयको नहीं जानता, में इस धर्म-विनयको जानता हूँ'। 'तू क्या इस धर्मको जानेगा'? 'तू मिध्या-आरूद है, में सल्य-आरूद (= सम्यक्-प्रतिपद्ध) हूँ'। 'मेरा (वचन) सहित (= सार्थक) है, तेरा अ-सहित है'। 'पहिले कहनेकी (बात तूने) पीछे कही, पीछे कहनेकी (बात) पहिले कही'। 'न किये (= अविचीर्ण) को तूने उलट दिया'। 'तेरा वाद निग्रहमें आगया'। 'बाद छोड़ानेके लिये (यत्न) कर'। 'यदि सकता है तो खोल ले'। इस प्रकार पूर्ण काइयप श्रावकों से सस्कृत ० न पूजित हैं ०। बल्कि पूर्ण काइयप समाकी धिकार (= धम्मकोस) से धिकारे गये हैं।

"किसी किसीने कहा—यह मक्खली गोसाल संघी ० भी श्रावकोंसे न सत्कृत ० न पूजित हैं ०।०।०।० यह अजित केश-कम्बली ० मी ०।०।० यह प्रकृष कात्यायन ० भी ०।०।० ० यह संजय बेल-ट्रिपुत्त ० भी ०।०।० यह निगंठ नातपुत्त ० भी ०।०।

"किसी किसीने कहा—यह श्रमण गौतम संघी ० हैं। और यह श्रावकोंसे ० पूजित हैं। श्रमण-गौतमका श्रावक सत्कार = गौरवकर, आलंब ले, विहरते हैं। पहिले एक समय श्रमण गौतम अनेक सौकी सभाको धर्म उपदेश कर रहे थे। वहाँ श्रमण गौतमके एक शिष्यने खाँसा। दूसरे सबझचारी (= गुरुभाई) ने उसका पैर द्वाया—'आयुष्मान्! चुप रहें, आयुष्मान्! शब्द मत करें। शास्ता हमें धर्म-उपदेश कर रहे हैं।' जिस समय श्रमण गौतम अनेकशत परिषद्को धर्म उपदेश देते हैं, उस समय श्रमण गौतम श्रावकोंका थूकने खाँसनेका (भी) शब्द नहीं होता। उनकी जनता प्रशंसा करती, प्रत्युत्थान करती है—'जो हमें भगवान् धर्म उपदेश करेंगे, उसे सुनेंगे।' श्रमण गौतमके जो श्रावक सबझचारियोंके साथ विवाद करके (भिश्च-) शिक्षा (= नियम) को छोड़, हीन (गृहस्थ-आश्रम) को छौट जाते हैं, वह भी शास्ताके प्रशंसक होते हैं, धर्मके प्रशंसक होते हैं, संघके प्रशंसक होते हैं। दूसरेकी नहीं, अपनी ही निन्दा करते हैं—'हम ही'' भगयहीन हैं, जो कि ऐसे स्वाक्यात धर्ममें प्रज्ञजित हो, परिपूर्ण परिशुद्ध ब्रह्मचर्यको जीवन भर पालन नहीं कर सके', (और) वह आराम-सेवक (= आरामिक) हो या गृहस्थ (= उपासक) हो, पाँच शिक्षापदोंको ग्रहण कर रहते हैं। इस प्रकार श्रमण गौतम श्रावकोंसे ० पूजित हैं। श्रमण गौतमको श्रावक सत्कार = गौरव कर, आलम्ब ले विहरते हैं।''

"उदायी ! तू किन किन कितने धर्मीको देसता है, जिनसे मुझे श्रावक ० पूजते हैं ० ?"

''भन्ते ! भगवान् में में पाँच घर्मोंको देखता हूँ, जिनसे भगवान् को श्रावक ० प्जते हैं ०। कौनसे पाँच ?—भन्ते ! भगवान् (१) अल्पाहारी अल्पाहारके प्रशंसक हैं, जो कि भन्ते ! भगवान अल्पाहारी, अल्पाहार-प्रशंसक हैं; इसको मैं भन्ते! भगवान्में प्रथम धर्म देखता हूँ, जिससे भगवान्को श्रावक । । (२) जैसे तैसे चीवर (= वश्च)से सन्तुष्ट रहते हैं, जैसे तैसे चीवरसे संतुष्टताके प्रशंसक । । (३) जैसे तैसे पिंडपात (= मिक्षाभोजन)से संतुष्ट ०, ० संतुष्टता-प्रशंसक ०। ० (४) ० शयनासन (= धर, बिस्तरा)से संतुष्ट, ० संतुष्टता-प्रशंसक ०। ० (५) ० एकान्तवासी, ० एकान्त-वास-प्रशंसक ० भन्ते! भगवान् मैं इन पाँच धर्मोंको देखता हूँ ०।"

"उदायी! 'श्रमण गौतम अल्पाहारी, जल्पाहार-प्रशंसक हैं' इससे यदि मुझे श्रावक ० पूजते, ० आलम्ब ले विहरते; तो उदायी! मेरे श्रावक कोसक (= पुरुवा) मर आहार करनेवाले, अर्द्ध-कोसक आहारी, बाँस (= वाँस काटकर बनाया छोटा वर्तन) भर आहार करनेवाले, आधा-बाँस-आहारी भी हैं। मैं उदायी! कभी कभी इस पात्रमर खाता हूँ, अधिक भी खाता हूँ। यदि '० अल्पाहारी, अल्पाहार-प्रशंसक हैं' इससे ० पूजते ० तो उदायी! जो मेरे श्रावक ० आधा-बाँस आहारी हैं, वह मुझे इस धर्मसे न सत्कार करते ०।

"उदायी! '० जैसे तैसे चीवरसे सन्तुष्ट ० संतुष्टता-प्रशंसक ०' इससे यदि मुझे श्रावक ० प्जते ०; तो उदायी! मेरे श्रावक पाँसु-कृष्टिक = रूक्ष चीवर-धारी मी हैं—वह इमशानसे कूड़ेके देरसे लत्ते-चीथड़े बटोरकर संघाटी (= भिश्रुका ऊपरका दोहरा वस्त्र) बना, धारण करते हैं। मैं उदायो! किसी किसी समय हद शस्त्र-रूक्ष, लौका जैसे रोमवाले (= मसमली) गृहपतियोंके दिये वस्त्रको मी धारण करता हूँ। ०।

"उदायी! '० जैसे तैसे पिंड-पातसे सन्तुष्ट, ० सन्तुष्टता-प्रशंसक ०' इससे यदि मुझे आवक ० पूजते ०; तो उदायी! मेरे आवक पिंड-पातिक (= मधुकरी-वाले), सपदानचारी (= निरन्तर चलते रह, भिक्षा माँगनेवाले) उंछ-व्रतमें रत भी हैं—वह गाँवमें आसनके लिये निमंत्रित होनेपर भी, (निमन्त्रण) नहीं स्वीकार करते । मैं तो उदायी! कभी कभी निमन्त्रणों भें धानका भात, कालिमा-रहित अनेक सूप, अनेक ब्यञ्जन (= तकारी) भी भोजन करता हूँ । ०।

"उदायी! '० जैसे तैसे शयनासनसे सन्तुष्ट, ० सन्तुष्टता-प्रशंसक ०' इससे यदि मुझे श्रावक ० पूजते ०; तो उदायी! मेरे श्रावक वृक्ष-मूलिक (= वृक्षके नीचे सदा रहनेवाले), अञ्मोकासिक (= अध्यवकाशिक = सदा चौड़ेमें रहनेवाले) भी हैं, वह आठ मास (वर्षाके चार मास छोड़) छतके नीचे नहीं आते। मैं तो उदायी! कभी कभी लिपे-पोते वायु-रहित, किवाड़-खिड़की-बन्द कोठों (= कूटागारों) में भी विहरता हूँ। ०।

"उदायी! '० एकान्तवासी एकान्तवास-प्रशंसक हैं ०' इससे यदि ० पूजते; तो उदायी! मेरे आवक भारण्यक (= सदा अरण्यमें रहनेवाले), प्रान्त-शयनासन (= वसीसे दूर कुटीवाले) हैं; (वह) अरण्यमें वनप्रस्थ = प्रान्तके शयनासनोंमें रह कर विहरते हैं। वह प्रत्येक अर्द्धमास प्रातिमोध-उद्देश (= अपराध-स्वीकार)के लिये, सङ्घके अध्यमें आते हैं। मैं तो उदायी! कभी कभी भिक्षुओं, मिक्षुणियों, उपासकों, उपासिकाओं, राजा, राज-महामात्यों, तैर्थिकों, तैर्थिक-श्रावकोंसे आकीण हो विहरता हूँ। ०। इस प्रकार उदायी! मुझे श्रावक इन पाँच धर्मोंसे नहीं ० पूजते ०।

"उदायी दूसरे पाँच धर्म हैं, जिनसे श्रावक मुझे ० पूजते हैं ० । कौनसे पाँच ?—यहाँ उदायी ! (१) श्रावक मेरे शील (= आचार)से सन्मान करते हैं —श्रमण गौतम शोलवान हैं, परम शील-स्कन्ध (= आचार-समुदाय)से संयुक्त हैं । जो कि उदायी ! श्रावक मेरे शीलमें विश्वास करते हैं — ०: यह उदायी ! प्रथम धर्म हैं, जिससे ० ।

''और फिर उदायी ! (२) श्रावक मुझे अभिकान्त (= सुन्दर) ज्ञान-दर्शन (= ज्ञान

का मनसे प्रत्यक्ष करने)से सम्मानित करते हैं—जानकर ही श्रमण गौतम कहते हैं—'जानता हूँ'। देखकर ही श्रमण गौतम कहते हैं—'देखता हूँ'। अनुभवकर (= अभिज्ञाय) ही श्रमण गौतम धर्म उपदेश करते हैं, बिना अनुभव किये नहीं। स-निदान (= कारण-सहित) श्रमण गौतम धर्म उपदेश करते हैं, अ-निदान नहीं। स-प्रातिहार्य (= सकारण) ०, अ-प्रतिहार्य नहीं। ०।

"और फिर उदायी ! (३) श्रावक मुझे प्रज्ञासे सम्मानित करते हैं—श्रमण गौतम परम-प्रज्ञा-स्कंघ (= उत्तम-ज्ञान-समुदाय)से युक्त हैं। उनके लिये 'अनागत (= भविष्य)के वाद-विवादका मार्ग अन्-देखा है, (वह वर्तमानमें) उत्पन्न दूसरेके प्रवाद (= खंडन)को धर्मके साथ न रोक सकेंगे' यह सङ्भव नहीं। तो क्या मानते हो उदायी ! क्या गेरे श्रावक ऐसा जानते हुये ऐसा देखते हुये, बीच बीचमें बात टोकेंगे ?"

''नहीं, अन्ते !''

- ''उदायी! मैं श्रावकोंके अनुशासनकी आकांक्षा नहीं खता, बल्कि श्रावक मेरे ही अनु-शासनको दोहराते हैं। ०।

''भोर फिर उदायी! (४) दु:खसे उत्तीर्ण, विगत-दुख हो, श्रावक, मुझे आकर, दु:ख आर्य-तत्सको पूछते हैं। पूछे जाने पर उनको मैं दु:ख आर्य-तत्य व्याख्यान करता हूँ। प्रश्नके उत्तरसे मैं उनके चित्तको सन्तुष्ट करता हूँ। वह आकर मुझे दु:ख-समुद्य आर्य-तत्य पूछते हैं ०।० दु:ख-निरोध ०।० दु:ख-निरोध-गामिनी-प्रतिपद् आर्य-सत्य पूछते हैं ०।०।

"और फिर उदायी! (५) मैंने श्रावकोंको प्रतिपद् (= मार्ग) यतला दो है। जिस पर आरूढ़ हो श्रावक चारों स्मृति-प्रस्थानोंकी भावना करते हैं—भिश्च कायामें कायानुपश्यी हो विहरते हैं ० , ० वेदनानुपश्यी ०, ० चित्तानुपश्यी ०, धर्ममें धर्मकी अनुपश्यना(= अनु-भव) करते, तत्पर, स्मृति-सन्प्रजन्य युक्त हो, दोह = दोर्मनस्यको हटा कर लोकमें विहरते हैं। तिसमें बहुतसे मेरे श्रावक अभिज्ञा-व्यवसान-प्राप्त = अभिज्ञा-पारमिता-प्राप्त (= अईत्-पद-प्राप्त) हो विहरते हैं।

"और फिर उदायी! मैंने श्रावकोंको (वह) प्रतिपद् बतला दी है; जिस पर आरूढ़ हो मेरे श्रावक चारों सम्यक्-प्रधानोंकी भावना करते हैं। उदायी! भिक्ष, (१) (वर्तमानमें) अन्-उत्पन्न पाप = अ-कुशल (= बुरे) धर्माको न उत्पन्न होने देनेके लिये, छन्द (= रुचि) उत्पन्न करते हैं, कोशिश करते हैं = वीर्य-आरम्भ करते हैं, चित्तको निग्नह = प्रधान करते हैं। (२) उत्पन्न पाप = अ-कुशल-धर्मोके विनाशके लिये ०। (३) अनुत्पन्न कुशल-धर्मोकी उत्पत्तिके लिये ०। (४) उत्पन्न कुशल-धर्मोकी स्थिति = असम्मोष, वृद्धि = विपुलताके लिये, भावना-पूर्ण कर छन्द उत्पन्न करते हैं ०। यहाँ भी बहुतसे मेरे श्रावक (अईत्-पद) प्राप्त हैं।

"और फिर उदायी! मैंने श्रावकोंको प्रतिपद् बतला दी है, जिस पर आरूढ़ हो मेरे श्रावक चारों ऋद्धि-पार्दोंकी भावना करते हैं। यहाँ उदायी! भिक्षु (१) छन्द-समाधि-प्रधान-संस्कार-युक्त ऋदि-पादकी भावना करते हैं। (२) वीर्य-समाधि-प्रधान-संस्कार-युक्त ऋदि-पादकी भावना करते हैं। (३) चित्त-समाधि ०। (४) विमर्य-समाधि ०। यहाँ भी ०।

"और फिर उदायी ! • जिस पर आरूड़ हो मेरे श्रावक पाँच इन्द्रियोंकी भावना करते हैं। उदायी ! यहाँ मिश्च (१) उपक्षम = सम्बोधिकी और जानेवाली, श्रद्धा-इन्द्रियकी भावना

१ देखी पृष्ठ ३५।

करते हैं। (२) वीर्य-इन्द्रिय ०, (३) स्पृति-इन्द्रिय ० (४) समाधि-इन्द्रिय ०।०। "०।० पाँच बर्लोकी भावना करते हैं।—० श्रद्धावल ०, वीर्य-वल ०, स्पृति-वल ०,

समाधि-वल ०, प्रज्ञावल ०।

" ०। ० सात बोधि-अंगोंकी भावना करते हैं।—यहाँ उदायी! भिक्षु विवेक-आश्रित, विराग-आश्रित, निरोध-आश्रित व्यवसर्ग-फळवाळे (१) समृति-सम्बोध-अंगकी भावना करते हैं। ० (३) वीर्य-सम्बोध्यंग ०। (४) प्रीति-सम्बोध्यंग ०। ० (५) प्रश्रव्धि-सम्बोध्यंग ०। ० (६) समाधि-सम्बोध्यंग ०। ० (७) उपेक्षा-सम्बोध्यंग ०। ०

"और फिर ० आर्य अधंगिक मार्गकी भावना करते हैं। उदायी ! यहाँ मिश्च (१) सम्यग्-दृष्टिकी भावना करते हैं। ० (२) सम्यक्-संकल्प ०। ० (३) सम्यग्-वाक् ० (४) ० सम्यक्-कर्मान्त ०। ० (५) सम्यग्-आजीव ०। ० (६) सम्यग्-व्यायाम ०। ० (७) सम्यक्-समृति ०। (८) सम्यक्-समाधि ०। ०।

"आठ विमोक्षोंकी भावना करते हैं। (१) रूपी (= रूपवाला) रूपोंको देखते हैं, यह प्रथम विमोक्ष है। (२) द्वारीरके भीतर (= अध्यातम)अ-रूप-संज्ञी (= रूप नहीं है)—के ज्ञान वाले), बाहर रूपोंको देखते हैं ०। (३) ग्रुम ही अधिमुक्त (= मुक्त) होते हैं ०। (४) सर्वथा रूप-संज्ञा (= रूपके स्थाल)को अतिक्रमण कर, प्रतिहिंसाके ख्यालके ल्रुस होनेसे, नाना-पनके क्यालको मनमें न करनेसे 'आकाश अनन्त है' इस आकाश-आनन्त्यायतनको प्राप्त हो विहरते हैं ०। (५) सर्वथा आकाशानन्त्यायतनको अतिक्रमण कर 'विज्ञान (= चेतना) अनन्त है' इस विज्ञान-आनन्त्य-आयतनको प्राप्त हो विहरते हैं ०। (६) सर्वथा विज्ञानानन्त्यायतनको अतिक्रमण कर 'कुछ नहीं है'—इस आर्किचन्य-आयतनको प्राप्त हो ०। (७) सर्वथा आर्किचन्या-यतनको अतिक्रमण कर, नैवसंज्ञा-न-असंज्ञा-आयतन (= जिस समाधिका आभास न चेतना हो कहा जा सकता है, न अचेतना हो)को प्राप्त हो ०। (८) सर्वथा नैव-संज्ञाना-संज्ञायतनको अतिक्रमण कर प्रज्ञा-वेदित-निरोध (ध्रावेदियत-निरोध)को प्राप्त हो विहरते हैं, यह आठवाँ विमोक्ष है। इससे और इसमें मेरे बहुतसे आवकः (अर्हत्-पद प्राप्त हैं)।

"और फिर उदायी ! • बाठ अभिभू-आयतनोंको भावना करते हैं। (१) एक (भिश्च) शरीरके भीतर (= अध्यात्म) रूपका स्वालवाला (= रूपसंक्षी), बाहर सु-वर्ण दुर्वर्ण श्रुद्र-रूपों को देखता है। उन्हें अभिभूत कर विहरता है, यह प्रथम अभिभ्वायतन है। (२) अध्यात्ममें रूप-संज्ञी, वाहर सु-वर्ण, दु-वर्ण अ-प्रमाण (= बहुत भारी) रूपोंको देखता है। 'उन्हें अभिभूत-कर जानता हूँ, देखता हूँ'—इस ख्यालवाला होता है। •। (३) अध्यात्ममें अ-रूप-संज्ञी (= 'रूप नहीं हैं' इस ख्यालवाला), बाहर सुवर्ण दुर्वर्ण श्रुद्द-रूपोंको देखता है—•। (४) अध्यात्ममें अरूप-संज्ञी अरूप-संज्ञी, बाहर सुवर्ण दुर्वर्ण अ-प्रमाण रूपोंको देखता है—•। (४) अध्यात्ममें अरूप-संज्ञी बाहर नील – नीलवर्ण = नील-निदर्शन = नील-निमास रूपोंको देखता है। जैसेकि अलसीका फूल नील = नील-निदर्शन = नील-निमास; जैसेकि दोनों ओरसे विसृष्ट (कोमल, चिकना) नील • बनारसी (वाराणसेयक) वस्न; ऐमेही अध्यात्ममें अरूप-संज्ञी एक (भिञ्च) बाहर नील • रूपोंको देखता हैं -- 'उनको अभिभूतकर जानता हूँ देखता हूँ' इसे जानता हैं ०। (६)

[े] अ. क. "वहाँ (बनारसमें) कपास भी कोमळ, स्तकातनेवाळी तथा जुलाहे भी चतुर, जल भी सु-वि-स्निग्ध (है)। वहाँका वस्त्र दोनों ही ओरसे "कोमळ और स्निग्ष होता है।

अध्यात्ममें अरूप-संज्ञी एक (भिक्षु) बाहर पीत (= पीला) = पीतवर्ण पीत-निदर्शन = पीत-निभास रूपोंको देखता है। जैसेकि पीत ० कर्णिकारका फूल या जैसे वह ० पीत ० बनारसी वस्न ०। ०। (७) अध्यात्ममें अरूप-संज्ञी (पुरुष) लोहित (= लाल) = लोहितवर्ण = लोहित-निद्र्शन = लोहित-निभास रूपोंको देखता है। जैसेकि लोहित ० बंधुजीवक (= अँड्हुल) का फूल, या जैसे लाल ० बनारसी वस्न ०। ०। (८) अध्यात्ममें अरूप-संज्ञी असेकि सफेद ० बना-रसी वस्न ०। ०।

"और फिर उदायी! ० दश क्रत्स्न-आयतन (= कसिणायतन)की भावना करते हैं। (१) एक पुरुष ऊपर, नीचे, तिछें, अद्वितीय, अप्रमाण पृथ्वी-कृत्स्न (= पृथ्वी-किसिण = सारी पृथिवी ही) जानता है। (२) ० आप-कृत्स्न (= सारा पानी) ०। (३) ० तेज:-कृत्स्न (= सारा तेज) ०। (४) ० ० वायु-कृत्स्न (= सारी हवा ही) ०। (५) ० नील-कृत्स्न (= सारा नीला रंग) ०। (६) ० पीत-कृत्स्न ०। (७) लोहित-कृत्स्न ०। (८) ० अवदात-कृत्स्न (= सारा सफेद) ०। (९) ० आकाश-कृत्स्न ०। (१०) ० विज्ञान-कृत्स्न (= चेतनामय, चिन्मात्र) ०।

"और फिर उदायी ! ० चार ध्यानोंकी भावना करते हैं । उदायी ! भिक्ष, कामोंसे अलग हो, अकुशल धर्मों (= बुरी बातों) से अलग हो वितर्क-विचार-सिहत विवेकसे उत्पन्न प्रीति-सुख-हारा प्रावित, परिप्रावित करता है, परिपूर्ण = परिस्फरण करता है। (उसकी) इस सारी कायाका कुछ भी (अंश) विवेक-ज प्रीति सुखसे अछूता नहीं होता । जैसे कि उदायी ! दक्ष (= चतुर) नहापित (= नहलानेवाला), या नहापितका चेला (= अन्तेवासी) काँसेके थालमें स्नानीय-चूर्णको डालकर, पानी सुखा सुखा हिलावे। सो इसकी नहान-पिंडी ग्रुम (= स्वन्छता)-अनुगत, ग्रुम-परिगत ग्रुमसे अन्दर-वाहर लिस हो पिघलती है। ऐसे ही उदायी ! भिश्च इसी कायाको विवेकज प्रीति सुखसे छावित आधावित करता है, परिपूरण = परिस्फरण करता है। ०।

"और फिर उदायी! भिक्षु वितर्क विचारोंके उपशांत होनेसे ० विद्यांति प्राप्त हो विहरता है। वह इसी कायाको समाधिज प्रीति-सुखसे श्रावित = आश्रावित करता है ० । जैसे उदायी! पाताल फोड़कर निकला पानीका दह हो। उसके न पूर्व-दिशामें पानीके आनेका मार्ग हो, न पश्चिम-दिशामें, न उत्तर-दिशामें, न दक्षिण-दिशामें ०। देव भी समय समयपर अच्छी तरह धार न बरसावे, तो भी उस पानीके दह (= उदक-हद)से शीतल वारिधारा फूरकर उस उदक-हदको शीतल जलसे श्रावित, आश्रावित करे, परिपूरण-परिस्फरण करे; इस सारे उदक-हदको कुछ भी (अंश) शीतल जलसे अद्भूता न हो। ऐसे उदायी! इसी कायाको समाधिज प्रीति-सुखसे ०।

"और फिर उदायी! मिश्रु ॰ गृतीय-ध्यानको प्राप्त हो विहरता है। वह इसी काया को निरप्रीतिक (= प्रीति-रहित) सुखसे श्रावित ॰ करता है ॰। जैसे उदायी! उत्पिलनी (= उत्पल-समृह), पश्चिनी, पुण्डरीकिनीमें, कोई कोई उत्पल, पश्च, पुण्डरीक, पानीमें उत्पन्न, पानीमें वह, पानीसे (बाहर) न निकले, भीतर इबेही पोषित, मूलसे शिखा तक शोतल जलसे

⁹ देखी पृष्ठ १५।

ष्ठावित ० होते हैं ० । ऐसे ही उदायी ! भिक्षु इसी कायाको निष्प्रीतिक ० ।

"और फिर उदायी ! ॰ चतुर्थ ध्यानको प्राप्त हो विहरता है। वह इसी कायाको, परिशुद्ध = परि-अवदात चित्तसे ष्ठावित कर बैठा होता है। ०। जैसे कि उदायी ! पुरुष अवदात (= इवेत)-वस्त्रसे शिर तक रूपेट कर बैठा हो। उसकी सारी कायाका कुछ भी (भाग) इवेत वस्त्रसे अनाच्छादित न हो। ऐसे ही उदायी ! भिक्षु इसी कायाको ०। वहाँ भी मेरे बहुतसे श्रावक अभिज्ञा-व्यवसान-प्राप्त, अभिज्ञा-पारमि-प्राप्त हैं।

"और फिर उदायी! मैंने आवकोंको वह मार्ग बतला दिया है, जिस (मार्ग-)पर आरू हो, मेरे आवक ऐसा जानते हैं—यह मेरा शरीर रूपवान, चातुर्महाभूतिक, माता-पितासे उत्पन्न, भात-दालसे बड़ा, अनित्य = उच्छेद = परिमर्दन = भेदन = विष्वंसन धर्मवाला है। यह मेरा विज्ञान (= चेतना) यहाँ वैधा = प्रतिबद्ध है। जैसे उदायी! शुअ उत्तम जातिकी, अठकोनी, सुन्दर पालिशकी (= सुपरिकर्मकृत), स्वच्छ = विप्रसन्न, सर्व-आकार-युक्त वैदूर्य-मणि (= हीरा) हो। उसमें नील, पीत, लोहित, अवदात या पोडु सूत पिरोया हो। उसको आँखवाला पुरुष हाथमें लेकर देखे—'यह शुअ ० वैदूर्य-मणि है, ० सूत पिरोया है'। ऐसे ही उदायी! मैंने ० बतला दिया है ०। तहाँ भी मेरे बहुतसे आवक ०।

"'और फिर उदायी! ॰ मार्ग वतला दिया है, जिस मार्गपर आरूढ़ हो मेरे श्रावक, इस कायासे रूपवान् (= साकार), मनोमय, सर्वाग-प्रत्यंग-युक्त असंदित-इन्द्रियोंयुक्त दूसरी कायाको निर्माण करते हैं। जैसे उदायी! पुरुष मूँजमेंसे सींक निकाले। उसको ऐसा हो—'यह मूँज है, यह सींक। मूँज अलग है, सींक अलग है। मूँजसे ही सींक निकली है।' जैसे कि उदायी! पुरुष म्यानसे तलवार निकाले। उसको ऐसा हो—'यह तलवार है, यह स्थान है। तलवार अलग है, स्थान अलग। स्थानसे ही तलवार निकली है।' जैसे उदायी! पुरुष साँपको पिटारीसे निकाले ०। ऐसे ही उदायी! ० मार्ग वतला दिया है ०।

"और फिर उदायी! ० मार्ग बतला दिया है, जिस मार्गपर आरुद हो, मेरे श्रावक अनेक प्रकारके ऋद्धि-विध (= योग-चमत्कार)को अनुभव करते हैं। एक होकूर बहुत होजाते हैं। यहुत होकर एक होते हैं। आविर्भाव, तिरोभाव (करते हैं)। जैसे भीत-पार प्राकार-पार पर्वत-पार आकाश-जैसे बिना लेप (पार) होजाते हैं। पृथिवीमें भी इ्वना-उतराना करते हैं, जैसे कि जलमें। पानीमें भी बिना भीगे चलते हैं, जैसे कि पृथिवीमें। पिश्व (= शकुनी) की भाँति आसन-वाँधे आकाशमें चलते हैं। इतने महर्द्धिक = महानुभाव (= तेजस्वी) इन चाँद-पूर्यको भी हाथसे छूते हैं। ब्रह्मलोक तक कायासे वशमें रखते हैं। जैसे उदायी! चतुर कुंभकार, या कुंभकारका चेला, सिझाई मिट्टीसे जो जो विशेष भाजन चाहे, उसी उसीको बनावे = निष्पादन करें। या जैसे उदायी! चतुर दन्तकार (= हाथीके दाँतका काम करनेवाला) या दंतकारका चेला, सिझाये दाँतसे जो जो दंत-विश्वति (= दाँतकी चीज) चाहे, उसे बनावे, = निष्पादन करें। या जैसे उदायी! चतुर सुवर्णकार या सुवर्णकारका चेला, सोधे सुवर्णसे जिस जिस सुवर्ण-विश्वतिको चाहे उसे बनावे ०। ऐसे ही उदायी! ०।

"और फिर उदायी ! ० जिस मार्गपर आरूद हो मेरे श्रावक विशुद्ध, अमानुष, दिव्य, श्रोत्र-धातु (= काम)से दिव्य और मानुष, दूरवर्ती और समीपवर्ती, दोनों ही तरहके शब्दोंको सुनते हैं। जैसे कि उदायी ! बलवान् शंख-धमक (= शंख-बजानेवाला) अल्प-प्रयाससे चारों

^१ देखो पृष्ठ १५।

दिशाओंको जतला दे। ऐसे ही उदायी ०।

"और फिर उदायी! ० जैसे मार्गपर आरूद हो, मेरे श्रावक दूसरे सत्तों = दूसरे पुद्गलों के चित्तको (अपने) चित्तद्वारा जानते हैं। सराग चित्तको 'राग-सहित (यह) चित्त हैं' जानते हैं। वीतराग चित्तको 'वीत-राग चित्त हैं' जानते हैं। सद्धेष चित्तको 'स-द्वेष चित्त हैं', जानते हैं। वीत-द्वेष चित्तको ०। स-मोह चित्तको ०। वीत-मोह चित्तको ०। संक्षिस-चित्तको ०। विक्षस-चित्तको ०। स-उत्तर (= जिससे खढ़ कर मी हैं)-चित्तको ०। अन्-उत्तर-चित्तको ०। समाहित (= एकाप्र)-चित्तको ०। अन्-समाहित-चित्तको ०। विमुक्त (= मुक्त)-चित्तको ०। अ-विमुक्त-चित्तको ०। जैसे उदायी! कोई शौकीन स्त्री या पुरुष, बालक या तरुण, परिशुद्ध = परि-अवदात दर्षण (= आदर्श) या खच्छ जलभरे पात्रमें अपने मुख्त-निमित्त (= मुक्की शक्ल)को देखते हुथे, स-कणिक अंग होनेपर स-कणिकाग (= सदोप अंग) जाने, अ-कणिकाग होनेपर स-कणिकाग जाने। ऐसे ही उदायी ०।०।

"और फिर उदायी! जिस मार्गपर आरूद हो, मेरे श्रावक अनेक प्रकारके पूर्व-निवासों (= पूर्व जन्मों) को जानते हैं। जैसे कि, एक जाति (= जन्म) भी, दो जाति भी ०, तीन जाति भी, चार जाति भी, पाँच जाति भी, बीस जाति भी, तीस जाति भी, चार्छीस जाति भी, पचास जाति भी, सौ जाति भी, हजार जाति भी, सौ हजार जाति भी, अनेक संवर्त-कल्पों (= महाप्रक्यों) को भी, अनेक संवर्त-कल्पों (= महाप्रक्यों) को भी, अनेक संवर्त-विवर्त-कल्पों को भी, 'मैं वहाँ इस नाम, इस गोत्र, इस वर्ण, इस आहार-वाला, ऐसे सुख-दु:सको अनुभव करने-वाला इतनी आयु-पर्यन्त था। सो मैं वहाँसे च्युत हो, वहाँ उत्पन्न हुआ। वहाँ भी मैं ० इतनी आयुपर्यन्त रहा। सो वहाँसे च्युत (= मृत) हो, यहाँ उत्पन्न हुआ। इस प्रकार स-आकार (= आकृति-सित्त) स-उदेश (= नाम-सिहत) अनेक प्रकारके पूर्व-निवासोंको अनुस्मरण करते हैं। जैसे उदायी! पुरुप अपने प्रामसे दूसरे प्राममें जाये। उस प्रामसे भी दूसरे प्रामको जाये। वह उस प्रामसे अपने ही प्रामको छाँट जाये। उसको ऐसा हो—मैं अपने प्रामसे उस गाँवको गया, वहाँ ऐसे खड़ा हुआ, ऐसे बैठा, ऐसे बोला, ऐसे चुप रहा। उस प्रामसे भी उस प्रामको गया। वहाँ भी ऐसे खड़ा हुआ, ऐसे बैठा, ऐसे बोला, ऐसे चुप रहा। उस प्रामसे मी उस प्रामको गया। वहाँ भी ऐसे खड़ा हुआ ०।

"और फिर उदायी ! ० जैसे मार्गपर आरूद हो मेरे श्रावक विशुद्ध, अ-मानुष दिन्य, चक्क्षसे, हीन, प्रणीत (= उत्पन्न), सुवर्ण दुवर्ण, सु-गत दुर्गत सत्त्वोंको च्युत होते, उत्पन्न होते देखते हैं । कर्मानुसार (गितको) प्राप्त सत्त्वोंको जानते हैं—यह आप सत्त्व काय-दुश्चरितसे युक्त, वाग्-दुश्चरितसे युक्त, मन-दुश्चरितसे युक्त, आयोंके निन्दक, मिथ्या-दृष्टि, मिथ्या-दृष्टि कर्मको स्वीकार करनेवाले (थे), वह काया छोड़ मरनेके बाद अपाय-दुर्गित = विनिपात = नर्कमं उत्पन्न हुये । और यह आप सत्त्व काय-सुचरितसे युक्त ० आयोंके अन्-उपवादक (= अनिन्दक) सम्यग्-दृष्टि, सम्यक्-दृष्टिकर्मको स्वीकार करनेवाले (थे), वह सुगति = स्वर्गलोकमें उत्पन्न हुये हैं । इस प्रकार ० दिन्य चश्चसे ० देखते हैं । जैसे उदायी ! समान-द्वारवाले दो घर (हों), वहाँ आँखवाला पुरुष बीचमें खड़ा, मनुष्योंको घरमें प्रवेश करते भी, निकलते भी, अनुसंचरण विचरण करते भी देखे । ऐसे हो उदायी ! ० ।

"और फिर उदायी! ० जिस मार्गपर आरूढ़ हो मेरे श्रावक आस्रवोंके विनाशसे अन्-आस्त्र (= निर्मल) चित्तकी विमुक्ति, प्रशा-विमुक्तिको इसी जन्ममें स्वयं जानकर, साक्षात् कर, प्राप्त कर, विहरते हैं। जैसे कि उदायी! पर्वतसे घिरा स्वच्छ = विप्रसन्न = अन्-आविष्ठ उदक-हद (= जलाशय) हो । वहाँ आँखवाला पुरुष तीरपर खड़ा सीपको "कंकड़-पत्थरको भी, चलते खड़े मतस्य-इंडको भी देखे। ऐसे ही उदायी ! ०।

"यह हैं, उदायी ! पाँच धर्म जिनसे सुझे आवक ० पूजते हैं । ० ।" भगवान्ने यह कहा, सकुल-उदायी परिवाजकने भगवान्के भाषणका अनुमोदन किया।

७८-समग्-मंडिक-सुत्तन्त (२।३।८)

ऐसा मैंने मुना-

एक समय भगवान् श्रावस्तीमें अनाथ-पिंडिकके आराम जैतवनमें विहार करते थे।

उस समय समण-मंडिका-पुत्त उगाहमाण परिवाजक सातसी परिवाजकोंकी बड़ी जमात (= परिपद्)के साथ समय-प्रवादक तिन्दुकाचीर प्रकसालक (नामक) मिल्लिका (देवीके बनवाये) आराममें रहता था।

तय पंचकंग (= पंचकाग) स्थपति (= थवई) मध्याह्ममें भगवान्के दर्शनके छिये श्रावस्तीसे निकला। तय पंचकाग स्थपतिको यह हुआ—'भगवान्के दर्शनका यह समय नहीं है, भगवान् प्यानमें होंगे; मनो-भावना करनेवाले भिक्षुओंके भी दर्शनका यह समय नहीं, …(वह) भी ध्यानमें होंगे। क्यों न मैं जहाँ समय-प्रवादक • मिल्लकाराम है, जहाँ • उग्गहमाण परिवाजक है वहाँ चलूँ।' तय पंचकाग स्थपति जहाँ समय-प्रवादक • मिल्लकाराम था, जहाँ • उग्गहमाण परिवाजक था, वहाँ गया।

उस समय . उग्गहमाण परिवाजक ० आदि निरर्थक कथा कहती, नाद करती, शोर मचाती, यड़ी भारी परिवाजक-परिषद्के साथ बैठा था । उग्गहमाण परिवाजकने दूरसे ही पंचकांग स्थपतिको आते देखा । देखकर अपनी परिषद्से कहा—

''आप सब चुप हों, आप सब शब्द मत करें। यह श्रमण गौतमका श्रावक पंचकांग स्थपित आरहा है। श्रमण गौतमके जितने स्वेतवस्वधारी गृहस्थ श्रावक श्रावसीमें बसते हैं, यह पंचकांग स्थपित उनमेंसे एक है। यह आयुष्मान् लोग स्वयं अल्पशब्द (= नि:शब्द रहनेवाले), अल्पशब्द के अभ्यासी, अल्प-शब्द-प्रेमी, नि:शब्द-प्रशंसक होते हैं। परिषद्को नि:शब्द देख संभव है, (इधर) भी आर्ये।"

तव वह परिवाजक चुप होगये।

तब पंचकांग स्थपित जहाँ. उग्गहमाण परिवाजक था, वहाँ गया । जाकर उग्गहमाण परि-ब्राजकके साथ सम्मोदन कर एक ओर बैठ गया । एक ओर बैठ पंचकांग स्थपितसे ० उग्गहमाण परिवाजकने यह कहा—

''स्थपित ! में चार अंगों (= बातों)से युक्त पुरुष = पुद्गलको सम्पन्न-कुशल (= सुकर्म-युक्त), परम-कुशल, उत्तम-गतिको-प्राप्त, श्रमण, अ-योज्य (जिससे लड़ा नहीं जा सके) कहता हूँ । कौनसे चार (अंग) ?---यहाँ स्थपित ! (१) (पुरुष) कायासे पापकर्म नहीं करता; (२) न पाप(= बुरी)-वाणी बोलता है; (३) न पाप-संकृत्य चिन्ता है; (४) न पाप-आजी-

^१ देखो सन्दक-सुत्तन्त-मज्झिम ७६ (पृष्ठ २९९)।

विकासे रोजी कमाता है। स्थपित ! मैं इन अंगोंसे युक्त ० को ० अ-योध्य कहता हूँ।"

तब पंचकांग स्थपितने . उग्गहमाण परिवाजकके भाषणको न अभिनंदित किया, न खंडित किया। विना अभिनंदित किये, बिना खंडन किये—भगवान्के पास इस भाषणका अर्थ प्लूँगा—(यह सोच) आसनसे उठकर चला गया। तब पंचकांग स्थपित जहाँ भगवान् थे, वहाँ गया; जाकर भगवन्को अभिवादन कर एक ओर बैठ गया। एक ओर बैठे पंचकांग स्थपितने जो कुछ . उग्गहमाण परिवाजकके साथ कथासंलाप हुआ। था वह सव भगवान्से कह सुनाया। ऐसा कहने पर भगवान्ने पंचकांग स्थपितसे यह कहा—

''स्थपित ! ऐसा होनेपर तो . उग्गहमाण परिवाजकके वचनानुसार उतान (ही) सो सकनेवाला अवोध छोटा बच्चा सम्पन्न-कुशल परमकुशल ० अयोध्य होगा। स्थपित ! ० छोटे बच्चेके अंग (= काया) (पूरी सामर्थ्य-युक्त) भी नहीं होते; (= चलना छोड़) वह कैसे काया से पाप कर्म करेगा ?—स्थपित ! ० छोटे बच्चे (= दहर-कुमार)को वाणी भी नहीं होती; होना छोड़ वह कैसे वाणीसे पापकर्म करेगा ? स्थपित ! ० छोटे बच्चेको संकल्प ही नहीं होता; हँसना छोड़, वह क्या संकल्प करेगा ! स्थपित ! ० छोटे बच्चेको आजीव (= रोजी कमाना) ही नहीं होता; माताके दूधके अतिरिक्त वह क्या पाप-आजीव करेगा ? ऐसा होने पर तो ० उग्गहमाण परिवाजकके वचनानुसार ० छोटा बचा ० अ-योध्य होगा।

''स्थपित ! मैं (इन) चार अंगोंसे युक्त पुरुष = पुद्गलको न सम्पन्न कुशल, परमकुशल । अयोध्य कहता हूँ; विक्कि ० छोटे बच्चेसे विशेष कहता हूँ । कीनसे चार ?—स्थपित ! (१) जो कायासे पाप कर्म नहीं करता; ० (१) न पाप-आजीविकासे रोजी कमाता है । …

"स्थपति! मैं दश अंगोसे युक्त पुरुष = पुद्गलको सम्पन्न-कुशल, परम-कुशल ० अयोध्य कहता हूँ। स्थपति! (१) यह अकुशल-शील (-दुराचार) कहाँ वेदितन्य (= मोगने योग्य) है—यह कहता हूँ। (२) स्थपति! यहाँसे उत्पन्न अकुशल-शील कहाँ वेदितन्य हैं—० यह कहता हूँ। (२) स्थपति! यहाँ सारे (= अशेष) अकुशल-शील विरुद्ध (= नष्ट) होते हैं, कहाँ वेदितन्य हैं—०। (४) स्थपति!

इस प्रकार प्रतिपद्म (= मार्गारूढ़) अकुशल-शीलों (= दुराचारों)के निरोधके लिये प्रतिपद्म होता है, कहाँ वेदितव्य है—०। (५) स्थपित ! यह कुशल शील (= सदाचार, सुकर्म) कहाँ वेदितव्य हैं—०। (६) स्थपित ! यहाँसे उत्पद्म कुशलशील कहाँ वेदितव्य हैं—०। (स्थपित)! यहाँ सारे कुशलशील निरुद्ध होते हैं—०। (८) स्थपित ! इस प्रकार प्रतिपद्म कुशल-शीलोंके निरोधके लिये प्रतिपद्म होता है, कहाँ वेदितव्य हैं—०।

"स्थपति! (१) यह अकुशल—संकल्प (= बुरे संकल्प) कहाँ वेदितच्य हैं—यह कहता हूँ। (२) ० यहाँ से उत्पन्न अकुशल-संकल्प कहाँ वेदितच्य हैं—०। (३) यहाँ सारे अकुशल-संकल्प निरुद्ध होते हैं—०। (४) ० इस प्रकार प्रतिपन्न अकुशल-संकल्पोंके निरोधके लिये प्रतिपन्न होता है—०। (५) यह कुशल-संकल्प कहाँ वेदितच्य हैं—०। (६) ० यहाँ से उत्पन्न कुशल संकल्प कहाँ वेदितच्य हैं—०। (७) यहाँ सारे कुशल-संकल्प निरुद्ध होते हैं—०। (८) ० इस प्रकार प्रतिपन्न कुशल-संकल्पों के निरोधके लिए प्रतिपन्न होता है—०।

"(१) स्थपित ! अकुशल-शील (= दुष्कर्म) क्या हैं ?—अ-अकुशल (= बुरा) कायकर्म, अकुशल वचनकर्म, पाप-आजीविका (= पापीकी रोज़ी)—स्थपित ! यह अकुशल-शील कहें जाते हैं। स्थपित ! (२) यह अकुशल-शील कहाँसे उत्पन्न होते हैं ? "चित्तसे उत्पन्न कहना चाहिये। चित्त क्या हैं ?—चित्तभी स्थपित ! बहुत अनेक प्रकार = नाना प्रकारका हैं—(१) वह चित्त

Ì

स-राग, स-द्वेष, स-मोह होता है। इन्हीं (राग-द्वेष-मोह-युक्त चिनों) से अकुशलशील (=दुराचार) उत्तपन्न होते हैं। (३) स्थपित! यह सारे अकुशल-शील कहाँ निरुद्ध होते हैं?—निरोध भी इन का, स्थपित! कह चुके हैं—यहाँ स्थपित! भिश्च, काय-दुश्चरित (= शरीरसे होनेवाले पाप) को छोड़, काय-सुचरित की भावना (= अध्यास) करता है; वचन दुश्चरितको छोड़ वचन-सुचरितको भावना करता है। मिध्या-आजीव (= पाप-की रोज़ी) को छोड़, सम्यग्-आजीव (= धर्मकी रोज़ी) से जीविका खलाता है। यहाँ (= ऐसा करनेपर) सारे अकुशल-शोल निरुद्ध होते हैं। (४) स्थपित! कैसे प्रतिपन्न होने पर अकुशल शिलोंके निरोधके लिये प्रतिपन्न होता है—स्थपित! यहाँ भिक्षु अनुत्पन्न पापों = अकुशल धर्मोंक न उत्पन्न होनेके लिये छन्द (= उद्योग) करता है = व्यायाम करता है = वीर्य-आरम्भ करता है, चिक्का निप्रह = रोक थाम, करता है। उत्पन्न पापों ० के प्रहाण (= विनाश) के लिये छन्द ० चिक्का निप्रह ० करता है। अनुत्पन्न कुशल धर्मोंकी उत्पत्ति के लिये छन्द ०। उत्पन्न कुशल धर्मोंकी स्थित, अलोप, वृद्धि, विपुलताके लिये, भावनाके लिये, पूर्तिके लिये छन्द ०। स्थपित! इस प्रकार प्रतिपन्न होनेपर अकुशल शोलोंके निरोधके लिये प्रतिपन्न होता है।

"स्थपित ! (५) क्या हैं कुदाल-शोल ?—कुशल-(= नेक) कायकर्म, कुशल-वचन कर्म, कुशल मनः = कर्म; स्थपित ! इन्हें में कुशल शोल कहता हूँ । "(६) स्थपित ! यह कुशल शोल कहाँ से उत्पन्न होते हैं ?— "चित्तसे उत्पन्न कहना चाहिये। क्या है चित्त ?—चित्त भी स्थपित ! बहुत अनेक प्रकार = नाना प्रकारका है—वह चित्त वीत-राग, वीत-द्रेष (= द्रेष-रहित) वीत-प्रोह होता है। इन्होंसे कुशल-शील उत्पन्न होते हैं। (७) स्थपित ! यह सारे कुशल शील कहाँ निरुद्ध होते हैं ?—िनरोध भी इनका, स्थपित ! कह चुके हैं —यहाँ स्थपित ! भिश्च शीलवान् होता है, किन्तु शील-समय (= शीलाभिमानी) नहीं; और उस चेतो-विमुक्ति, प्रक्षा-विमुक्तिको ठीकसे जानता है, जहाँ इसके सारे कुशल-शील निरुद्ध होते हैं। (८) स्थपित ! कैसे प्रतिपन्न (= मार्गारूढ़) होनेपर, कुशल-शीलोंके निरोधके लिये प्रतिपन्न होता है ?—स्थपित ! यहाँ भिश्च अनुत्पन्न पापों ० के न उत्पन्न होनेके लिये ० वीर्यारम्भ (= उद्योगारम्भ) करता है, चित्तका निग्रह=रोक-याम करता है। ० उत्पन्न पापों ० के प्रहाण (= नाश)के लिये ० । ० अनुत्पन्न कुशलोंकी उत्पत्तिके लिये ० । ० उत्पन्न कुशलोंकी स्थित ० पूर्तिके लिये ० । स्थपित ! इस प्रकार प्रति-पन्न होने पर ० ।

''स्थपित ! (१) क्या हैं अकुदाल-संकल्प ?—काम-संकल्प, व्यापाद-(= हेष)-संकल्प, विहिसा (= हिंसा)-संकल्प । स्थपित ! यह अकुदाल-संकल्प कहे जाते हैं । (२) स्थपित ! यह अकुदाल-संकल्प कहाँ से उत्पन्न होते हैं ?— ''संज्ञा (= स्थाल)से उत्पन्न कहना चाहिये । क्या है संज्ञा (= स्थाल) ?—संज्ञा भी बहुत अनेकिवध = नाना प्रकार की है—(जैसे) काम-संज्ञा, व्यापार संज्ञा, विहिसा संज्ञा यहाँ से अकुदाल-संकल्प उत्पन्न होते हैं । (३) स्थपित ! यह सारे अकुदाल-संकल्प कहाँ निरुद्ध होते हैं ?—यहाँ, स्थपित ! मिश्चुकामोंसे विरहित ० प्रथम ध्यानको प्राप्त हो विहरता है । यहाँ यह सारे अकुदाल-संकल्प निरुद्ध होते हैं । (४) स्थपित । कैसा प्रतिपन्न अकुदाल संकल्पोंके निरोधकेलिये प्रतिपन्न होता है ?—यहाँ, स्थपित ! मिश्चु अनुत्पन्न पाप = अकुदाल धर्मोंके अनुत्पादके लिये ० । ० उत्पन्न ० अकुदाल धर्मोंके प्रहाण केलिये ० । ० अनुत्पन्न कुदाल-धर्मों (= मलाइयों) की उत्पत्तिकेलिये ० । ० उत्पन्न कुदाल-धर्मों

१ देखो १ष्ठ १५।

की स्थिति ० पूर्तिकेलिये ० । स्थपति ! इस प्रकार प्रतिपन्न अकुशल-संकल्पोंके निरोधके लिये प्रतिपन्न होता है ।

"स्थपित! (५) क्या है कुदाल-संकल्प (= अच्छा संकल्प) !—नैष्काग्य (= काम रिहत होनेका)-संकल्प, अ-व्यापाद-संकल्प, अ-विहिंसा-संकल्प। (६) स्थपित! यह कुत्रल-संकल्प कहाँ से उत्पन्न होते हैं !— "संज्ञासे उत्पन्न कहना चाहिये। क्या है, संज्ञा !— संज्ञा भी यहुत अनेकविध = नाना प्रकारकी है—(जैसे) नैष्काग्य-संज्ञा, अव्यापाद-संज्ञा, अ-विहिंसा (= अहिंसा)-संज्ञा। यहाँ से कुशल संकल्पोंकी उत्पत्ति होती है। (७) स्थपित! यह सारे कुशल-संकल्प कहाँ निरुद्ध होते हैं ?— "यहाँ स्थपित! मिश्च वितर्क और विचारके शान्त होनेपर ० हितीय ध्यानको प्राप्तहो विहरता है। यहाँ यह सारे कुशल संकल्प निरुद्ध होते हैं। (८) स्थपित! कैसा प्रतिपन्न कुशल संकल्पोंके निरोधके लिये प्रतिपन्न होता है ?— यहाँ स्थपित! मिश्च अनुत्पन्न पाप = अकुशल धर्मों के अनुत्पादके लिये ०। उत्पन्न कुशल धर्मों के प्रहाणके लिये ०। अनुत्पन्न कुशलधर्मों की उत्पत्तिके लिये ०। उत्पन्न कुशल धर्मों के प्रहाणके लिये ०। स्थपित! इस प्रकार प्रतिपन्न कुशल-संकल्पोंके निरोधके लिये प्रतिपन्न होता है।

"स्थपित ! किन दश धर्मों से युक्त पुरुष = पुद्गल को मैं सम्पन्न कुशल । ० अ-योध्य कहता हूँ ?—यहाँ स्थपित ! भिश्च (१) अशैक्ष्य (= अईत्को) सम्यग्-दृष्ट ० से युक्त होता है; (२) अशैक्ष्य सम्यक्-संकल्प ०; (३) अशैक्ष्य सम्यग्-वचन ०; (४) अशैक्ष्य सम्यक्-कर्मान्त ०; (५) अशैक्ष्य सम्यग्-आजीव ०; (६) अशैक्ष्य सम्यग्-व्यायाम ०; (७) अशैक्ष्य सम्यक्-समाधि ०; (९) अशैक्ष्य सम्यग्-ज्ञान ०; (१०) अशैक्ष्य सम्यग्-विमुक्तिसे युक्त होता है। स्थपित ! इन दश धर्मोंसे युक्त पुरुष=पुद्गलको मैं सम्पन्न-कुशल ० कहता हूँ।"

भगवान्ने यह कहा, सन्तुष्ट हो पंचकांग स्थपतिने भगवान्के भाषणको अभिनंदित किया ।

९ देखो पृष्ठ १५।

७६-चूल-सकुलुदायि-सुत्तन्त (२।३।६)

ऐसा मैंने सुना—

एक समय भगवान् राजगृहमें वेणुवन कलन्दक-निवापमें विहार करते थे। उस समय सकुल-उदायी परिवाजक महती परिषद्के साथ परिवाजकाराममें वास करता था।

भगवान् पूर्वाह्म समय ० । ० व जहाँ सकुल-उदायी परित्राजक था, वहाँ गये । तब सकुल-उदायी परित्राजकने भगवान्से कहा—''आइये भन्ते ० ।''

"जाने दीजिये भन्ते ! इस कथाको ०। जब मैं भन्ते ! इस परिषद्के पास नहीं होता, तब यह परिपद् अनेक प्रकारकी न्यर्थ कथायें (= तिरच्छाण-कथा) कहती बैठती है। और जब भन्ते ! में इस परिपद्के पास होता हूँ, तब यह परिषद् मेरा ही मुख देखती बैठी रहती है—'हमें श्रमण उदायी जो कहेगा, उसे सुनेंगे।' जब मन्ते ! मगवान् इस परिषद्के पास होते हैं, तब मैं और यह परिषद् भगवान्का मुख ताकती बैठी रहती है—'भगवान् हमें जो धर्म उपदेश करेंगे, उसे हम सुनेंगे'।"

"उदायी ! तुझे ही जो मालूम पड़े, मुझे कह।"

"पिछ्छे दिनों भन्ते! (जो वह) सर्वज्ञ=सर्वद्शों, निख्छ-ज्ञान-दर्शन (= ज्ञाता) होनेका दावा करते हैं—'चछते, खड़े, सोते-जागते भी (मुझे) निरन्तर ज्ञान-दर्शन उपस्थित रहता है।' वह मेरे शुरूसे छेकर प्रश्न पूछ्नेपर, इधर उधर जाने छगे, बाहरकी कथामें जाने छगे। उन्होंने कोप, द्वेप और अविश्वास प्रकट किया। तब मन्ते! मुझे भगवान्के ही प्रति प्रीति उत्पञ्च हुई—'अहो! निश्चय भगवान् (हैं), अहो! निश्चय सुगत (हैं), जो इन धर्मोंमें पंडित (= कुश्छ) हैं।"

"कौन हैं यह उदायी! सर्वज्ञ=सर्वदर्शी ०, जो कि तेरे शुरूसे लेकर प्रश्न पूछ्नेपर इधर उधर जाने लगे ० अविश्वास प्रकट किये ?"

"मन्ते ! निगंठ नाथ-पुत्त ।"

"उदायी! जो अनेक प्रकारके पूर्व-जन्मोंको जानता है ०, वह मुझे आरम्म (= पूर्व-अंत) के विषयमें प्रदन पूछे, और उसको में पूर्वान्तके विषयमें प्रदन पूछें। वह मेरे पूर्वान्त-विषयक प्रदन का उत्तर देकर, मेरे चित्तको प्रसन्न करें, और मैं उसके पूर्वान्त-विषयक प्रदनका उत्तर देकर, उसके चित्तको प्रसन्न करूँ। जो उदायी! दिन्य ० चक्षुसे ० सच्चोंको च्युत होते, उत्पन्न होते देखता है। वह मुझे दूसरे छोर (= अपर-अन्त) के विषयमें प्रदन पूछे। मैं उसे दूसरे छोरके विषयमें प्रदन पूछे। वह मेरे ० प्रदनका उत्तर दे, मेरे चित्तको प्रसन्न करें, और ० में उसके चित्तको ०। या उदायी! जाने दो पूर्व-अन्त, जाने दो अपर-अन्त। तुझे धर्म बतलाता हूँ—'ऐसा होने पर, यह

^१ देखो सन्दक-सुत्तन्त, पृष्ठ २९९ ।

होता है, इसके उत्पन्न होनेसे, यह उत्पन्न होता है। इसके न होनेपर यह नहीं होता। इसके निरोध (= विनाश) होनेपर यह निरुद्ध होता है।

"भन्ते! मैं, जो कुछ कि इसी शारीरमें अनुभव किया है, उसे भी आकार-उद्देश-सहित स्मरण नहीं कर सकता, कहाँसे भन्ते! मैं अनेक-विहित पूर्व-निवासों (= पूर्व-जन्मों)को स्मरण कहाँगा—०, जैसे कि भगवान् ? मन्ते! मैं इस वक्त पासु-पिशाचक (= चुड़ैल)को भी नहीं देखता, कहाँसे फिर मैं दिग्य ० चक्षुसे ० सन्तोंको च्युत ० उत्पन्न होते ० देखूँगा ०, जैसे कि भगवान् ? भन्ते! भगवान्ने जो मुझे कहा—'उदायी! जाने दो पूर्वान्त ० इसके निरोध होने पर यह निरुद्ध होता है। यह मेरे लिये अधिक पसन्द जान पड़ता है। क्या भन्ते! मैं अपने मत (= आचार्य-क) के अनुसार प्रश्नोत्तर दे, भगवान्के चित्तको प्रसन्न करूँ ?"

"उदायी! तेरे (अपने) मतमें क्या होता है ?"

"इमारे मत (= आचार्यक)में भन्ते ! ऐसा होता है—"यह परम-वर्ण (है), यह परम-वर्ण (है)।"

''उदायी ! जो यह तेरे आचार्यकर्मे ऐसा होता है-- 'यह परम-वर्ण, यह परम-वर्ण' वह

कीनसा परम-वर्ण है ?"

"भन्ते ! जिस वर्णसे उत्तर-तर = या प्रणीततर (= उत्तमतर) दूसरा वर्णे नहीं है, वह परम-वर्ण है ।"

"कौन है उदायी ! वह वर्ण; जिससे ॰ प्रणीततर दूसरा वर्ण नहीं है ?"

"भन्ते ! जिस वर्ण (= रङ्ग)से ॰ प्रणीततर (= अधिक, उत्तम) दूसरा वर्ण नहीं है; वह परम-वर्ण है।"

"उदायी! यह तेरी (बात) दीर्घ-(कालतक) भी चले—'जिस वर्णसे ० प्रणीततर दूसरा वर्ण नहीं ०' तो भी तू उस वर्णको नहीं बतला सकता। जैसे कि उदायी! (कोई) पुरुप ऐसा कहे—मैं जो इस जनपद (= देश) में जनपद्-कल्याणी (= सुन्द्रियोंकी रानी) है, उसको चाहता हूँ ० तो क्या मानते हो उदायी! क्या ऐसा होने पर उस पुरुषका कथन अ-प्रामाणिक नहीं होता?"

"अवस्य भन्ते ! ऐसा होने पर उस पुरुषका कथन अ-प्रामाणिक होता है।"

"इसी प्रकार तू उदायी !—'जिस वर्णसे ॰ प्रणीत-तर दूसरा वर्ण नहीं, वह परम-वर्ण है' कहता है, और उस वर्णको नहीं बतलाता ।"

''त्रैसे भन्ते ! ग्रुम्न, उत्तम जातिकी अठकोणी, पालिश की हुई वैदूर्य-मणि (= हीरा), पांडु-कंबल (= लाल-दोशाले)में रखी, भासित होती है, चमकती है, विरोचित होती है ; मरने के बाद भी आत्मा इसी प्रकारके वर्णवाला हो, अरोग (= अ-विनाशी) होता है ।"

"तो क्या मानते हो, उदायी ! ग्रुअ॰ वैदूर्य-मणि ॰ विरोचित होती है, और जो वह रात के अन्यकारमें जुगनू कीड़ा है, इन दोनों वर्णों (= रङ्गों)में अधिक चमकीला (= अभिकाततर) और प्रणीत-तर है ?"

''जो यह मन्ते ! रातके अन्धकारमें जुगनू कीड़ा है, यही इन दोनों वर्णों में अधिक चमकीला ० है।''

''तो क्या मानते हो, उदायी! जो वह रातके अंधकारमें जुगनू कीड़ा है और जो वह

९ देखो पृष्ठ ३१९।

रातके अंधकारमें तेलका प्रदीष (है); इन दोनों वर्णोंमें कीनसा अधिक चमकीला था प्रणीत-तर है ?"

"भन्ते ! यह जो रातके अंधकारमें तेल-प्रदीप है ०।"

''तो क्या मानते हो उदायी ! जो वह रातके अंधकारमें तेष्ठ-प्रदीप है, और जो वह रातके अंधकारमें महान् अग्नि-स्कंघ (= भागका ढेर) है। इन दोनों वर्णोंमें कौनसा अधिक चमकीला ० है ?''

"भन्ते जो यह ० अग्नि-स्कंघ ०।"

"तो ॰ उदायी ! जो वह रातके अंधकारमें महान् अग्निस्कंध है, और जो वह रातके भिन-सारमें मेघरहित खच्छ आकाशमें ओषधि-तारा (= श्रुक) है, इन दोनों वर्णीमें कौनसा अधिक चमकीला ॰ है ?"

"भन्ते जो यह ! ० ओषधि-तारा ० ।"

''तो ॰ उदायी! जो वह ॰ ओषधि-तारा है, जो वह आधीरातको मेघ-रहित खच्छ आकाशमें उस दिनके उपवासकी पूर्णिमाका चन्द्र है; इन दोनों वर्णोंमें कौनसा अधिक चम-कीला ॰ है ?'

"भन्ते ० जो वह चन्द्र ०।"

"तो ० उदायी! जो वह ० चन्द्र है, और जो वह वर्षाके पिछ्ले मास, शरद्के समय मेध-रहित स्वच्छ आकाशमें मन्याद्वके समय सूर्य है; इन दोनों वर्णोंमें कौनसा अधिक चम-कीला ० है ?"

"भन्ते ! जो यह सूर्य ० ।"

"उदायी! मैं ऐसे बहुतसे देवताओं को जानता हूँ, जिनमें इन चन्द्र-सूर्यका प्रकाश नहीं लगता। तब भी मैं नहीं कहता—'जिस वर्णसे प्रणीत-तर ० दूसरा वर्णन हीं ०'। और तूतो उदायी! जो यह जुगन् की इसे भी हीन-तर निकृष्ट-तर वर्ण है, वही परम-वर्ण है, उसीका वर्ण (= तारीफ) बस्तानता है।"

"कैसा यह अच्छा भगवान् ! कैसा यह अच्छा सुगत !"

''उदायी ! क्या तू ऐसे कह रहा है--'कैसा यह अच्छा ०।"

"भन्ते ! हमारे आचार्यक (= मत)में ऐसा होता हैं,—'यह परम-वर्ण हैं' 'यह परम-वर्ण हैं'। सो हम भन्ते ! भगवान्के साथ अपने आचार्यकके विषयमें पूछने = अवगाहन करने = सम्-अनुभाषण करनेपर रिक्त = तुच्छ = अपराधी (से) हैं।"

"क्या उदायी ! लोक एकान्त-सुल (= सुख-मय) है ? एकांत-सुखवाले लोकके साक्षात्कारके लिये क्या (कोई) आकारवती (= सविस्तर) प्रतिपद् (= मार्ग) है ?"

"भन्ते ! हमारे आचार्यकर्मे ऐसा होता है—एकात-सुखवाला लोक है, एकात-सुखवाले लोकके साक्षात्कारके लिये आकार-वती प्रति-पद् भी है।"

"कौन सी है उदायी ! • आकारवती प्रतिपद् ?"

" यहाँ भन्ते ! कोई (पुरुष) प्राणातिपातको छोड़, प्राण-हिंसासे विरत होता है। अदत्तादान (= बिना दिया छेना = चोरी) छोड़, अदत्तादानसे विरत होता है, ० काम-मिथ्याचार

प अ. क. ''ओसधी-तारका = सुक्त-तारका (= शुक्रतारा) चूँकि उसके उदय-आरम्भसे ओषष प्रदण करते भी हैं, इसल्ये ओसधीतारा कहा जाता है"।

(= ध्यभिचार)से विरत होता है। ॰ मृषावाद (= झूठ बोलने)से विरत होता है। किसी एक तपोगुणको लेकर रहता है। यह है भन्ते! ॰ आकारवती प्रतिपद्।"

- "तो ॰ उदायी ! जिस समय प्राणातिपात-विस्त होता है, क्या उस समय आत्माः एकात-सुखी (= केवल सुख अनुभव करने वाला) होता है, या सुख-दु:खी !"
 - " सुख-दु:स्वी, भन्ते !"
- " तो ० उदायी ! जिस समय ० अदत्तादान-विरत होता है, क्या उस समय आत्मा एकात सुखी होता है, या सुख-दु:खी ?"
 - . '' सुख-दु:ब्बी, भन्ते !''
- "तो ० उदायी ! जिस समय ० काम-मिथ्याचार-विरत ० । ० । मृषावाद ० । ० । किसी एक तपो-गुणसे युक्त होता है । क्या उस समय आत्मा एकांत-सुखी होता है, या सुख-दु:खी ? "
 - " सुख-दु:खी भन्ते ! "
- "तो क्या मानते हो, उदायी! क्या व्यवकीर्ण (= मिश्रित) (पुरुष)को सुख-दु:ख (मिश्रित) मार्ग (= प्रतिपद्)को पाकर, एकात-सुखवाले लोकका साक्षात्कार होता है ?"
 - " कैसा यह अच्छा ! भगवान् !! कैसा यह अच्छा ! सुगत !! "
 - " उदायी ! क्या तू यह ऐसे कह रहा है- 'कैसा यह अच्छा ०'। "
- "भन्ते ! हमारे आचार्यक (= मत)में ऐसा होता है—एकात-सुखवाला लोक है, एकात-सुखवाले लोकके साक्षात्कारके लिये आकारवती प्रतिपद है। सो भन्ते ! हम भगवान्के ॰ भाषण करने पर तुच्छ ॰ हैं। क्या भन्ते ! एकात-सुखवाला लोक है ? एकात-सुखवाले लोकके साक्षात्कारके लिये आकारवती प्रतिपद है ? "
 - " है उदायी ! एकांत-सुख लोक, है आकारवती प्रतिपद् । "
 - " भन्ते ! एकांत-सुखवाछे छोकके साक्षात्कारके छिये आकारवती प्रतिपद् कौनसी है ? '
- " यहाँ उदायी! भिश्च ० प्रथम-ध्यानको प्राप्त हो विहरता है। ० द्वितीय-ध्यानको ०। ० तृतीय-ध्यानको ०। यह है उदायी! ० आकारवती प्रतिपद्।"
- " भन्ते ! एकात-सुखवाले लोकके साक्षात्कारके लिये यही आकारवती प्रतिपद् है ? इतने हीसे भन्ते ! उसको एकात-सुखलोकका साक्षात्कार हो गया रहता है ?"
- " नहीं, उदायी! इतनेसे एकात-सुखवाले लोकका साक्षात्कार (नहीं) हो गया रहता; यह तो एकात-सुखलोकके साक्षात्कारकी आकारवती प्रतिपद् है। "

ऐसा कहनेपर सकुल-उदायी परिवाजककी परिषद् उन्नादिनी = उच्चशब्द—महाशब्द (= कोलाहल) करनेवाली हुई—यहाँ हम अपने मतसे नष्ट होंगे, यहाँ हम अप्ट (= प्रणष्ट) होंगे। इससे अधिक उत्तम हम नहीं जानते। तब सकुल-उदायी परिवाजकने, उन परिवाजकोंको चुपकरा, भगवान्से कहा—

- " भन्ते ! कितनेसे इस (पुरुष)को एकान्त-सुखवाले लोकका साक्षात्कार होता है ?"
- " यहाँ उदायी ! मिश्च सुस्तको भी छोड़ ० चतुर्थ ध्यानको प्राप्त हो विहरता है, (तब) जितने देवता एकान्त-सुस्तकोकर्भे उत्पन्न हैं, उन देवताओंके साथ ठहरता है, संलाप करता है,

१ पृष्ठ १५।

संक्षात्कार करता है। इतनेसे उदायी ! इसको एकात-सुखवाला लोक साक्षात्कृत (= प्रत्यक्ष) होता है।

" उदायी ! इसी ० के लिये मेरे पास ब्रह्मचर्य नहीं पालन करते । उदायी ! दूसरे उत्तर-तर = प्रणीततर (= इससे भी उत्तम) धर्म हैं, जिनके साक्षात्कारके लिये भिक्षु मेरे पास ब्रह्मचर्य पालन करते हैं । "

" भन्ते ! वह धर्म ० कौनसे हैं ? "

" उदायी ! यहाँ लोकमें तथागत उत्पन्न होते हैं ० शुद्ध भगवान् ०। वह इन पाँच नीवरणोंको छोड़ चित्तके उपक्लेशों (= मलों)को ० प्रथम-ध्यान ०,० द्वितीय-ध्यान ०,० तृतीय-ध्यान ०,० चतुर्थ-ध्यानको प्राप्त हो विहरते हैं। यह भी उदायी ! धर्म उत्तर-तर = प्रणीत-तर है, जिसके साक्षात्कारके लिये भिक्षु मेरे पास ब्रह्मचर्य-पालन करते हैं। वह ० शनेक प्रकारके पूर्व निवासको अनुस्मरण करते हैं ०।०। च्युत और उत्पन्न होते प्राणियोंको जानते हैं ०।०। उदाक्षितरोध-गामिनी-प्रतिपद् ० आस्रव-निरोध-गामिनी-प्रतिपद्को यथार्थतः जानते हैं ० यहाँ कुछ नहीं हैं, जानते हैं, यह उदायी ! उत्तरतर ० धर्म है, जिसके ० लिये ० मेरे पास ब्रह्मचर्थ-पालन करते हैं।"

ऐसा कहनेपर उदायी परिवाजकने भगवान् ··· (से प्रवज्या माँगी, तब उसकी परिषद्ने) कहा---

"उदायी! आप श्रमण गौतमके पास मत ब्रह्मचर्यवास करें (= मत शिष्य हों), मत आप उदायी आचार्य होकर अन्तेवासी (= शिष्य)की तरह वास करें, जैसे करका (= मटकी) होकर पुरवा होवे, इसी प्रकारकी यह सम्पत् (= अवस्था) आप उदायीकी होगी। आप उदायी! श्रमण गौतम ०।"

इस प्रकार सकुल-उदायी ० की परिषद्ने सकुल-उदायी ० को भगवान्के पास ब्रह्मचर्यपालन करनेमें विघ्न डाला ।

^१ देखो पृष्ठ ११३।

८०-वेखगास-मुत्तन्त (२।३।१०)

ऐसा मैंने सुना-

एक समय भगवान् श्रावस्तीमें अनाथपिंडिकके भाराम जैतवनमें विहार करते थे।

तब वेखणस (= वैसानस) परिज्ञाजक जहाँ मगवान् थे, वहाँ गया; जाकर भगवान्के साथ'''संमोदनकर एक ओर खड़ा हुआ। एक ओर खड़े वेखणस परिज्ञाजकने भगवान्के पास यह उदान (= आनंदोहासमें निकली वाक्यावली) उदाना—'यह परम (= उत्तम) वर्ण है।'

"क्या है, वह परम वर्ण ?"

"भो गौतम ! जिस वर्णसे अधिक अच्छा=प्रणीततर दूसरा वर्ण नहीं है, वह परम-वर्ण है।" "कात्यायन" ! वह कौनसा वर्ण है, जिस वर्णसे अधिक अच्छा = प्रणीततर दूसरा वर्ण नहीं है।"

"भो गौतम! जिस वर्णसे अधिक अच्छा = प्रणीततर दूसरा वर्ण नहीं है, यह परम-वर्ण है।"
"कात्यायन! इस वचनको काहे लम्बा बहाता बोल रहा है—"मो गौतम! जिस वर्णसे ०
वह परमवर्ण है"; किन्तु उस वर्णको नहीं बतलाता। जैसे कात्यायन! कोई पुरुष ऐसा कहे—इस
जनपद (= देश)में जो जनपद-कल्याणी (= देशकी सुन्दरतम खी) है, मैं उसको चाहता हूँ,
उसकी कामना करता हूँ। उसको पदि (लोग) ऐसा पूर्छे—"हे पुरुष! जिस जनपद-कल्याणीको
तू चाहता है, कामना करता है; जानता है, वह क्षत्रियाणी है, बाह्मणी है, वैश्य-खी है, या ग्रुदी
है" ?—ऐसा पूरुतेपर 'नहीं' कहे। तब उससे पूर्छे—"हे पुरुष! जिस जनपद-कल्याणीको तू चाहता
है, (वह) अमुक नामवाली, अमुक गोत्रवाली है; लम्बी, छोटी या मझोली, है; काली, श्यामा
था मंगुर (मछ्लीके) वर्णकी है; अमुक प्राम, निगम या नगरमें रहती है ?"—ऐसा पूरुनेपर
'नहीं' कहे। तब उससे यह पूर्छे—"हे पुरुष! जिसको तू नहीं जानता, जिसको तूने नहीं देखा;
उसको तू चाहता है; उसकी तू कामना करता है ?"—ऐसा पूरुनेपर 'हाँ' कहे। तो क्या मानता
है, कालायन! ऐसा कहनेपर क्या उस पुरुषका कथन अर्थहीन नहीं होता?"

''जरूर, भो गौतम ! ऐसा कहनेपर उस पुरुषका कथन अर्थहीन हो जाता है।''

'ऐसे ही कात्यायन ! तू कहता है—'भो गौतम ! जिस वर्णसे ॰ वह परमवर्ण है', किन्तु उस वर्णको नहीं बतलाता ।

"जैसे मो गौतम ! शुश्र उत्तम जातिकी अठकोणी पालिशकी हुई वैदूर्य-मणि (= हीरा) ॰ ।

" ॰ वेऔर तू तो कात्यायन ! जो यह जुगनू कीड़ेसे भी हीनतर निक्रष्टतर वर्ण है, उसीको

¹ यह इस परिज्ञाजकका गोत्र था।

^२ देखो पृष्ठ ३१९।

परमवर्ण (कहता है), उसीकी प्रशंसा करता है।

"कात्यायन ! यह पाँच काम-गुण (= विषयभोग) हैं । कौनसे पाँच !—(१) इष्ट, कान्त ॰ चश्चद्वारा विज्ञेय रूप; (२) ॰ श्रोत्र-विज्ञेय शब्द; (३) ॰ घाण-विज्ञेय गंध; (४) ॰ जिह्वा-विज्ञेय रूप; (५) ॰ काय-विज्ञेय रूप । कात्यायन ! यह पाँच काम-गुण हैं । कात्यायन ! इन पाँच काम-गुणों को लेकर जो सुल = सौमनस्य उत्पन्न होता है, वह काम-सुख कहा जाता है । इस प्रकार कामोंसे काम-सुख और काम-सुखसे काम-अप्र (= श्रेष्ट मोग) सुख श्रेष्ट कहा जाता है ।"

ऐसा कहनेपर वेखणस परिवाजकने भगवान्से यह कहा-

''आश्चर्य ! भो गौतम ! अद्भुत !! भो गौतम ! क्या सुभाषित (= ठीक कहा) आप गौतमका है—कामोंसे काम-सुख, और कामसुख से कामाग्र-सुख श्रेष्ठ कहा जाता है ।''

"कालायन! अन्य दृष्टिक (= दूसरा मत रखनेवाळे) = अन्य-क्षान्तिक = अन्य-रुचिक, अन्यन्न-आयोग (= आसिक) वाळे, अन्यन्न-आचार्यक (= दूसरा ज्ञान रखनेवाळे) तेरे िळये काम, काम-सुख, कामाग्र-सुख—यह जानना दुष्कर है। कात्यायन! जो वह भिक्षु अर्हत् ब्रह्मचर्य वासकर चुके, कृतकरणीय, भारमुक्त ० क्षीणास्तव हैं, वह इस—काम, काम-सुख, कामाग्रसुखको जान सकते हैं।"

"ऐसा कहने पर वेखणस परिवाजक कुपित=असंतुष्ट-मना हो भगवान्को ही खुंसाते, भगवान् पर ही नाराज होते, भगवान् को—'श्रमण गौतम ही (अज्ञताको) प्राप्त होगा'—(कह) भगवान्से यह बोला—

"इसी प्रकार यहाँ कोई कोई श्रमण-ब्राह्मण पूर्वान्त (= आरम्भ के छोर)को बिना जाने, पिइचम-अन्तको बिना देखे, यह दावा करते हैं—'जन्म श्लीण होगया, ब्रह्मचर्यवास समाप्त होगया, करना था सो कर लिया, अब यहाँ और करनेको नहीं—यह हम जानते हैं।' उनका यह कथन हस्बक (छोटा) लामक रिक्त = तुच्छ ही होता है।''

"कात्यायन ! जो अमण ब्राह्मण पूर्वान्त विना जाने ० यह दावा करते हैं—'जन्म क्षीण होगया ० यह हम जानते हैं' उनका यह धार्मिक निग्नह होता है। कात्यायन ! रहे पूर्वान्त, रहे पिइचमान्त; कोई सरल, अ-शठ = अ-मायावी विज्ञ पुरुष आवे; मैं उसे अनुशासन करता हूँ, मैं (उसे) धर्मीपदेश करता हूँ। (मेरे) अनुशासनके अनुसार आचरण करते जल्दी ही स्वयं जानेगा, स्वयं देखेगा—'इस प्रकार अविद्या (रूपी) बंधनसे मुक्ति होती है। जैसे, कात्यायन ! उतान सोनेवाला, अबोध छोटे बच्चेके (दो हाथों-दो पैरों) और पाँचवें कंठमें सूतके बंधन बँधे हों; उसके होश सँमालनेपर, इन्द्रियों (= झान)के परिपक्त होने पर वह बंधन छूट जाते हैं। वह 'में मुक्त हूँ' यही जानता है, बंधनको नहीं (जानता); ऐसे ही कात्यायन ! ० कोई ० विझ पुरुष आवे ० स्वयं देखेगा—'इस प्रकार अविद्या-बंधनसे मुक्ति होती हैं'।"

ऐसा कहने पर वेखणस परिव्राजकने भगवान्से यह कहा-

"आइचर्य ! भो गौतम ! आइचर्य !! भो गौतम ! जैसे औंधेको सीधा करदे ० यह मैं भगवान् गौतमकी शरण जाता हूँ, धर्म और भिक्षु-संघकी भी । आप गौतम आजसे मुझे अंजलिबद्ध शरणागत उपासक स्वीकार करें ।"

(इति परिब्बाजक वग्ग ॥ २।३ ॥)

९ देखो पृष्ठ ९३। ३ देखो पृष्ठ २८४। ३ देखो पृष्ठ १५।

८१-घटिकार-सुत्तन्त (२।४।१)

त्यागमय गृहस्य-जीवन

ऐसा मैंने सुना-

एक समय भगवान् महान् भिक्षुसंघके साथ कोसल (देश)में चारिका (= रामत, भ्रमण) कर रहे थे।

तब भगवान्ने मार्गसे हट कर एक स्थानपर स्मित (= मुस्कुराहट) प्रकाशित किया। तब आयुष्मान् आनंदको यह हुआ—'क्या हेतु = क्या प्रस्थय है, भगवान्के स्मित करनेका ? तथा-गत बिना कारणके स्मित प्रकट नहीं किया करते।' तब आयुष्मान् आनंद एक (बार्ये) कंधे पर उत्तरा संगको करके, जिधर भगवान् थे, उधर अंजिल जोड़कर भगवान्से यह बोले—

"भन्ते ! क्या हेतु = क्या प्रत्यय है भगवान्के स्मित प्रकट करनेका ? भन्ते ! तथागत यिना दिन एके स्मित प्रकट नहीं किया करते।"

''आनन्द! पूर्वकालमें इस प्रदेशमें ऋड (= समृद्ध) = स्फीत, बहुजनाकीर्ण वेहिलिंग नामक ग्राम-निगम था। वेहिलिंगके समीप भगवान काश्यप भहेत् सम्यक्-संबुद्ध विहार किये थे। आनन्द! यहाँ भगवान् काश्यप भईंत् सम्यक्-संबुद्धने बैठकर भिक्षु संघको उपदेश किया था।''

तव आयुष्मान् आनंदने चौपेती संघाटीको बिछा कर, भगवान्से यह कहा— ''तो भन्ते ! भगवान् बैठें, इस प्रकार यह स्थान दो अईतोंसे सेवित होगा।'' भगवान् बिछे आसन पर'''बैठकर आयुष्मान् आनंदसे बोले—

"आनंद! पूर्वकालमें इस प्रदेशमें ऋद = रफीत, बहुजनाकीर्ण वेहर्लिंग नामक प्राम-निगम था। वेहलिंगके समीप भगवान् काइयप अहैत् सम्यक्-संबुद्ध विहार किये थे। यहाँ आनंद! भगवान् काइयप ० का आराम था। यहाँ आनंद! भगवान् काइयप ० भिक्षु-संघको उपदेश करते थे।

"आनन्द! वेहर्लिंग प्राम-निगममें घटिकार नामक कुम्भकार (= कुम्हार) भगवान् काश्यप का अग्र-उपस्थाक (= प्रधानसेवक) रहता था। घटिकार कुम्भकारका जोतिपाल नामक माणवक (= ब्राह्मण-तरुण) प्रियमित्र था। तथ आनन्द! घटिकार कुम्भकारने जोतिपाल माणवक को सम्बोधित किया—'आओ चर्ले सौम्य जोतिपाल! भगवान् काश्यप ० के दर्शनको। उन भगवान् अर्हत् सम्यक्-सम्बुद्धका दर्शन साधु-सम्मत है।' ऐसा कहने पर आनन्द! जोतिपाल माणवकने घटिकार कुम्भकारसे यह कहा—'रहने दो सौम्य घटिकार! उस मुंडक श्रमणकके देखने से क्या (फल)?' दूसरी बार भी घटिकार ०। तीसरी बार भी घटिकार कुम्भकारने जोतिपाल माणवकको सम्बोधित किया—'आओ घर्ले सौम्य जोतिपाल! ० दर्शन साधु-सम्मत हैं'। तीसरी वार भी आनंद! जोतिपाल माणवकने घटिकार कुम्भकारसे यह कहा—'रहने दो सौम्य घटिकार! उस मुंडक श्रमणकके देखने ते सौम्य जोतिपाल! कहान-वूर्ण-पिंड (सोति सिनाति)ले

चलो नहानेके लिये नदी चलें।' 'अच्छा, सौम्य'—(कह) जोतिपाल माणवकने घटिकार कुम्भकार को उत्तर दिया। तब आनन्द ! घटिकार कुम्भकार और जोतिपाल माणवक सोत्ति-सिनातिको लेकर स्नानके लिये नदी गये। तब आनन्द घटिकार कुम्भकारने जोतिपाल माणवकसे कहा—'सौम्य जोतिपाल ! यह पास में भगवान् काश्यप ० का आराम हैं, आओ चलें सौम्य जोतिपाल ! ० उन भगवान् ० का दर्शन साधु-सम्मत है।' ऐसा कहनेपर आनन्द ! जोतिपाल माणवकने घटिकार कुम्भकारसे यह कहा—'रहने दो सौम्य घटिकार ! ० ।' दूसरी बार भी ० । तीसरी बार भी ० ।

"तब आनन्द! घटिकार कुम्भकारने जोतिपाल माणवकका कपड़ा पकड़कर कहा—'सौम्य जोतिपाल! यह पासमें भगवान् काइयप ० का आराम है; आओ चलें सौम्य जोतिपाल! ० उन भगवान् ० दर्शन साधु-सम्मत है'। तब आनन्द! जोतिपाल माणवक कपड़ा समेटकर घटिकार कुम्भकारसे यह बोला—'रहने दो सौम्य घटिकार! ०।' तब आनन्द! घटिकार कुम्भकारने शिरसे नहाये जोतिपाल माणवकके केशपर हाथ फेरकर यह कहा—'सौम्य जोतिपाल! यह पासमें ० दर्शन साधु-सम्मत है।' तब आनन्द! जोतिपाल माणवकको यह हुआ—आश्चर्य भो! अद्भुत भो! जोकि यह घटिकार कुम्भकार इतरजाति (= नीच जाति) का होते भी शिरसे नहाये हमारे केशको छू रहा है। यह छोटी बात न होगी; और घटिकार कुम्भकारसे बोला—'अच्छा, सौम्य घटिकार!' 'अच्छा, सौम्य जोतिपाल! उन भगवान् ० का दर्शन वैसा साधु सम्मत है।' 'तो सौम्य घटिकार! छोड़ो चल्हुंगा'।

"तब आनंद! घटिकार कुंभकार और जोतिपाल माणवक जहाँ भगवान काइयप हिंत् सम्यक्-संबुद्ध थे वहाँ गये। घटिकार कुम्भकार भगवान काइयप ० को अभिवादन कर एक और बैठ गया। जोतिपाल माणवक भी भगवान काइयप ० के साथ "सम्मोदनकर एक और बैठ गया। एक और बैठे आनंद! घटिकार कुम्भकारने भगवान काइयप ० से यह कहा—'भन्ते! यह जोति-पाल माणवक मेरा त्रियमित्र हैं, इसे भगवान धर्मोपदेश करें'। तब आनंद! भगवान काइयप ० ने घटिकार कुम्भकार और जोतिपाल माणवकको धार्मिक कथाद्वारा संदर्शित = समाद्पित, समुत्ते-जित, संप्रशंसित किया। तब आनंद! घटिकार कुम्भकार और जोतिपाल माणवक भगवान काइयप ० की धार्मिक कथाद्वारा ० समुत्तेजित संप्रशंसित हो, भगवान काइयप ० के भाषणको अभिनंदित अनुमोदित कर, आसनसे उठ, भगवान काइयपको अभिवादन कर प्रदक्षिणा कर चले गये।

"तब आनंद! जोतिपाल माणवकने घटिकार कुम्भकारसे यह कहा—'अहो! सौम्य घटिकार! धर्म सुनते भी तो घरसे बेघर हो प्रबजित नहीं होता।' क्यों सौम्य जोतिपाल! तुम जानते हो, अंधे माता-पिताको मैं पोसता हूँ ?' 'तो सौम्य घटिकार! मैं घरसे बेघर हो प्रबजित होता हूँ ?'

"तब आनंद ! घटिकार कुम्मकार और जोतिपाल भाणवक जहाँ भगवान् काश्यप ० थे, वहाँ गये। ० एक ओर बैठे घटिकार कुम्भकारने भगवान् काश्यप ० से यह कहा—'भन्ते! यह जोतिपाल भाणवक मेरा प्रियमित्र है, इसे भगवान् प्रव्रजित करें।' आनंद ! जोतिपाल भाणवकने भगवान् काश्यप ० के पास प्रवज्या उपसम्पदा पाई।

"तब आनंद! जोतिपालके उपसम्पन्न (= भिक्षु) होनेके थोड़े ही समय बाद, पन्द्रह दिन बाद, भगवान् काश्यप ० वेहलिंगमें इच्छापूर्वक विहार कर वाराणसीकी ओर चल दिये। कमशः चारिका करते जहाँ वाराणसी है, वहाँ पहुँचे। वहाँ आनन्द! भगवान् काश्यप ० वाराणसीमें ऋषिपतन मृगदावमें विहार करते थे। आनन्द! काशिराज किकिने सुना—भगवान् काश्यप ० वाराणसीमें पहुँच "अधिपतन मृगदावमें विहार करते हैं। तब आनन्द! काशिराज काशिराज किकि उत्तमोत्तम यानोंको जुड़वाकर, (एक) उत्तम यान (= रथ) पर (स्वयं) आरूढ़ हो उत्तमोत्तम यानोंके साथ बड़े ० राजसी ठाटबाटके साथ भगवान् काश्यप ० के दर्शनार्थ वाराणसी (= बनारस) से निकला। जितना यानका राखा था, उतना यानसे जा (फिर) यानसे उतर पैदल ही जहाँ भगवान् काश्यप ० थे, वहाँ जाकर "मगवान् काश्यप ० को अभिवादनकर एक ओर बैठ गया। एक ओर बैठे काशिराज किकिने भगवान् काश्यप ० ने धार्मिककथासे ० समुत्तेजित संप्रशंसित किया। तब भगवान् काश्यप ० से ० संप्रशंसित हो काशिराज किकि भगवान् काश्यप ० से यह बोला— 'भन्ते! भगवान् भिश्च-संघके साथ कलके लिये मेरा भोजन स्वीकार करें। भगवान् काश्यप ० ने मौनसे स्वीकार किया। तब आनंद! काशिराज किकिन भगवान् काश्यप ० की स्वीकृतिको जान कर, आसनसे उठ भगवान् काश्यप ० को अभिवादन कर प्रदक्षिणा कर चला गया।

"तब आनंद ! काशिराज किकिने उस रातके बीतनेपर अपने मकानपर कालिमारहित पंडुमुटिक (लाल धानका भात), अनेक ब्यंजनों (= तियँन)का उत्तम खाद्य-भोज्य तैयार करा, भगवान् काश्यप ० को कालकी सूचना दी—'(भोजनका) काल है भन्ते ! भात तैयार है'। तब आनंद ! पूर्वाह्मके समय पहिनकर पात्र-चीवर ले भिक्षुसंघके साथ भगवान् काश्यप ० जहाँ काशिराज किकिका घर था, वहाँ गये; जाकर भिक्षुसंघके साथ विछे आसनपर बैठे। तब आनंद ! काशिराज किकिने बुद्धप्रमुख भिक्षुसंघको अपने हाथसे उत्तम खाद्य-भोज्य परोस संतर्षित = संप्रदारित किया।

''तब आनंद ! भगवान् काश्यप ० के भोजनकर हाथ हटा छेनेपर, काशिराज किकि एक नीचा आसन ले एक ओर बैठ गया। एक ओर बैठे काशिराज किकि भगवान काश्यप ० से यह कहा-'भन्ते ! भगवान् वाराणसीमें वर्षावास स्नीकार करें. इस प्रकारसे संघकी सेवा होगी।' 'नहीं, महाराज ! वर्षावास मेरा हो चुका' । दूसरी बार भी ० । तीसरी बार भी ० । तब आनंद ! काशिराज किकिको 'भगवान् ० वाराणसीमें वर्षावास नहीं स्वीकार करते'-(सोच) दु:ख हुआ, विभनता हुई । तब आनंद ! काशिराज किकिने भगवान् कास्यप ० से यह कहा- 'क्या भन्ते ! आपका सुझसे भी अच्छा कोई उपस्थाक (= सेवक) है ?" 'महाराज ! वेहिलंग नामक प्राप्त-निगम है, वहाँ घटिकार नामक कुंभकार है, वह मेरा अप्र उपस्थाक है। तुझे महाराज !--भगवान् वाराणसीमें मेरा वर्षावास (निमंत्रण) स्वीकार नहीं करते-(यह सोचकर) दु:ख हुआ, बेमनता हुई; घटिकार कुंभकारको यह नहीं होती, न होवेगी। महाराज ! घटिकार कुंभकार बुद्धकी शरण गया है, धर्मकी शरण गया है, संघकी शरण गया है। महाराज! घटिकार कुंभकार प्राणातिपात (= हिंसा)से विरत, अदत्तादान (= चोरी)से विरत, काम-मिध्याचारसे विरत, मृषावाद (= झठ)से विरत, सुरा-मेरय-मद्य-प्रमादस्थान (= नज्ञीली चीजों)से विरत है। महाराज ! घटिकार कुंभकार बुद्धमें अतीव श्रद्धायुक्त, धर्ममें ०, संघमें अतीव श्रद्धायुक्त है, आर्थ-कान्त शीलों (= सुन्दर सदाचारों) युक्त है। महाराज ! घटिकार कुंभकार दुःख ै में (सत्य) में संशय-रहित है, दुःख-समुद्यमें संशय-रहित, दुःख-निरोधमें संशय-रहित, दुःखनिरोध गामिनी प्रतिपद् में संशयरिहत है। महाराज ! घटिकार कुंभकार एकाहारी, ब्रह्मचारी, शीछवान् क्ल्याणधर्मा (= पुण्यात्मा) है । महाराज ! घटिकार कुम्मकार मणिसुवर्ण-लागी, सोना-चाँदी-

⁹ देखो पृष्ठ **३९-४०**।

विस्त है। महाराज ! घटिकार कुम्भकार मूसल (आदि कूटने खोदनेके हथियारों)-स्थागी है, अपने हाथसे पृथिवी को नहीं खोदता। उसके घर पर आनेवाले चृहे कुकरोंको भी (भोजन) बाँट कर कहता है—यहाँ जो चावल, मूंग, या मटर जिस किसी भोजनको चाहता है, (बाकी को) छोड़ उसे ले जाये। महाराज ! घटिकार कुम्भकार अंधे माता-पिताको पोसता है। महाराज ! घटिकार कुम्भकार अंधे माता-पिताको पोसता है। महाराज ! घटिकार कुम्भकार पाँच अवर-भागीय-संयोजनोंके क्षयसे उस (लोक) में औपपातिक (=देवता) हो निर्वाण पानेवाला है, उस लोकसे लौटकर न आनेवाला है।

''महाराज! एक समय में वेहिलिंग ग्राम-निगममें विहार करता था। तब महाराज! प्वाह्व समय पिहनकर पात्र-चीवर ले में जहाँ घटिकार कुम्मकारका घर है, वहाँ गया। जाकर घटिकार कुंमकारके माता पितासे यह कहा—'हन्त! यह भागीव कहाँ गया है?' 'मन्ते! आपका उपस्थाक बाहर गया हुआ है, इस हैंडिया (= कुम्भी)से मात लेकर, वर्तन (= परियोग)से स्पूप (= दाल, व्यंजन) लेकर भोजन करें।' तब महाराज! मैंने कुम्मीसे भात और परियोगसे स्पूप ले भोजन कर, आसनसे उठकर चल दिया। तब महाराज! घटिकार कुंमकार जहाँ (उसके) माता-पिता थे, वहाँ गया; जाकर माता-पितासे यह बोला—'कीन कुम्भीसे मात और परियोग से सूप ले भोजनकर आसनसे उठकर चला गया?' 'तात! मगवान् काश्यप ० कुम्भीसे भात ले ० भोजनकर ० चले गये।' तब महाराज! घटिकार कुंमकारको यह हुआ—'सुलाम है हो! मेरा; (जो कि) मेरे उपर भगवान् काश्यप ० का इतना विश्वास है।' तब महाराज! घटिकार कुंमकार को उस प्रीतसुख (= प्रसन्नताके सुख)ने अर्थ भासतक नहीं छोड़ा, (और) माता-पिताक्षे सप्ताह भर (नहीं छोड़ा)।

"महाराज! एक बार में उसी वेहिलंग प्राम-निगममें विहार करता था। तब महाराज! मैं पूर्वोह्न समय पहिनकर, पान्न-चीवरले जहाँ घटिकार कुंभकारके माता पिता थे, वहाँ गया। जाकर ० माता-पितासे यह बोला—'हन्त! यह मार्गव कहाँ गया है ?'' ० र तब महाराज मैं कलोपी (= वर्तन) से कुल्माप (= कुलथी), परियोगसे सूप ले, भोजनकर आसनसे उठकर चला गया।' ० र माता-पिताको सप्ताह भर।

"महराज! एकवार में उसी वेहलिंग श्राम-निगममें विहार करता था। उस समय (मेरी) गंधकुटी चू रही थी। तब महाराज! मैंने भिक्षुओंसे कहा—'जाओ मिक्षुओ! घटिकार कुम्म-कारके घर पर, तृण हूँदो।' ऐसा कहने पर महाराज! भिक्षुओंने मुझे कहा—'मन्ते! घटिकार कुम्मकारके घरपर तृण नहीं है; (किंतु) नया छाया हुआ है।' 'जाओ भिक्षुओ! घटिकार कुम्मकारके घरको तृण-विना कर दो।' तब महाराज! उन भिक्षुओंने घटिकार कुम्मकारके घरको तृण-विना कर दिया। तब महाराज! घटिकार कुम्मकारके माता-पिताने मिक्षुओंसे यह कहा—'कौन घरको उजाद रहे हैं! 'भिक्षु, मिगनी! भगवान काश्यप ० की गंधकुटी चू रही है।' 'ले जाओ, मन्ते! ले जाओ मद्रमुखो! तब महाराज! घटिकार कुम्मकार जहाँ माता-पिता थे वहाँ गया। जाकर माता-पितासे बोला—'किनने घरको उजाद दिया (= बेछानका कर दिया) ?' 'भिक्षु, तात! भगवान काश्यप ० की गंधकुटी चू रही थी।' तब महाराज! घटिकार कुम्मकार-पुत्रको ऐसा हुआ—'सुलाम है हो! ० माता-पिताको ससाह मर। तब महाराज! वह सारा घर तीन मास तक आकाश-छदन (= आकाशही जिसकी छत है) रहा, किन्तु नहीं चुआ। महाराज! इस प्रकार

१ कुंभी मात पकानेके बढ़े बर्तनका नाम है, और परियोग दाल आदि सूप पकाने लायक बर्तनका। २ ऊपर बैसे ही।

का है घटिकार कुम्भकार ।' 'मन्ते ! घटिकार कुम्भकारको लाभ है, ० सुलाम है, ० सु-लब्ध लाभ है, जिसपर भगवान्का इतना अधिक विश्वास है ।

''तव आनन्द ! काशिराज किकिने घटिकार कुम्भकारके पास पाँच साँ गाड़ी पंडु-मुटिक, शालीका चावल, और उसके योग्य सूपकी चीज भेजी । तब आनन्द ! उन राज-पुरुषोंने घटिकार कुम्भकारके पास जाकर यह कहा—'भन्ते (= स्वामी) ! यह पाँचसौ गाड़ी पंडु-मुटिक, शालीका चावल, और उसके योग्य सूपकी चीजें आपके पास काशिराज किकिने भेजी हैं, इन्हें मन्ते ! स्वीकार करें।' 'राजाको बहुत कृत्य है, बहुत करणीय हैं; मेरे लिये जरूरत नहीं, राजाकी ही (यह) हो।'

"शायद, आनन्द! तुझे ऐसा हो, वह जोतिपाल माणवक कोई और होगा। आनन्द! ऐसा नहीं स्थाल करना चाहिये; मैं ही उस समय जोतिपाल माणवक था।"

भगवान्ने यह कहा, सन्तुष्ट हो आयुष्मान् आनन्दने भगवान्के भाषणको अभिनंदित किया।

८२-रहपाल-सुत्तन्त (२।४।२)

त्यागमय भिक्ष-जीवन । भीगीकी असारता

ऐसा मैंने सुना-

एक समय भगवान् कुरु (देश)में महाभिश्च-संघके साथ चारिका करते, जहाँ थुल्लुकोद्वित नामक कुरुओंका निगम (= कस्वा) था, वहाँ पहुँचे ।

थुलकोद्वित (= स्थूलकोष्ठित) वासी ब्राह्मण गृहपितयोंने सुना—शाक्यपुत्र ० श्रमण गौतम थुलकोद्वितमें प्राप्त हुये हैं ० । ० १इस प्रकारके अईतोंका दर्शन अच्छा होता है। तब थुलकोद्वितके ब्राह्मण-गृहपित जहाँ भगवान् थे, वहाँ गये। जाकर कोई कोई अभिवादनकर एक और बैठ गये। ० कोई कोई चुपचाप एक ओर बैठ गये। एक ओर बैठे थुलकोद्वित-वासी ब्राह्मण गृह-पितयोंको भगवान्ने धार्मिक कथासे संदर्शित, प्रेरित, समुत्तेजित, संप्रशंसित किया।

उस समय उसी थुछकोद्वितके अग्र-कुछिकका पुत्र राष्ट्र-पाल उस परिषद्में बैठा था। तब राष्ट्र-पालको ऐसा हुआ जैसे भगवान् धर्म उपदेशकर रहे हैं, यह अत्यन्त परिशुद्ध संखसा धुला ब्रह्म- चर्य-पालको ऐसा हुआ जैसे भगवान् धर्म उपदेशकर रहे हैं, यह अत्यन्त परिशुद्ध संखसा धुला ब्रह्म- चर्य-पालन गृहमें वास करते सुकर नहीं हैं। क्यों न में केश-इमश्रु मुंदाकर, काषाय वस्त्र पहिनकर, घरसे बेघर हो प्रवित्तत होजाऊँ। तब थुछकोद्दित-वासी ब्राह्मण-गृहपति भगवान्से धार्मिक कथा हारा ० समुत्तेजित, संप्रशंसित हो, भगवान्के भाषणको अभिनंदन, अनुमोदनकर, आसनसे उठ, भगवान्को अभिवादनकर, प्रदक्षिणाकर, चले गये। तब राष्ट्र-पाल कुछपुत्र ० ब्राह्मणोंके चले-जानेके थोड़ी ही देर वाद जहाँ भगवान् थे, वहाँ गया, जाकर भगवान्को अभिवादनकर एक और बैठ गया। एक और बैठे राष्ट्रपाल कुछ-पुत्रने भगवान्से कहा—

"भन्ते! जैसे जैसे में भगवान्के उपदेश किये धर्मको समझता हूँ, यह ० शंख-लिखित ब्रह्मचर्य-पालन गृहमें वास करते सुकर नहीं है। भन्ते! में भगवान्के पास प्रबच्धा पाऊँ, उपसंपदा पाऊँ।"

''राष्ट्र-पाल ! क्या तूने मातापितासे घरसे बेघर हो प्रबज्याके लिये आज्ञा पाई है ?''

"भन्ते ! ० आज्ञा नहीं पाई ।"

"राष्ट्रपाल ! माता-पितासे बिना भाजा पायेको तथागत प्रवजित नहीं करते।"

"भन्ते ! सो मैं वैसा करूँगा, जिसमें माता-पिता मुझे ० प्रवज्याके लिये आज्ञा दें।"

"तब राष्ट्रपाल कुल-पुत्र आसनसे उठकर, भगवान्को अभिवादनकर, प्रदक्षिणाकर जहाँ भाता-पिता थे, वहाँ गया । जाकर भाता-पितासे कहा—

''अम्मा ! तात ! जैसे जैसे में मगवान्के उपदेश किये धर्मको समझता हूँ, यह ० शंख-लिखित (= छिले शंखकी तरह निर्मल स्वेत) ब्रह्मचर्य-पालन, गृहमें वास करते सुकर नहीं है।

^९ देखो एष्ठ २४, १५८।

मैं ॰ प्रबजित होना चाहता हूँ। घरसे बेघर हो प्रबजित होनेके लिये मुझे आज्ञा दो।"
ऐसा कहनेपर राष्ट्रपाल कुल-पुत्रके माता-पिताने राष्ट्र-पाल ॰ से कहा---

"तात राष्ट्रपाल ! तुम हमारे प्रिय = मनाप, सुखमें बढ़े, सुखमें पले एक पुत्रहो । तात राष्ट्रपाल ! तुम दु:ख कुछ भी नहीं जानते । आओ तात राष्ट्रपाल ! खाओ, पियो, विचरो । खाते-पीते-विचरते, कामोंका परिभोग करते, पुण्य करते, रमण करो । हम तुम्हें ० प्रवच्याके लिये आज्ञा न देंगे । सरनेपर भी हम तुमसे बे-चाह न होंगे, तो फिर कैसे हम तुम्हें जीते जी ० प्रवजित होने की आज्ञा देंगे।"

दूसरी बार भी ० । तीसरी बार भी ० ।

तव राष्ट्रपाल कुलपुत्र माता-पिताके पास प्रबच्या (की आज्ञा)को न पा, वहीं नंगी धरती पर पड़ गया।—'यहीं मेरा मरण होगा, या प्रबच्या'। तव ० माता-पिताने राष्ट्रपाल ० से कहा—

''तात राष्ट्रपाल ! तुम हमारे प्रिय ० एक पुत्र हो ० ।''

ऐसा कहनेपर राष्ट्रपाल कुल-पुत्र चुप रहा।

० दूसरी बार भी ०।०।० तीसरी बार भी राष्ट्र-पाल कुल-पुत्र चुप रहा।

तव राष्ट्रपाल ० के माता-पिता जहाँ राष्ट्रपाल कुल-पुत्रके मित्र थे, वहाँ गये। जाकर···कहा—

'तातो ! यह राष्ट्रपाल कुल-पुत्र नंगी धरतीपर पड़ा है—'यहीं मरण होगा या प्रज्ञज्या'। आजो तातो ! जहाँ राष्ट्रपाल है, वहाँ जाओ । जाकर राष्ट्रपाल ० को कहो—सौम्य राष्ट्रपाल ! तम माता-पिताके प्रिय ० एक पुत्र हो ०।"

तब राष्ट्रपाल ० के मित्र राष्ट्रपाल ० के माता-पिता (की वात)को सुनकर, जहाँ राष्ट्र-पाल ० था, वहाँ गये; जाकर ० कहा—

"सौन्य राष्ट्रपाल ! तुम माता-पिताके प्रिय ० एक पुत्र हो ० ।"

ऐसा कहनेपर राष्ट्रपाल ० चुप रहा। तूसरी बार भी ०। ०। तीसरी बार भी ०। ०। तब राष्ट्रपाल ० के मित्रों (= सहायक)ने ० राष्ट्रपाल ० के माता-पितासे कहा—

"अम्मा! तात! यह राष्ट्रपाल ० वहीं नंगी धरतीपर पड़ा है—'यहीं मेरा मरण होगा, या प्रबच्या।' यदि तुम राष्ट्रपाल ० को ० अनुज्ञा न दोगे, तो वहीं उसका मरण होगा; यदि तुम ० आज्ञा दोगे, प्रबजित हुये भी उसे देखोगे; यदि राष्ट्रपाल ० प्रबज्यामें मन न लगा सका, तो, उसकी और दूसरी क्या गति होगी ? यहीं छौट आयेगा। (अतः) राष्ट्रपाल ० को प्रबज्याकी अनुज्ञा दो।''

"तातो ! हम राष्ट्रपाल ० की ० प्रबच्याकी अनुज्ञा (= स्वीकृति) देते हैं; लेकिन प्रज्ञजित हो, भाता-पिताको दर्शन देना होगा।"

तव राष्ट्रपाल कुल-पुत्रके सहायक ०, जाकर राष्ट्रपाल ० से बोले-

''सीम्य राष्ट्रपाल ! तू भाता-पिताका प्रिय ० एक पुत्र है ० । माता-पितासे ० प्रबज्या के लिये तू अनुज्ञात है । लेकिन प्रबजित हो भाता-पिताको दर्शन देना होगा ।''

तव राष्ट्रपाल ० उठकर, बल ग्रहणकर जहाँ भगवान् थे, वहाँ गया। जाकर ० एक ओर बैठे हुये ० भगवान्से कहा---

"भन्ते ! मैं माता-पितासे ॰ प्रब्रज्याके लिये अनुज्ञात हूँ । मुझे भगवान् प्रव्रजित करें ।" राष्ट्रपाल ॰ ने भगवान्के पास प्रब्रज्या और उपसम्पदा प्राप्त की । तब आयुष्मान् राष्ट्रपालके उपसंपन्न (= भिश्च होना) होनेके थोड़ी ही देखे बाद, आघा मास उपसम्पन्न होनेपर, भगवान् शुल्लकोद्वितमें यथेच्छ विहारकर जिधर श्रावस्ती थी, उधर चारिकाके लिये चल पड़े। कमशः चारिका करते जहाँ श्रावस्ती थी, वहाँ पहुँचे। वहाँ मगवान् श्रावस्तीमें अनाथ-पिडिकके साराम जेतवनमें विहार करते थे। तब आयुष्मान् राष्ट्रपाल • अत्म-संयमी हो विहरते जब्दी ही, जिसके लिये कुल-पुत्र ठीकसे घरसे बेघर हो प्रवज्ञित होते हैं, उस सर्वोत्तम ब्रह्मचर्य-फलको इसी जन्ममें स्वयं अभिज्ञानकर, साक्षात्कारकर, प्राप्तकर विहरने लगे। 'जाति (= जन्म) क्षोण हो गई, ब्रह्मचर्य-पालन हो चुका, करना था सो कर लिया, और यहाँ करनेको नहीं है'—जान लिया। आयुष्मान् राष्ट्रपाल अईतोंमें एक हुये।

तव आयुष्मान् राष्ट्रपाल जहाँ भगवान् थे, ''जाकर, भगवान्को अभिवादनकर'''एक भोर बैठें ''भगवान्से बोले-

''भन्ते ! यदि भगवान् अनुज्ञा दें, तो मैं माता-पिताको दर्शन देना चाहता हूँ ।''

तय भगवान्ने मनसे राष्ट्रपालके मनके विचारको जाना । जब भगवान्ने जान लिया, राष्ट्रपाल कुल-पुत्र (भिक्षु-) भिक्षाको छोड़, गृहस्थ बननेके अयोग्य है, तब भगवान्ने आयुरमान् राष्ट्रपालसे कहा—

''राष्ट्रपाल ! जिसका इस वक्त समय समझ, (वैसाकर)।''

तव आयुष्मान् राष्ट्रपाल आसनसे उठकर भगवान्को अभिवादन कर, प्रदक्षिणा कर, शयना-सन सँभाल (= जिम्मे लगा), पात्र-चीवर ले, जिधर थुलुकोद्वित था, उधर चारिकाके लिये चूल पड़े। क्रमशः चारिका करते जहाँ थुलुकोद्वित था, वहाँ पहुँचे। वहाँ आयुष्मान् राष्ट्रपाल थुलु-कोद्वितमें राजा कौरन्यके मिगाचीर (नामक उद्यान)में विहार करते थे।

तब आयुष्मान् राष्ट्रपाल पूर्वोह्ध-समय पहन कर, पात्र चीवर ले, थुलकोद्वितमें पिंडके लिये प्रविष्ट हुये। थुलकोद्वितमें विना ठहरे पिंडचार करते, जहाँ अपने पिताका घर था, वहाँ पहुँचे। उस समय आयुष्मान् राष्ट्रपालका पिता विचली द्वारशालामें बाल बनवा रहा था। पिताने दूरसे ही आयुष्मान् राष्ट्रपालको आते देखा। देखकर कहा—'इन मुंदकों अमणकोंने मेरे प्रिय = मनाप एकलाते पुत्रको प्रव्रजित कर लिया।' तब आयुष्मान् राष्ट्रपालने अपने पिताके घरमें न दान पाया, न प्रत्याक्यान (= इन्कार), बल्कि पटकार हो पाई। उस समय आयुष्मान् राष्ट्रपालको ज्ञाति-दासी वासी कुल्माष (= दाल) फेंकना चाहती थी। तब आयुष्मान् राष्ट्रपालने उस ज्ञाति-दासी (= ज्ञातिवालोंकी दासी)से कहा—

"भगिनी ! यदि बासी कुल्मापको फेंकना चाहती है, तो यहाँ मेरे पात्रमें डाल दे।"

तव ० ज्ञातिदासीने उस बासी कुल्मापको आयुष्मान् राष्ट्रपालके पात्रमें डालते समय, हाथों, पैरों, और स्वरको पहिचान लिया। तव ० ज्ञाति-दासी जहाँ आयुष्मान् राष्ट्रपालकी माता थी, वहाँ गई; जाकर आयुष्मान् राष्ट्रपालको माता से वोली-

''अरे ! अय्या !! जानती हो, आर्यपुत्र राष्ट्रपाल आये हैं ?''

"ने ! यदि सच बोलती है, तो अदासी होगी।"

तव आयुष्मान् राष्ट्रपास्त्रकी माता जहाँ आयुष्मान् राष्ट्रपासका पिता था, वहाँ ... जाकर ... बोली-—

''अरे ! गृहपति !! जानते हो, राष्ट्रपाल कुल-पुत्र आया है ?"

⁹ अ. क. "वःरह वर्ष विहरते।"

उस समय आयुष्मान् राष्ट्रपाल उस बाखी कुल्मापको किसी भीतके सहारे (बैठकर) स्ना रहे थे। आयुष्मान् राष्ट्रपालका पिता जहाँ आयुष्मान् राष्ट्रपाल थे, वहाँ गया, जाकर आयुष्मान् राष्ट्रपालसे बोला—

"तात राष्ट्रपाल ! वासी दाल खाते हो । तो तात राष्ट्रपाल ! घर चलना चाहिये ।"

"गृहपति ! घर छोड़ बेघर हुये हम प्रजितिंका घर कहाँ ? गृहपति ! हम बेघरके हैं। तुम्हारे घर गया था, वहाँ न दान पाया, न प्रत्याख्यान, बल्कि फटकार ही पाई।"

"आओ, तात राष्ट्रपाल ! घर चलें।"

"वस गृहपति ! आज मैं भोजन कर चुका ।"

"तो तात राष्ट्रपाल ! कलका भोजन स्वीकार करो।"

आयुष्मान् राष्ट्रपालने मौनसे स्वीकार किया।

तब आयुष्मान् राष्ट्रपालका पिता, आयुष्मान् राष्ट्रपालकी स्वीकृतिको जानकर, जहाँ अपना घर था, वहाँ '''जाकर, हिरण्य (= अद्याफीं), सुवर्णकी बड़ी राशि करवा, चटाईसे ढँकवाकर, आयुष्मान् राष्ट्रपालकी स्त्रियोंको आमंत्रित किया—

"आओ बहुओ ! जिस अलंकारसे अलंकृत हो पहिले राष्ट्रपाल कुल-पुत्रको तुम प्रिय = मनाप होती थीं, उन अलंकारोंसे अलंकृत होओ" तब आयुरमान् राष्ट्रपालके पिताने उस रातके बीत जाने पर, अपने घरमें उत्तम खाद्य भोज्य तथ्यार कर, आयुरमान् राष्ट्रपालको जिस रातके बीत जाने पर, अपने घरमें उत्तम खाद्य भोज्य तथ्यार कर, आयुरमान् राष्ट्रपालको जिल सूचित किया—'काल है तात राष्ट्रपाल ! भोजन तथ्यार है'। तब आयुरमान् राष्ट्रपाल पूर्वोद्ध समय पहिन कर, पात्र चीवर ले जहाँ उनके पिताका घर था, वहाँ गये। जाकर बिछे आसन पर बैठे। तब आयुरमान् राष्ट्रपाल का पिता हिरण्य, सुवर्णको राशिको खोल कर आयुरमान् राष्ट्रपालसे बोला—

"तात राष्ट्रपाल ! यह तेरी माताका (= मातृक) धन है, पिताका, पितामहका अलग है। तात राष्ट्रपाल ! भोग भी भोग सकते हो, पुण्य भी कर सकते हो। आओ तुम तात राष्ट्रपाल ! (भिक्षु-) शिक्षा (= दीक्षा) को छोड़ गृहस्थ बन, भोगोंको भोगो, और पुण्योंको करो।"

"यदि गृहपति ! तू मेरी बात करे, तो इस हिरण्य, सुवर्ण-पुंचको गाडियोंपर रखवा, हुलवाकर गंगा नदीकी बीच धारमें ढाल दे। सो किसलिये ! गृहपति ! इसके कारण तुझे शोक =परिदेव, दु:ल = दौर्मनस्य = उपायास न उत्पन्न होंगे।"

तब आयुष्मान् राष्ट्रपालको प्रत्येक भाषाियं पैर पकड आयुष्मान् राष्ट्रपालसे बोर्ली— ''आर्यपुत्र! कैसी वह अप्सरायें हैं, जिनके लिये तुम ब्रह्मचर्य्य पालन कर रहे हो ?'' ''बहिनो! हम अप्सराओंके लिये ब्रह्मचर्य नहीं पालन कर रहे हैं।''

भगिनी (= बहिन) कहकर हमें आर्य-पुत्र राष्ट्रपाल पुकारते हैं (सोच), वह वहीं मूर्कित हो गिर पड़ीं। तब आयुष्मान् राष्ट्र-पालने पितासे कहा---

"गृहपति ! यदि भोजन देना है, तो दे। हमें कष्ट मत दे।"

"भोजन करो तात राष्ट्रपाल! मोजन तच्यार है।"

तब आयुष्मान् राष्ट्रपालके पिताने उत्तम खाद्य भोज्यसे अपने हाथ आयुष्मान् राष्ट्रपालको संतर्पित-संप्रवारित किया। तब आयुष्मान् राष्ट्रपालने भोजनकर, पात्रसे हाथ हटा, खड़े खड़े यह गाथार्ये कहीं—

"देखों (इस) विचित्र बने विंव (= आकार) को, (जो) बणपूर्ण, सजित ।

आतुर, बहु-संकल्प (है); जिसकी स्थिति स्थिर (= ध्रुव) नहीं है। देखो विचित्र बने रूपको, (जो) मणि और कुंदलके साथ। हड्डी चमड़ेसे बँधा, वसके साथ शोभता है। महावर लगे पैर, चूर्णक (= पौडर) पोता मुँह। यालक (= मूर्ख) को मोहनेमें समर्थ है, पार-गवेषीको नहीं। यल पड़े केश, अंजन-अंजित नेत्र। यालकको मोहनेमें समर्थ हैं, पारगवेषीको नहीं। नई विचित्र अंजन-नालीकी माँति अलंकृत (यह) सड़ा शरीर। यालकको ०। व्याधाने जाल फैलाया, (किन्तु) मृग जालमें नहीं आया। चाराको खाकर व्याधोंके रोते (छोड़) जा रहा हूँ।"

तब आयुष्मान् राष्ट्रपालने खड़े खड़े इन गाथाओंको कहकर, जहाँ कौरन्यका मिगाचीर (उचान) था, वहाँ गये। जाकर एक बूक्षके नीचे दिनके विहारके लिये बैठे।

तव राजा कौरव्यने मिगञ्ज (नामक माली) को संवोधित किया-

"सौम्य मिगव (= मृगयु)! मिगाचीरको साफ करो, उद्यान-भूमि = सुभूमि देखनेके छिये जाऊँगा।"

मिगवने राजा कौरव्य को "अच्छा देव !" कह कर, मिगाचीरको साफ करते, एक वृक्षके नीचे दिनके विहारकेलिये बैठे आयुष्मान् राष्ट्रपालको देखा । देखकर जहाँ राजा कौरच्य थां, वहाँ गया; जाकर कौरव्यसे बोला—

"देव ! भिगाचीर साफ है, और वहाँ इसी थुलुकोट्टितके अधकुलिकका राष्ट्रपाल नामक कुल-पुत्र, जिसकी कि आप हमेशा तारीफ करते रहते हैं, एक बुक्षके नीचे दिनके विहारके लिये बैठा है।"

"तो सौम्य भिगव! आज अब उद्यान-भूमि जाने दो, आज उन्हीं आप राष्ट्रपालकी उपा-सना (= सन्संग) करेंगे।"

तब राजा कौरत्य, जो कुछ खाद्य भोज्य सय्यार था, सबकी 'छोड़दो !' कह, अच्छे अच्छे यान जुतना, (एक) अच्छे यानपर चढ़, अच्छे अच्छे यानोंके साथ बढ़े राजसी ठाटसे आयुष्मान् राष्ट्र-पालके दर्शनके लिये, थुलकोट्टितसे निकला। जितनी यानकी भूमि थी, उतना यानसे जा, (फिर) यानसे उतर पैदलही छोटी मंडलीके साथ जहाँ आयुष्मान् राष्ट्रपाल थे, वहाँ गया, जाकर आयुष्मान् राष्ट्रपालके साथ स्मोदन किया (और) एक और खड़ा हो गया। एक और खड़े हुये राजा कौरव्यने आयुष्यान् राष्ट्रपालसे कहा—

''आप राष्ट्रपाल यहाँ गलीचे (= हत्थत्थर)पर बैठें।'' ''नहीं महाराज ! तुम बैठो, मैं अपने आसनपर बैठा हूँ।''

राजा कौरव्य विक्ठे आसनपर बैठ गया। बैठकर राजा कौरव्यने आयुष्मान् राष्ट्रपालसे कहा— 'हे राष्ट्रपाल। यह चार हानियाँ (= पारिजुल्ज) हैं, जिन हानियोंसे युक्त कोई कोई पुरुष केश-रमश्रु मुँड्वा, काषाय वस्त्र पहिन, घरसे बेघर हो प्रव्रजित होते हैं। कौनसे चार ? जरा-हानि, व्याधि-हानि, भोग-हानि, ज्ञाति-हानि। कौन है हे राष्ट्रपाल ! जराहानि ? (१) हे राष्ट्र-पाल ! कोई (पुरुष) जीर्ण = वृद्ध = महल्लक = अंगगत = वय:प्राप्त होता है। वह ऐसा सोचता है, मैं इस समय जीर्ण = वृद्ध ० हुँ, अब मेरे लिये अप्राप्त भोगोंका प्राप्त करना या प्राप्त मोगोंको

भोगना सुकर नहीं है। क्यों न मैं केश-इमश्रु सुँड़ाकर काषाय वस्त्र पहिन ० प्रव्रजित हो जाऊँ। वह उस जरा-हानिसे युक्त हो ॰ प्रव्नजित होता है। हे राष्ट्रपाल ! यह जराहानि कही जाती है। लेकिन आप राष्ट्रपाल! तरुण, बहुत काले केशोंवाले, सुन्दर यौवनसे युक्त, प्रथम वयसके हैं। सो आप राष्ट्रपालको जरा-हानि नहीं है। आप राष्ट्रपाल क्या जानकर, देखकर, सुनकर, घरसे बेघर हो प्रव्रजित हुये ? (२) हे राष्ट्रपाल ! व्याधि-हानि क्या है ? हे राष्ट्रपाल ! कोई (पुरुष) रोगी, दु:खी, सख्त बीमार होता है, वह ऐसा सोचता है—'मैं अब रोगी, दु:बी, सख्त बीमार हूँ, अब मेरे लिये अप्राप्त भोगोंका प्राप्त । यह व्याधिहानि कही जाती है। छेकिन आप राष्ट्रपाल इस समय, व्याधि-रहित, आतंब-रहित, न-अति-शीत, न-अति-उच्ण, सम-विपाकवाली पाचनशक्ति (= ग्रहणी) से युक्त हैं, सो आप राष्ट्रपालको व्याधि-हानि नहीं है ॰ ? (३) हे राष्ट्रपाल ! भोग-हानि क्या है ? हे राष्ट्रपाल ! कोई (पुरुष) आड्य, महाधनी, महाभोग-वान् होता है, उसके वह भोग कमशः क्षय हो जाते हैं। वह ऐसा सोचता है — मैं पहिले आख्य ० था, सो मेरे वह भोग क्रमशः क्षय हो गये; अब मेरे लिये अ-प्राप्त भोगोंका प्राप्त करना ०। आप राष्ट्रपाल तो इसी थुलकोद्वितमें अप्रकु-लिकके पुत्र हैं। सो आप राष्ट्रपालको भोग-हानि नहीं है ० १ (४) हे राष्ट्रपाल ! ज्ञाति-हानि क्या है ? हे राष्ट्रपाल ! किसी (पुरुष)के बहुतसे मिन्न, अमात्य, ज्ञाति (= जाति), सालोहित (= रक्तसंबंधी) होते हैं, उसके वह जातिवाले कमशः क्षयको प्राप्त होते हैं। वह ऐसा सोचता है—पहिले मेरे बहुतसे मित्र-अमाल, जाति-विरादरी थी, वह मेरी जातिवाले क्रमशः क्षय हो गये: अब मेरे लिये अप्राप्त भोगोंका प्राप्त करना । लेकिन आप राष्ट्रपालके तो इसी थुलुकोट्टितमें बहुतसे भित्र-अमात्य, जाति-विरादरी हैं। सो आप राष्ट्रपालको ज्ञाति-हानि नहीं है। आप राष्ट्र-पाल क्या जानकर, देखकर, सुनकर, धरसे बेघर हो प्रज्ञजित हुये ? हे राष्ट्रपाल ! यह चार हानियाँ हैं, जिन हानियोंसे युक्त कोई कोई (पुरुष) केश-इसश्रु सुँडा, काषाय-वस्त्र पहिन, घरसे बेघर हो प्रब-जित होते हैं, वह आप राष्ट्रपालको नहीं हैं। आप राष्ट्रपाल क्या जानकर, देखकर, सुनकर घरसे बेघर हो प्रव्रजित हुये ?"

"महाराज! उन भगवान्, जाननहार, देखनहार, अईत् सम्यक्-संबुद्धने चार धर्म-उद्देश कहे हैं, जिनको जानकर, देखकर, सुनकर मैं घरसे बेघर हो प्रव्रजित हुआ। कौनसे चार? (१) (यह) छोक (= संसार) अध्रुव (है), उपनीत हो रहा है, यह उस भगवान् ० ने प्रथम धर्म-उद्देश कहा है, जिसको देखकर ० प्रव्रजित हुआ। (२) छोक व्राण-रहित, आश्वासन-रहित है ०। (३) छोक अपना नहीं है, सब छोड़कर जाना है ०। (४) छोक कमतीवाछा तृष्णाका दास है ०। यह महाराज! उन भगवान् ० ने चार धर्म-उद्देश कहे हैं, जिनको जानकर ० मैं ० प्रव्रजित हुआ।"

''उपनीत हो रहा (= ले जाया जारहा) है, 'लोक अधुव है' आप राष्ट्रपालके इस कथनका अर्थ कैसे जानना चाहिये ?''

"तो क्या मानते हो, महाराज ! ये तुम (कभी) वीस-वर्षके, पश्चीस-वर्षके ! (जब तुम) संग्राममें हाथीकी सवारीमें होशियार, घोड़ेकी सवारीमें होशियार, रथकी सवारीमें होशियार, घनुषमें होशियार, तलवारमें होशियार, उरूसे बिलष्ट, बाहुसे बिलष्ट थे !"

"बल्कि हे राष्ट्रपाल ! मानों एक समय ऋदिमान् हो मैं अपने बलके समान (किसीको) देखता ही न था।"

''तो क्या मानते हो महाराज ! आज भी संग्राममें तुम वैसे ही ० उरू-वली, बाहु-वली, सामर्थ्य-युक्त हो ?''

"नहीं हे राष्ट्रपाल ! इस वक्त मैं जीर्ण-वृद्ध ० हूँ, अस्सी-वर्षकी मेरी उम्र है। बल्कि एक

समय हे राष्ट्रपाल ! में 'यहाँ तक पैर (= पाद) स्क्लूँ' (विचार) दूसरे (समय) चौथाई ही (दूर तक) रख सकता हूँ।"

"महाराज ! उन भगवान् ० ने इसीको सोचकर कहा— 'उपनीत हो रहा है, लोक अधुव है,' जिनको जानकर ० मैं ० प्रव्रजित हुआ।"

''आश्चर्य ! हे राष्ट्रपाल !! अद्भुत ! हे राष्ट्रपाल !! जो यह उन भगवान् ० का सुभाषित— 'उपनीत हो रहा है ० (= ले जाया जा रहा है), लोक अध्रुव है' हे राष्ट्रपाल ! इस राज-कुलमें हस्ति-काय (काय = समुदाय) भी हैं, अध-काय भी, रथ-काय भी, पदाति-काय भी, जो हमारी भापत्तियों में युद्धके लिये हैं। 'लोक त्राण-रहित, आधासन-रहित है' यह (जो) आप राष्ट्रपालने कहा ? हे राष्ट्रपाल ! इस कथनका अर्थ कैसे जानना चाहिये ?"

''तो क्या मानते हो महाराज! है तुम्हें कोई आनुशायिक (= साथ रहनेवाली) बीमारी ?''

"हे राष्ट्रपाल ! मुझे आनुशयिक वायुरोग है। बल्कि एकबार तो मित्र-अमात्य जाति-विरादरी घेरकर खड़ी थी,—'अब राजा कौरन्य मरेगा'। 'अब राजा कौरन्य मरेगा'।

"तो क्या मानते हो महाराज! क्या तुमने मित्र-अमात्यों, जाति-विराद्रीको पाया— 'आवें आप मेरे मित्र-अमात्य ०, सभी सन्त्व (= प्राणी), इस पीड़ाको बाँट छें, जिसमें मैं हल्की पीड़ा पाऊँ, या तुमनेही उस वेदनाको सहा ?"

''राष्ट्रपाल ! उन मित्र अमात्यों ० मैंने नहीं पाया ०, बल्कि मैं ही उस वेदनाको सहता था।''

''महाराज ! इसीको सोचकर उन भगवान् ० ने ० ।''

''आश्चर्य! हे राष्ट्रपाल!! अद्भुत! हे राष्ट्रपाल !! ०। हे राष्ट्रपाल! इस राजकुलमें यहुतसा हिरण्य (= अशकों) सुत्रणें भूमि और आकाशमें है। 'लोक अपना नहीं (= अस्तक) है, सब छोड़कर जाना है' यह आप राष्ट्रपालने कहा। हे राष्ट्रपाल! इस कथनका अर्थ कैसे जानना चाहिये ?''

"तो क्या भानते हो महाराज ! जैसे तुम आज करू पाँच काम गुणोंसे युक्त = समंगीभूत विचरते हो, बाद (जन्मान्तर)में भी तुम (उन्हें) पाओगे—'ऐसेही मैं पाँच काम-गुणोंसे युक्त ० विचरूँ, या दूसरे इस भोगको पायेंगे ; और तुम अपने कर्मानुसार जाओगे ?"

"राष्ट्रपाल ! जैसे मैं इस वक्त पाँच काम-गुणोंसे युक्त ० विचरता हूँ, बाद (= जन्मान्तर) में भी ऐसे ही मैं इन काम-गुणोंसे युक्त ० विचरने न पाऊँगा । बल्कि दूसरे इस भोगको छेंगे, मैं अपने कर्मानुसार जाऊँगा ।"

''महाराज इसीको सोचकर उन भगवान् ० ने ०।"

"आश्चर्य ! हे राष्ट्रपाल !! अद्भुत ! हे राष्ट्रपाल !! ० । 'लोक कमतीवाला तृष्णाका दास है' यह आप राष्ट्रपालने जो कहा ! हे राष्ट्रपाल ! इस कथनका कैसे अर्थ समझना चाहिये !"

"तो क्या मानते हो महाराज ! समृद्ध कुरु (देश)का स्वामित्व कर रहे हो ?"

"हाँ, हे राष्ट्रपाल ! समृद्ध कुरुका स्वामित्व कर रहा हूँ।"

"तो क्या मानते हो महाराज! तुम्हारा एक श्रद्धेय विश्वास-पात्र पुरुष पूर्व दिशासे आवे, वह तुम्हारे पास आकर ऐसा बोले—हे महाराज! जानते हो, मैं पूर्व-दिशासे आ रहा हूँ। वहाँ मैंने बहुत समृद्ध = स्फीत, बहुत जनोंवाला, मनुष्योंसे आकीर्ण जनपद (= देश) देखा। वहाँ बहुत हस्तिकाय, अधकाय, रथकाय, पति (= पैदल)-काय हैं। वहाँ बहुत दाँत, मृगचर्म हैं। वहाँ बहुत सा कृष्टिम-अकृष्टिम हिरण्य, सुवर्ण है। बहुत सी खियाँ प्राप्त होती हैं। वह इतनी ही सेनासे जीता जा सकता है; जीतिये महाराज!' तो क्या करोगे ?"

''हे राष्ट्रपाल ! उसे भी जीतकर मैं स्वामित्व कहँगा।"

"तो क्या मानते हो महाराज ! ० विश्वासपात्र पुरुष पश्चिम-दिशासे आवे ० ।" ० ।

"० उत्तर दिशासे ०।" ०। "दक्षिण दिशासे ०।" ०।

"महाराज ! इसीको सोचकर उन भगवान् ० ने ० ० ।"

बाश्चर्य ! राष्ट्रपाल !! अद्भुत ! हे राष्ट्रपाल !!"

आयुष्मान् राष्ट्रपालने यह कहा । यह कहकर फिर यह भी कहा-

"लोकमें धनवान् मनुष्योंको देखता हूँ, (जो) वित्त पाकर मोहसे दान नहीं करते। लोमी हो धनका संचय करते हैं, और भी अधिक कामों (= मोगों) की चाह करते हैं॥ १॥

''राजा बलपूर्वक पृथ्वीको जीत, सागर-पर्यन्त महीपर शासन करते । समुद्रके इस पारसे तृप्त न हो, समुद्रके उस पारको भी चाहता है ॥ २ ॥

"राजाहीकी भाँति दूसरे बहुतसे पुरुष भी तृष्णा-रहित न हो मरण पाते हैं। कमतीवाले होकर ही शरीर छोड़ते हैं, छोकमें (किसी की) कामोंसे तृप्ति नहीं है।। ३॥

"जाति वाल बिखेरकर क्रम्दन करती हैं, और कहती हैं 'हाय हमारा मर गया' वससे क्रैंक्कर उसे लेजाकर, चितापर रखकर फिर जला देते हैं ॥ ४॥

''वह शूलसे कूँचा जाता, भोगोंको छोड़ एक वखके साथ जलाया जाता है। मरनेवालेके ज्ञाति-भिन्न = सहाय रक्षक नहीं होते ॥ ५ ॥

"दायाद उसके धनको हरते हैं, प्राणी तो जहाँ कर्म है (वहाँ) जाता है। मरते हुयेके पीछे, पुत्र, दारा, धन, और राज्य नहीं जाता ॥ ६॥

"धन द्वारा स्टम्बी आयु नहीं पा सकता है, और न वित्त द्वारा जराको नाशकर सकता है। धीरोंने इस जीवनको स्वल्प, अ-शाश्वत, भंगुर कहा है॥ ७॥

"धनी और दिद (काम)-स्पर्शोंको छूते हैं, बाल और धीर (= पंडित) भी वैसेही हैं। बाल (= मूर्ख) मूर्खतासे विचलित हो पड़ता है, किंतु धीर स्पर्श-स्पृष्ट हो नहीं विचलित होता ॥ ८॥

"इसिलये धनसे प्रज्ञाही श्रेष्ठ हैं, जिससे कि (तस्त-) निश्चयको प्राप्त होता है। सुक्त न होनेसे वह मोहवश आवागमनमें (पड़े) पाप कर्मोंको करते हैं॥ ९॥

"(वह) लगातार संसार (= भवसागर)में पड़कर गर्भ और परलोकको पाता है। अध्य-प्रज्ञावान् उसपर विश्वास कर गर्भ और परलोकको पाता रहता है।। १०॥

''सँघके अपर पकड़ा गया पापी चौर, जैसे अपने कामसे मारा जाता है। इसी प्रकार पापी जनता मरकर दूसरे लोकमें अपने कामसे मारी जाती है॥ ११॥

"विचित्र मधुर मनोरम काम (= भोग) नाना रूपसे चित्तको मथते हैं। इसिक्टिये काम-भोगोंके दुष्परिणामको देखकर हे राजन् ! मैं प्रजाजित हुआ हूँ ॥ १२ ॥

"वृक्षके फलकी भाँति तरुण और वृद्ध सनुष्य शरीर छोड़कर गिरते हैं। ऐसे भी देखकर प्रब्रजित हुआ; (क्योंकि) न गिरनेवाला भिक्षुपन (= आमण्य) ही श्रेष्ठ है ॥ १३॥

८३-मखादेव-मुत्तन्त (२।४।३)

कल्याण-मार्गे

ऐसा मैंने सुना--

एक समय भगवान् मिथिलामें मखादेव-आम्नवनमें विहार करते थे।

एक जगह पर भगवान् मुस्कुरा उठे। तब आयुष्मान् आनन्दको यह हुआ—'भगवान् के मुस्कुरानेका क्या कारण है ? क्या वजह है ? तथागत विना कारणके नहीं मुस्कुराते। तव आयुष्मान् आनन्द चीवरको एक कंधेपर कर, जिधर भगवान् थे, उधर हाथ-जोड़ भगवान् में बोले—

भिन्दे ! भगवान्के मुस्करानेका क्या कारण है 🦪 🥍

"आनन्द ! पूर्वकालमें इसी सिथिलामें मखादेव नामक धार्मिक, धर्म-राजा, राजा हुआ थी। (यह) धर्ममें स्थित महाराजा, बाह्मणोंमें, गृहपतियोंमें निगमोंमें, (= कस्बों, नगरों)में जनपद्धीं (= दीहातों)में धर्मसे वर्तता था। चतुर्दशी (= अमावास्या) पंचदशी पूर्णमा, और पक्षकी अष्टमियोंको उपोसथ (= उपवासवत) रखता था। "

"(उसने अपने शिरमें पके बाल देख) ज्येष्ठ पुत्र कुमारको "बुलवाकर कहा—

"तात! कुमार! मेरे देवदूत प्रकट होगये, शिरमें पके केश दिखाई पड़ रहे हैं। मैंने मानुष-काम (= भोग) भोग लिये अब दिख्य-मोगोंक खोजनेका समय है। आओ तात! कुमार! इस राज्यको तुम लो। मैं केश-इमश्रु मुँड़ा, काषाय-वस्त्र पहिन, घरसे बेघर हो प्रव्रजित होऊँगा। सो तात! जब तुम भी सिरमें पके खाल देखना, तो हजामको एक गाँव इनाम (= वर) दे, ज्येष्ठ-पुत्र कुमारको अच्छी प्रकार राज्यपर अनुशासन कर, केश-इमश्रु मुँड़ा, वस्त्र पहिन ० प्रव्रजित होना। जिसमें यह मेरा स्थापित कल्याणवर्त्म (कल्याण-वट) अनुप्रवर्तित रहे; तुम मेरे अन्तिम पुरुष मत होना। तात कुमार! जिस पुरुष युगलके वर्तमान रहते इस प्रकारके कल्याण-वर्त्म (~मार्ग) का उच्छेद होता है, वह उनका अन्तिम पुरुष होता है।"

"तव आनन्द ! राजा मखादेव नाईको एक गाँव इनाम दे, जेष्ठ-पुत्र कुमारको अच्छी तरह राज्यानुशासन कर, इसी मखादेव-अम्बवनमें शिर-दादी मुँडा ० प्रबजित हुआ। "वह चार ब्रह्म-विहारोंकी भावनाकर शरीर छोड़ मरनेके बाद ब्रह्मलोकको प्राप्त हुआ।"

''आनन्द ! पूर्वकालमें सुधर्मा नामक समामें एकत्रित हुये त्रायिह्महा देवोंके वीचमें यह

[¶] मैत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा नामक चार भावनायें।

बात उत्पन्न हुई—'लाभ है अहो ! विदेहोंको, सुन्दर लाभ हुआ है विदेहोंको; जिनका निमि जैसा धार्मिक, धर्म-राजा, धर्म-स्थित महाराजा है;निमि भी आनन्द ! इसी मखादेव-अम्ब-वन-मेंप्रवित हुआ हुआ है विदेहोंको; जिनका निमि जैसा

"आनन्द! राजा विभिका कलार-जनक नामक पुत्र हुआ। वह घर छोड़ खेघर हो प्रव्रजित नहीं हुआ। उसने उस कल्याण वर्त्मको उच्छिन्न कर दिया। वह उनका अन्तिम-पुरुष हुआ। ……

"आनन्द ! इस समय मैंने भी यह क्ल्याण-वर्त्म स्थापित किया है; (जो कि) एकांत-निर्वेद्के लिये, विरागके लिये, निरोधके लिये=उपशमके लिये, अभिज्ञाके लिये, संवोधि (= बुद्धज्ञान) के लिये, निर्वाणके लिये हैं—(वह) यही आर्य अष्टांगिक मार्ग हैं—जैसे कि—सम्यग्-दृष्टि, सम्यक्-संकल्प, सम्यक्-वाक् o कर्मान्त, o आजीव, o ब्यायाम, o स्मृति, सम्यक् समाधि । यह आनन्द ! मैंने कल्याण-वर्त्म स्थापित किया है o । सो आनन्द ! मैं यह कहता हूँ 'जिसमें तुम इस मेरे स्थापित कल्याण-मार्गको अनुप्रवर्तित करना (= चलाते रहा); तुम मेरे अन्तिम-पुरुष मत होना ।

भगवान्ने यह कहा, सन्तुष्ट हो भायुष्मान् आनन्दने भगवान्के भाषणका अभिनन्दन किया ।

^९ गंगा, गंडक, कोसी, हिमालयके बीचका प्रदेश (तिर्हुत)।

८४-माधुरिय-सुत्तन्त (२।४।४)

वर्ण-व्यवस्था (= जातिवाद)का खंडन

ऐसा मैंने सुना-

एक समय आयुष्मान् महाकात्यायन मधुरा (= मधुरा)में गुन्द्वनमें विहार करते थे। माधुर (मधुराके) राजा अवन्तिपुत्र ने सुना, कि श्रमण कात्यायन मधुरामें गुन्दवनमें विहार कर रहे हैं। उन आप कात्यायनका ऐसा कल्याण कीर्तिशब्द (= यश) उठा हुआ है—'वह (श्रमण कात्यायन) पंडित = व्यक्त, मेधावी, बहुश्रुत, चित्तकथी कल्याण-प्रतिमावान बुद्ध हैं और अर्हत् हैं। ऐसे अर्हतोंका दर्शन अच्छा होता है।'

तव माथुर राजा अवन्तिपुत्र उत्तमोत्तम यानोंको जुतवाकर ० व आयुष्मान् महाकात्यायनके दर्शनार्थ मथुरासे निकला । जितना यानका रास्ता था, उतना यानसे जा, (फिर) यानसे उतर पैदल ही, जहाँ आयुष्मान् महाकात्यायन थे, वहाँ जाकर आयुष्मान् महाकात्यायनके साथ ''सम्मोदन कर एक ोर बैठा । एक ओर बैठे ० राजा अवन्तिपुत्रने आयुष्मान् महाकात्यायनसे यह कहा—

''भो कात्यायन ! ब्राह्मण कहते हैं—ब्राह्मण ही श्रेष्ठवर्ण है, और वर्ण हीन (= नीच) हैं; ब्राह्मण ही शुक्कवर्ण हैं, और वर्ण कृष्ण हैं; ब्राह्मण ही शुद्ध होते हैं, अब्राह्मण नहीं • रे ब्रह्माके दायाद हैं।''

(१) ''तो क्या मानते हो, महाराज! यदि क्षत्रिय (अपने) धन-धान्य-चाँदी-सोनासे (करना) चाहे, तो उसका पूर्व-उत्थायी-पश्चात्-निपाती (= मालिकसे पहले उठनेवाला, मालिकके सो जानेके बाद सोनेवाला नौकर), क्या-काम है—पूछनेवाला, मनापचारी (= मनके अनुकूल करनेवाला), प्रियवादी क्षत्रिय भी होगा न ? ब्राह्मण भी ० ? वैश्य भी ० ? ग्रुद्द भी ० ?''

"हे कात्यायन ! यदि क्षत्रिय ० चाहे, तो क्षत्रिय भी उसका प्रियवादी होगा; ब्राह्मण ०; वैदेय भी ०: द्राद भी ०।"

"तो क्या मानते हो, महाराज ! बाह्मण यदि (अपने) धन ० से करना चाहे, तो बाह्मण भी उसका ० प्रियवादी होगा न ? वैश्य भी ० ? श्रूद भी ० ? क्षत्रिय भी ० ?"

"हे कात्यायन ! यदि ब्राह्मण ० चाहे, तो ब्राह्मण भी उसका ० प्रियवादी होगा; वैश्य भी ०; शुद्र भी ०; क्षत्रिय भी ०।"

" ० महाराज ! वैश्य यदि ० चाहे ० ?"

''हे कात्यायन ! यदि वैश्य ० चाहे, तो वैश्य भी उसका ० प्रियवादी होगा; ग्रुद्ध भी ०;

^९ यह अवन्तीइवर प्रवोतकी कन्याका पुत्र था (अ. क.)। 🤻 देखी पृष्ठ ३२४।

वे देखो पृष्ठ ३८७।

क्षत्रिय भी ः ब्राह्मण भी ०।"

" व महाराज ! श्रुद्ध यदि (अपने) धन ० से (करना) चाहे ० ?"

''हे कात्यायन ! यदि ग्रुद्ध ० चाहे, तो ग्रुद्ध भी उसका ० प्रियनादी होगा; क्षत्रिय भी ०; ब्राह्मण भी; वैश्य भी ०।''

"तो क्या मानते हो महाराज! ऐसा होने पर चारों वर्ण सम-सम (= बराबर) होते हैं था नहीं ? यहाँ तुम्हें कैसा होता है ?"

"जरूर हे कात्यायन ! ऐसा होनेपर चारोंवर्ण सम-सम होते हैं, यहाँ कोई भेद में नहीं देखता ।"

"इस प्रकारसे भी महाराज ! तुम्हें समझना चाहिये, कि छोकमें यह हला (= घोष) ही भर है— 'ब्राह्मण ही श्रेष्ठवर्ण है o ब्रह्माके दायाद हैं।"

(२) ''तो क्या मानते हो, महाराज! यहाँ क्षत्रिय प्राणि-हिंसक, चौर, दुराचारी ० भिध्यादृष्टि हो; (तो क्या) काया छोड़ मरनेके बाद ० नरकमें उत्पन्न होगा या नहीं ? यहाँ सुम्हें कैसा होता है ?''

"हे कात्यायन ! क्षत्रिय भी यदि प्राणिहिंसक • हो; तो वह • नरकमें उत्पन्न होगा; ऐसा मुझे होता है; अहतोंसे भी मैंने यह सुना है।"

''साधु, साधु (ठीक), महाराज ! ठीक ही तुम्हें महाराज! ऐसा हो रहा है, और तुमने ठीक -हुसे अहंतोंसे सुना है।''

ं 'तो क्या मानते हो महाराज ! यहाँ ब्राह्मण प्राणि-हिंसक ० । ० वैश्य प्राणि-हिंसक ०० श्रुद्ध प्राणि-हिंसक ० हो; तो वह ० नरकमें उत्पन्न होगा या नहीं ! यहाँ तुम्हें कैसा होता है ?"

"हे कात्यायन ! ग्रुद्ध भी ० यदि प्राणि-हिंसक ० हो; तो वह ० नरकमें उत्पन्न होगा; ऐसा मुझे होता है; अहतींसे भी मैंने यह सुना है।"

"साधु, साधु, महाराज ! ठीक ही महाराज ! तुम्हें ऐसा हो रहा है, और तुमने ठीक इसे अहतोंसे सुना है।

'तो क्या मानते हो, महाराज ! ऐसा होने पर यह चारों वर्ण सम-सम होते हैं या नहीं ? यहाँ सुम्हें कैसा होता है ?"

''ज़रूर, हे कात्यायन ! ऐसा होनेपर यह चारों वर्ण सम-सम होते हैं; यहाँ कोई भेद मैं नहीं देखता ।''

"इस प्रकार भी महाराज ! तुम्हें समझना चाहिये, कि छोक्में यह हला ही भर है— 'बाह्मण ही श्रेष्ठ नर्ण है ॰ ब्रह्माके दायाद हैं।'

(३) ''तो क्या मानते हो महाराज! यहाँ कोई क्षत्रिय प्राणातिपातसे विरत हो, काम मिथ्याचार (= दुराचार)से विरत हो, स्वावाद ०, खुगली ०, कटु वचन, बकवादसे विरत हो, अलोभी अन्द्रेषी, सम्यग्-दृष्ट (= सन्त्री धारणावाछा) हो, तो शरीरको छोड़ मरनेके बाद (वह) सुगति, स्वर्गलोकमें उत्पन्न होगा या नहीं ? यहाँ तुम्हें कैसा होता है ?

''हे कात्यायन ! क्षत्रिय भी यदि प्राणातिपातसे विस्तहो, ० सम्यग्-दृष्ट हो; तो ० स्वर्गलोकमें उत्पन्न होगा । ऐसा मुझे होता है । अर्हतोंसे भी मैंने यह सुना है ।"

'साधु, साधु महाराज ! • तुमने ठीक ही इसे वहैंतोंसे सुना है।

१ देखो पृष्ठ ३८७।

''तो क्या मानते हो महाराज! यहाँ कोई ब्राह्मण ०। ० यहाँ कोई वैश्य ०।० यहाँ कोई ग्रुट प्राणातिपातसे विस्त हो ० सम्यग्-दृष्टि हो; तो ० स्वर्गलोकमें उत्पन्न होगा या नहीं १०।

" ० उत्पन्न होगा ०।"

''साधु, साधु, महाराज ! ०।''

" • महाराज ! ऐसा होने पर यह चारों वर्ण सम-सम होते हैं या नहीं ? • ?"

"जरूर, भो कात्यायन ! ०।"

"इस प्रकार भी महाराज ! तुम्हें समझना चाहिये, कि लोकमें यह हल्ला ही भर है— 'ब्राह्मण ही श्रेष्ठ वर्ण है • ब्रह्माके दायाद हैं'।

"तो क्या मानते हो महाराज! कोई क्षत्रिय सेंघ मारे, गाँव छुटे, चोरी करे, बटमारी करे, परस्त्रीगमन करे, उसे (राज-) पुरुष पकड़कर तुझे दिखलावें—'देव! यह तेरा चोर है अपराधी है, इसको जो इच्छा हो वह दंड दे', तो तु उसे क्या करेगा ?"

"हें कात्यायन! मैं उसे प्राणदंड या काराबंधन या देश-निर्वासका दंड दूँगा, या जैसा कारण होगा वैसा करूँगा। सो किस हेतु !--हे कात्यायन! जो उसकी पहिले क्षत्रिय संज्ञा थी, वह अब अन्तर्धान हो गई; (अब) चोर ही उसकी संज्ञा है।"

''तो क्या मानते हो महाराज! कोई ब्राह्मण ०।० वैस्य ०।० शूद्ध सेंध मारे ० तो तू उस्ते क्या करेगा ?''

''हे काल्यायन ! मैं उसे ० दंड दूँगा, ० (अब) चोर ही उसका नाम है।"

"तो क्या मानते हो, महाराज ! ऐसा होने पर, यह चारों वर्ण सम-सम होते हैं या नहीं ? o ?"

"जरूर; हे कात्यायन ! ०।"

"इस प्रकार भी महाराज ! तुम्हें समझना चाहिये, कि लोकमें यह हल्ला ही भर है— 'ब्राह्मण ही श्रेष्ठ वर्ण है ॰ ब्रह्माके दायाद हैं'। (१) "तो क्या मानते हो, महाराज! यहाँ कोई क्षत्रिय केश-दादी मुँडा कर काषाय वस्त्र पहिन घरसे बेघर (= अनागारिक) हो प्रब्रजित (= संन्यासी) हो; (वह) प्राणातिपातसे विरत, अदत्तादान ॰, म्रपावादसे विरत हो, एकाहारी ब्रह्मचारी, शीलवान् (= सदाचारी) कल्याणधर्मा हो; तो उसके साथ त् क्या करेगा ?"

"हे कात्यायन ! अभिवादन, प्रत्युत्थान करेंगे, आसन देंगे, चीवर-पिंडपात (= भिक्षा) शयन-आसन-ग्लान-प्रत्यय (= पथ्य)-भेषज्य (= द्वा) प्रदान करेंगे, उसकी धार्मिक रक्षा=वरण = गुप्ति सम्पादित करेंगे। सो किस हेतु ?—हे कात्यायन ! जो उसकी पहिले अत्रिय संज्ञा थी, वह अब अन्तर्धान हो गई; (अब) श्रमणही उसकी संज्ञा है।"

" ॰ महाराज ! कोई ब्राह्मण ॰ । ॰ वैश्य ॰ । ॰ शूद्र केशदाढ़ी मुँड़ा कर ॰ प्रब्रजित हो; ॰ कल्याण-धर्मा (= पुण्यात्मा)हो; तो उसके साथ तू क्या करेगा ?"

''हे कात्यायन ! अभिवादन ० 'करेंगे ० उसकी धार्मिक रक्षा ० संपादित करेंगे। सो किस हेतु ?—हे कात्यायन ! जो उसकी श्रूद संज्ञा थी, वह अब अन्तर्धान हो गई; अब श्रमण ही उसकी संज्ञा है।"

''तो क्या मानते हो, महाराज ! ऐसा होने पर चारों वर्ण सम-सम होते हैं, या नहीं ? ० ?"

"जरूर, हे कात्यायन ! ०।"

''इस प्रकार भी महाराज ! तुम्हें समझना चाहिये, कि लोकमें यह हला ही भर है— 'ब्राह्मण ही श्रेष्ठ वर्ण है ॰ ब्रह्माके दायाद हैं।' ऐसा कहनेपर ० राजा अवंतिपुत्रने आयुष्मान् महाकात्यायनसे यह कहा-

"आश्चर्य ! हे कात्यायन ! आश्चर्य !! हे कात्यायन ! जैसे औंधेको सीधा करदे ० ९ ऐसे ही आप कात्यायनने अनेक प्रकारसे धर्मको प्रकाशित किया; यह मैं आप कात्यायन की शरण जाता हूँ, धर्म और भिश्च-संघकी भी । आप कात्यायन आजसे मुझे अंजलिबद्ध शरणागत उपासक स्वीकार करें ।"

''मत तुम, महाराज ! मेरी शरण जाओ । उसी भगवान्की तुम भी शरण जाओ, जिसकी शरण मैं गया हूँ ।''

''हे कात्यायन ! वह भगवान् अर्हत् , सम्यक्-संबुद्ध इस समय कहाँ विहार कर रहे हैं ?'' ''महाराज ! वह भगवान् अर्हत् सम्यक्-संबुद्ध अब निर्वाणको प्राप्त हो गये ।''

"हे कात्यायन ! यदि उन भगवान्को देस बोजन पर सुन पाते, तो हम दस बोजन भी उन भगवान् ० के सम्बुद्धके दर्शनके लिये जाते ! ० बीस योजन ० । ० तीस योजन ० । ० चालीस बोजन ० । ० पचास योजन ० । ० सौ बोजन ० । चूँिक हे कात्यायन ! वह भगवान् निर्वाणको प्राप्त हो गये, तो निर्वाण-प्राप्त भी उन भगवान्की हम शरण जाते हैं, धर्म और भिक्षु-संघकी भी । आजसे आप कात्यायन सुझे अंजलिबद्ध शरणागत उपासक धारण करें।

१ देखो पृष्ठ १६।

८५-बोधि-राजकुमार-सुत्तन्त (२।४।५)

बुद्ध-जीवनी (गृहत्यागसे बुद्धत्त-प्राप्ति तक)

ऐसा मैंने सुना-

एक समय भगवान् भर्ग (देश)में 'सुंसुमारगिरिक भेस-कला-चन, मृगदावमें विहार करते थे। उस समय बोधि-राजकुमारने श्रमण या ब्राह्मण या किसी भी मनुष्यसे न भोगे कोक-नद् नामक प्रासादको हालहीमें बनवाया था। तब बोधि-राजकुमारने संजिका-पुत्र रमाणवकको संबोधित किया—

"आओ तुम सौम्य! संजिका-पुत्र! जहाँ भगवान् हैं, वहाँ जाओ। जाकर मेरे वचनसे, भगवान्के चरणोंमें शिरसे वन्दनाकर, आरोग्य, अन्-आर्तक, छन्न-उत्थान (= शरीरकी कार्य-क्षमता) वल, अनुकूल विहार, पूछो—'भन्ते! बोधि-राजकुमार भगवान्के चरणोंमें शिरसे वन्दना कर आरोग्य ० पूछता है'। और यह भी कहो—'भन्ते! भिक्षु-संघसहित भगवान्, बोधि-राजकुमार-का कलका भोजन स्वीकार करें।"

"'अच्छा हो (= भो)' कह संजिका-पुत्र माणवक जहाँ भगवान् थे, वहाँ गया। जाकर भगवान्से (कुशस्त्र प्रदन) ''पूछ, एक ओर बैठ गया। एक ओर बैठकर संजिका-पुत्र माणवकने भगवान्से कहा—'भो गौतम! बोधि-राजकुमार आपके चरणोंमें ०। ० बोधिराज-कुमारका कलका भोजन स्वीकार करें।"

भगवान्ने भौन द्वारा स्त्रीकार किया। तब संजिका-पुत्र माणवक भगवान्की स्त्रीकृति जान, आसनसे उठ जहाँ बोधि-राजकुमार था, वहाँ गया। जाकर बोधि-राजकुमारसे वोला---

"आपके वचनसे मैंने उन गौतमसे कहा—'भो गौतम! बोध-राजकुमार ०। श्रमण गौतमने स्वीकार किया।"

तब बोधि-राजकुमारने उस रातके बीतनेपर अपने घरमें उत्तम खादनीय-मोजनीय (पदार्थ) तैयार करवा, कोकनद-प्रासादको सफेद (= भवदात) धुस्सोंसे सीढ़ीके नीचे तक बिछवा, संजिका-पुत्र माणवकको संबोधित किया—

"अओ सौम्य ! संजिका-पुत्र ! जहाँ मगवान् हैं, वहाँ जाकर मगवान्से काल कहो— 'भन्ते ! काल है, मात (= मोजन) तैयार हो गया ।"

"अच्छा मो !" ज्वाल कहा ।

तब मगवान् पूर्वाद्ध समय पहिनकर पात्रचीवर छे, जहाँ बोधि-राजकुमारका घर (= निवे-सन) था, वहाँ गये। उस समय बोधि-राजकुमार मगवान्की प्रतीक्षा करता हुआ, द्वार-कोण्डक

९ चुनार (१ जि॰ मिर्जापुर)। 🥞 ब्राह्मण-तरुण।

(= नौबतस्त्राना)के बाहर खड़ा था। बोधि-राजकुमारने दूरसे मगवान्को आते देखा। देखते ही अगवानी कर भगवान्की वन्दनाकर, आगे आगे करके जहाँ कोकनद-प्रासाद था, वहाँ ले गया। तब मगवान् निचली सीढ़ीके पास खड़े हो गये। बोधि-राजकुमारने भगवान्से कहा—''भन्ते! भगवान् धुस्सोंपर चलें। सुगत! धुस्सोंपर चलें, ताकि (यह) चिरकाल तक मेरे हित और सुखके लिये हो।''

ऐसा कहनेपर भगवान् चुप रहे।

दूसरी बार भी बोधि-राजकुमारने । तीसरी बार भी ।

तब भगवान्ने आयुष्मान् आनन्दकी और देखा। आयुष्मान् आनन्दने बोधि-राजकुमारसे कहा—
''राजकुमार ! धुएसोंको समेट छो। भगवान् पावड़े (= चैल-पंक्ति)पर न चढ़ेंगे। तथागत आनेवाली जनताका क्याल कर रहे हैं।''

बोधि-राजकुमारने धुस्सोंको समेटवा कर, कोकनद-प्रासादके उपर आसन बिछवाये। भग-वान् कोकनद-प्रासादपर चढ़, संघके साथ बिछे आसनपर बैठे। तब बोधि-राजकुमारने बुद्धप्रमुख भिक्षुसंघको अपने हाथसे उत्तम खादनीय भोजनीय (पदार्थों) से संतर्पित किया, संतुष्ट किया। मगवान्के भोजन कर पात्रसे हाथ खींच छेनेपर, बोधिराजकुमार एक नीचा आसन छे, एक और बैठ गया। एक और बैठे हुये वोधि-राजकुमारने भगवान्से कहा—

" भन्ते ! मुझे ऐसा होता है, कि सुखमें सुख प्राप्य नहीं, दु:खमें सुख प्राप्य है।"

''राजकुमार ! बोधिसे पहिले = बुद्ध न हो बोधि-सत्त्व होते समय, मुझे मी यही होता थ्रू—'सुक्रमें सुक्र प्राप्य नहीं है, दुःक्षमें सुक्ष प्राप्य है।' इसिक्रिये राजकुमार ! मैं उस समय दहर (= नव-वयस्क) ही, बहुत काले काले केशवाला, सुन्दर (= मद्र) ग्रीवनके साथ ही, प्रथम वयसमें, माता-पिताके अशुमुख होते, घरसे बेघर हो प्रव्रजित हुआ। इस प्रकार प्रव्रजित हो, जहाँ आलार-कालाम था, वहाँ गया। जाकर आलार-कालामसे कहा- 'आवुस कालाम! इस धर्मविनयमें में ब्रह्मचर्य-वास करना चाहता हूँ।' ऐसा कहनेपर राजकुमार ! आलार-कालामने मुझे कहा-- 'विहरो आयुष्मान् ! यह ऐसा धर्म है, जिसमें विज्ञ (= जानकार) पुरुष जल्द ही अपने आचार्यत्वको स्वयं जान कर = साक्षात् कर = प्राप्त कर विहार करेगा।' सो मैंने जल्द ही = क्षिप्र ही उस धर्म (= बात)को पूरा कर लिया। तब मैं उतने ही ओठ-खुये मात्र = कहने कहाने भात्रसे, ज्ञानवाद और स्थविरवाद (= वृद्धोंका सिद्धान्त) कहने लगा-"में जानता हूँ, देखता हूँ ... । तब मेरे मनमें ऐसा हुआ—आलार-कालामने 'इस धर्मको केवल श्रदासे स्वयं जान-कर = माञ्चात् कर = प्राप्त कर, मैं विहरता हूँ' यह मुझे नहीं बतलाया । जरूर आलार-कालाम इस धर्मको जानता देखता विहरता होगा। तब मैं जहाँ आलार-कालाम था, वहाँ गया। जाकर आशार-काशामसे पूछा--- 'आवुस काशाम ! तुम इस धर्मको स्वयं जान कर = साक्षात् कर = प्राप्त-कर (= उपसंपद्य) कहाँ पर्यन्त बतलाते हो ? 'ऐसा कहनेपर राजकुमार ! आलार-कालामने ' आर्किचन्यायतन ' बतलाया ।

तब मुझे ऐसा हुआ—'आलार-कालाम ही के पास श्रद्धा नहीं है, मेरे पास भी श्रद्धा है। आलार-कालामहीके पास वीर्यं नहीं ०।० स्मृति ०।० समाधि ०।० प्रज्ञा ०। क्यों न, जिस धर्मको भालार-कालाम—'स्वयं जान कर = साक्षात् कर = प्राप्त कर विहरता हूँ' कहता है, उस धर्मको साक्षात्कार करनेके लिये में भी उद्योग कहाँ। सो मैं बिना देर किये = क्षिप्र ही उस धर्मको स्वयं जान कर = साक्षात् कर = प्राप्त कर विहरने लगा। तब मैंने राजकुमार ! अलार-कालामसे कहा—'आवुस कालाम ! तुम इतना ही इस धर्मको स्वयं जान कर ० हम लोगोंको बतलाते हो ?'—'आवुस ! मैं इतना ही इस धर्मको स्वयं जान कर ० बतलाता हूँ।' आवुस !

इतना तो 'में भी इस धर्मको स्वयं जान कर ० विहरता हूँ।' आवुस ! हमें लाम ! हमें सुलाम मिला, जो हम आयुष्मान् जैसे स-ब्रह्मचारी (= गुरु-माई) को देखते हैं। ''में जिस धर्मको स्वयं जान कर ० वतलाता (= उपदेश करता) हूँ, तुम भी उसी धर्मको स्वयं जान ० विहरते हो, तुम जिस धर्मको स्वयं ०; में भी उसी धर्मको ० । इस प्रकार में जिस धर्मको जानता हूँ, उस धर्मको तुम जानते हो। जिस धर्मको तुम जानते हो, उस धर्मको में जानता हूँ। इस प्रकार जैसे तुम, वैसा में, जैसा में, वैसे तुम हो। आवुस ! आओ अब हम दोनों ही इस गण (= जमात) को धारण करें। 'इस तरह मेरा आचार्य होते हुये भी, आलार-कालामने मुझ अन्तेवासी (= शिष्य) को अपने बरावरके स्थानपर स्थापित किया; वड़े सत्कार (= पूजा) से सत्कृत किया। तब मुझे यों हुआ—'यह धर्म न निर्वेद (= उदासीनता) के लिये है, न वैराग्यके लिये, न निरोधके लिये, न उपशम (= शांति) के लिये, न अभिज्ञा (= दिज्य-शक्ति) के लिये, न सम्बोधि (= परमज्ञान) के लिये, न निर्वाणके लिये हैं, 'आर्किचन्यायतन' तक उत्पन्न होनेहिके लिये (यह) है। सो मैं राजकुमार ! उस धर्मको अपर्यास मान, उस धर्मसे उदास हो चल दिया।

"सो राजकुमार ! में 'क्या कुशल (= अच्छा) है' की गवेषणा करता, सर्वोत्तम श्रेष्ठ शांतिपदको खोजता, जहाँ उद्दक राम-पुत्त था, वहाँ गया। जाकर उद्दक (= उद्रक) राम-पुत्रसे बोला—'आवुस ! इस धर्म-विनयमें में ब्रह्मचर्य पालन करना चाहता हूँ।' ऐसा कहनेपर राजकुमार ! उद्दक राम-पुत्र मुझसे बोला—

" विहरो आयुष्मान् ! यह वैसा धर्म है, जिसमें विज्ञ पुरुष जल्दही अपने आचार्यस्वको, स्वयं जान कर = साक्षात् कर = प्राप्त कर विहार करेगा'। सो मैंने तुरन्त क्षिप्रही उस धर्मको पूरा कर लिया। सो मैं उतनेही ओठ-छुये-मात्र = कहने कहाने मात्रसे ज्ञानवाद, और स्थविर-वाद कहने लगा—'मैं जानता हूँ, देखता हूँ''। तब मुझे ऐसा हुआ—रामने मुझे यह न बतलाया ''मैं इस धर्मको केवल श्रद्धासे, स्वयं जान कर = साक्षात् कर = प्राप्त कर विहरता हूँ''। जरूर राम इस धर्मको जानते देखते विहरता होगा। तब ''उद्रक रामपुत्रमें मैंने पूछा—'आवुस रामपुत्र! इस धर्मको स्वयं जान ०० बतलाते हो ?' ऐसा कहने पर ! उद्रक राम-पुत्रने 'नैवसंज्ञा-नासंज्ञा-यतन' बतलाया। तब मेरे (भन)में हुआ—'उद्रक रामपुत्रके पासही श्रद्धा नहीं है, मेरे पास मी श्रद्धा है ०। क्यों न ०। इस तरह मेरा आचार्य होते हुये उद्रक रामपुत्रने मुझ अन्तेवासीको अपने बराबरके स्थानपर स्थापित किया ०। ० सो मैं ! उस धर्मसे उदास हो चल दिया।

"राजकुमार! 'क्या अच्छा है' की गवेषणा करता (= किंकुसल-गवेसी), सर्वोत्तम, श्रेष्ठ शांतिपद को खोजते हुए, मगध में कमशः चारिका करते, जहाँ उरुवेला सेनानी-निगम (= क्रस्वा) था, वहाँ पहुँचा। वहाँ मैंने रमणीय भूमि-माग, सुन्दर वन-खंड, बहती नदी क्षेत्र सप्पीय प्रमितिष्ठत, चारों और रमणीय गोचर-माम देखा। तब मुझे राजकुमार! ऐसा हुआ—'रमणीय है, हो! यह भूमि-माग०। प्रधान-इच्छुक कुल-पुत्रके प्रधानके लिये यह बहुत ठीक (स्थान) है'। सो मैं 'प्रधानके लिये यह अर्ल (= ठीक) है, (सोच), वहीं बैठ गया। मुझे (उस समय) अद्भुत, अ-श्रुत-पूर्व, तीन उपमार्थे मान हुईं।—

(१) 'जैसे ! गीला काष्ट मीगे (= सस्नेह) पानीमें डाला जाये। (कोई) पुरुष 'आग बनाऊँगा,' 'तेज प्रादुर्भूत करूँगा' (सोच), ३ उत्तरारणी लेकर आये। तो क्या वह पुरुष गीले

भिक्षाटन-योग्य पाद्यवितीं ग्राम । ३ निर्वाण-प्राप्ति करानेवाली योग-युक्ति । ३ रगइ कर आग निकाङनेकी लक्डी ।

पानीमें पड़ी गीले काष्टकी उत्तरारणीको ले कर, मथ कर अग्नि बना सकेगा, तेज प्रादुर्भृत कर सकेगा ?''

"नहीं मन्ते !"

"सो किस लिये ?" "(एक तो वह) स्नेह-युक्त गीला काष्ठ है, फिर वह पानीमें डाला है। "ऐसा करनेवाला वह पुरुष सिर्फ थकावट, पीड़ाका ही मागी होगा।"

"ऐसेही राजकुमार ! जो ब्राह्मण काया द्वारा काम वासनाओं में लग्न हो विचरते हैं। जो कुछ भी इनका काम (= वासनाओं) में काम-रुचि = काम-रुनेह = काम-मूर्छा = काम-पिपासा = काम-पिदाह है, वह यदि मीतरसे नहीं छूटा है, नहीं शमित हुआ है तो प्रयक्षशोल होनेपर भी वह श्रमण-ब्राह्मण दु:ख(-द्) तीब्र, कटु, वेदना (मात्र) सह रहे हैं। वह ज्ञान-दर्शन अनुत्तर-संबोध (= परम-ज्ञान) के अयोग्य है।

''राजकुमार ! यह मुझे पहिली अद्भुत, अश्रुत-पूर्व उपमा मान हुई।

(२) "और भी राजकुमार! मुझे दूसरी अद्भुत अ-श्रुत-पूर्व उपमा भान हुई। राजकुमार! जैसे स्नेह-युक्त गीला काष्ठ जलके पास स्थलपर फेंका हो। और कोई पुरुष उत्तरारणी लेकर आये— 'अग्नि बनाऊँगा' 'तेज प्रादुर्भूत करूँगा'। तो क्या समझते हो राजकुमार! क्या वह पुरुष अग्नि बना सकेगा, तेज प्रादुर्भूत कर सकेगा ?''

"नहीं मन्ते !"

"सो किस लिये ?"

"(एक तो) वह काष्ठ स्नेह-युक्त हैं, और पानीके पास स्थलपर फेंका हुआ भी है। "वह पुरुष सिर्फ थकावट, पीड़ा (मात्र)का ही भागी होगा।"

"ऐसे ही, राजकुमार ! जो कोई श्रमण या ब्राह्मण कायाके द्वारा वासनाओं से छप्नही विह-रते हैं। ० अयोग्य हैं। राजकुमार ! सुझे यह दूसरी ०।

(३) ''और भी राजकुमार ! तीसरी अद्भुत अ-श्रुत-पूर्वड पमा मान हुई।—जैसे नीरस ग्रुष्क काष्ठ जलसे दूर स्थलपर फेंका है। और कोई पुरुष उत्तरारणी लेकर आये—'आग बनाऊँगा', 'तेज प्रादुर्भृत करूँगा।' तो क्या ''वह पुरुष नीरस-ग्रुष्क, जलसे दूर फेंके काष्टको, उत्तरारणीसे मथन करके अग्नि बना सकेगा, तेज प्रादुर्भृत कर सकेगा ?

"हाँ मन्ते !"

"सो किस लिये ?"

"भन्ते ! वह नीरस सुखा काष्ट है, और पानीसे दूर स्थलपर फेंका है।"

"ऐसेही राजकुमार! जो कोई श्रमण ब्राह्मण, कायाद्वारा काम-वासनाओंसे अलग हो विह-रते हैं। और जो उनका काम-वासनाओंमें ० काम-परिदाह है; वह मीतरसे भी सुप्रहीण (=अच्छी तरह छूट गया) है, सुशमित है। तो वह प्रयत्नशील श्रमण ब्राह्मण दुःल (-द्), तीब्र, कटु वेदना नहीं मोगते। वह ज्ञान-दर्शन = अनुत्तर-संवोधके पात्र हैं। यदि वह प्रयत्नशील श्रमण ब्राह्मण दुःल, तीब्र, कटु वेदनाको मोगें भी, (तो मी) वह ज्ञान-दर्शन = अनुत्तर-संवोधके पात्र हैं। यह राजकुमार तीसरी ०।

"तब राजकुमार ! मेरे (मनमें) हुआ-- "क्यों न मैं दाँतोंके ऊपर दाँत रख, जिह्नाद्वारा तालको दवा, मनसे मनको निम्नह करूँ, दवाऊँ, संतापित करूँ। तब मेरे दाँतपर दाँत रखने, जिह्नासे ताल दवाने, मनसे मनको पकड़ने, दवाने, तपानेमें; काँखसे पसीना निकलता था; जैसे कि राजकुमार ! बलवान् पुरुष सीससे पकड़कर, कंधेसे पकड़कर, दुबंल-तर पुरुषको पकड़े, दवाये, तपाये;

ऐसे ही राजकुमार ! मेरे दाँतपर दाँत ० काँखसे पसीना निकलता था । उस समय मैंने न दबनेवाला वीर्य (= उद्योग) आरम्म किया हुआ था, न भूली स्पृति बनी थी, काया मी तत्पर थी ।

"तब मुझे यह हुआ—क्यों न में स्वासरिहत ध्यान धर्सें ? सो मैंने राजकुमार ! मुख और नासिकासे श्वासका आना जाना रोक दिया। तब राजकुमार ! मेरे मुख और नासिकासे आश्वास-प्रश्वासके रूक जानेपर, कानके छिद्रोंसे निकलते वातों (= हवाओं)का बहुत अधिक शब्द होने लगा। जैसे कि—लोहारकी धौंकनीसे धौंकनेसे बहुत अधिक शब्द होता है; ऐसे ही ०।० न दबनेवाला वीर्य आरम्म किया हुआ। था ०।"

"तब मुझे यह हुआ—क्यों न मैं श्वास-रहित ध्यान करूँ ? सो मैंने राजकुमार ! मुखसे ० । तब मेरे मुख नासा और कर्णसे आश्वास-प्रशासके रुक जानेसे, मूर्थामें बहुत अधिक वात टकराते । जैसे बलवान पुरुष तीक्ष्ण शिखरसे मूर्था (= शिर)को मथे, ऐसे ही राजकुमार ! मेरे ० ।

"तव मुझे यह हुआ—क्यों न श्वास-रहित ध्यान घरूँ ?—सो मैंने मुख, नासा, कर्णसे आश्वास-प्रश्वासको रोक दिया। तब मुझे मुख, नासा, कर्णसे आश्वास-प्रश्वासके रूक ज़ानेसे सीसमें बहुत अधिक सीस-वेदना (= शिर-दर्द) होती थी। ० न दबाने वाला ०।…

"तब राजकुमार ! मुझे यह हुआ—क्यों न श्वास-रहित ही ध्यान धरूँ ?—सो मैंने ०। ० रुक जानेपर बहुत अधिक वात पेट (= कुक्षि)को छेदते थे। जैसे कि दक्ष (= चतुर गो-घातक या गो-घातकका अन्तेवासी तेज गो-विकर्त्तन (= छुरा)से पेटको काटे; ऐसेही ०। न दबने-वाला ०।

"तब मुझे यह हुआ—'क्यों न श्वास-रहित ही ध्यान (फिर) धरूँ' ०। राजकुमार ०। ० कायामें अत्यधिक दाह होता था। जैसे कि दो बलवान् पुरुष दुर्बलतर पुरुषको अनेक बाहोंमें पकड़कर अंगारोंपर तपावें; चारों ओर तपावें; ऐसे ही ०। न दवते ०।

"देवता मी मुझे कहते थे-"अमण गौतम मर गया। कोई कोई देवता यों कहते थे'श्रमण गौतम नहीं मरा, न मरेगा; श्रमण गौतम अर्हत् है। अर्हत्का तो इस प्रकारका विहार होता ही है।

"'''सुझे यह हुआ—''क्यों न आहार को विल्कुल ही छोड़ देना स्त्रीकार करूँ। तब देवताओंने मेरे पाल आकर कहा—मार्प! तुम आहारका विल्कुल छोड़ना स्त्रीकार करो। हम तुम्हारे रोम-कूपोंद्वारा दिव्य-ओज डाल देंगे; उसीसे तुम निर्वाह करोगे।'''। तब मुझे यह हुआ—में (अपनेको) सब तरहसे निराहारी जानूँगा और यह देवता रोमकूपोंद्वारा दिव्य ओज मेरे रोम-कूपोंके मीतर डालेंगे; मैं उसीसे निर्वाह करूँगा। यह मेरा (तप) मृषा होगा। सो मैंने उन देवताओंका प्रत्याख्यान किया—'रहने दो'।

"तब मुझे यह हुआ—क्यों न में थोड़ा थोड़ा आहार ग्रहण करूँ—पसर मर मूँग का जूस, या अल्थोका जूस या भटरका जुस, या अरहरका जुस—। सो में थोड़ा थोड़ा पसर पसर मूँगका जूस ० ग्रहण करने लगा। थोड़ा थोड़ा पसर पसर मर मूँगका जुस ० ग्रहण करने हुये, मेरा शारीर (दुर्बलताकी) चरम सीमाको पहुँच गया। जैसे आसीतिक (= वनस्पति विशेष)की गाँठें, "वैसे ही उस अल्प आहारसे मेरे अंग प्रत्यंग हो गये। उस अल्प आहारसे जैसे जँटका पैर, वैसे ही मेरा कूव्हा (= आनिसद) हो गया, ० जैसे सूओंको पाँती (= वहनावली) वेसे ही जँचे नीचे मेरे पीठके काँटे हो गये। ० जैसे पुरानी शालाकी किंदगाँ (= टोड़े = गोपानसी) अहँण-बहँण (= ओल्राग-विल्रागी) होती हैं, ऐसे ही मेरी पंसुलिया हो गई थीं। जैसे गहरे कूर्ये (= उदपान) में पानीका तारा (= उदक-तारा) गहराईमें, बहुत दूर दिखाई देता है, उसी ०। जैसे कचा

तोड़ा कहवा लौका हवा-धूपसे चिचुक (= संपुटित) जाता है मुझा जाता है; ऐसे ही मेरे शिरकी खाल चिचुक गई थी, मुझा गई थी। "राजकुमार! यदि मैं पेटकी खालको मसलता, तो
पीठके काँटोंको पकड़ लेता था, पीठके काँटोंको मसलता तो पेटकी खालको पकड़ लेता था। उस
अल्पाहारसे मेरे पीठके काँटे और पेटकी खाल बिच्कुल सट गई थी। "यदि मैं पाखाना था मूल
करता, वहीं महराकर (= उपकुछ) गिर पड़ता था। जब मैं कायाको सहराते (= अस्सासेन्तो)
हुये, हाथसे गात्रको मसलता था; तो हाथसे गात्र मसलते वक्त, कायासे सड़ी जड़ वाले (= पूतिमूल) रोम झड़ पड़ते थे। "मनुष्य मी मुझे देखकर कहते थे—'श्रमण गौतम काला है'। कोई
कोई मनुष्य कहते थे—''श्रमण गौतम काला नहीं है, स्थाम है।" कोई कोई मनुष्य थों कहते थे
''श्रमण गौतम काला नहीं है, न स्थाम ही है, मंगुर-वर्ण (= मंगुरच्छिव) है'। राजकुमार!
मेरा वैसा परि-गुद्ध परि-अवदात (= सफेद, गोरा) छिव-वर्ण (= चमड़ेका रङ्ग) नष्ट हो
गया था।

''तब मुझे यों हुआ—अतीत कालमें जिन किन्हीं श्रमणों ब्राह्मणोंने चौर दु:ख, तीव और कटु वेदनायें सहीं, इतनेही पर्यन्त, (सही होंगी) इससे अधिक नहीं; मिक्य कालमें जो कोई श्रमण ब्राह्मण घोर दु:ख, तीव और कटु वेदनायें सहेंगे, इतने ही पर्यन्त, इससे अधिक नहीं। आजकल भी जो कोई श्रमण ब्राह्मण घोर दु:ख, तीव, और कटु वेदना सह रहे हैं । लेकिन राजकुमार ! मैंने उस दुष्कर कारिकासे उत्तर—मनुष्य-धर्म श्रेशलमार्य-ज्ञान-दर्शन-विशेष न पाया। [विचार हुआ) बोधके लिये क्या कोई दूसरा मार्ग है ?

'तव राजकुमार ! मुझे यों हुआ—''माल्रम है मैंने पिता (ग्रुद्धोदन) शाक्यके खेतपर जामुनकी ठंढी छायांके नीचे, बैठ, काम और अकुशल-धर्मोंको हटाकर प्रथम प्यानको प्राप्त हो, विहार किया था। शायद वह मार्ग बोधिका हो। तब राजकुमार ! मुझे यह हुआ—क्या मैं उस सुखसे डरता हूँ, जो सुख काम और अकुशल-धर्मोंसे मिश्रमें है। फिर मुझे, राजकुमार यह हुआ—में उस सुखसे नहीं दरता हूँ, जो सुख ०। तब मुझे, राजकुमार ! यह हुआ—इस प्रकार अत्यन्त कुश, पतले कायासे वह सुख मिल्रना सुकर नहीं, क्यों न मैं स्थूल आहार—मात-दाल (= कुल्माष) प्रहण कहाँ। सो मैं राजकुमार ! स्थूल आहार ओदन-कुल्माष ग्रहण करने लगा। उस समय राजकुमार ! मेरे पास पाँच मिश्र (इस आशासे) रहा करते थे; कि श्रमण गौतम जिस धर्मको प्राप्त करेगा, उसे हम लोगोंको (मी) बतलायेगा। लेकिन जब मैं स्थूल आहार ओदन कुल्माष ग्रहण करने लगा; तब वह पाँचों, मिश्रु, 'श्रमण गौतम बाहुलिक, (= बहुत संग्रह करनेवाला) प्रधानसे विमुख, बाहुल्य परायण हो गया' (समझ)-उदासीन हो, चले गये।

"तव राजकुमार ! मैं स्यूल आहार प्रहण कर, सवल हो काम और अकुशल-धर्मीसे वर्जित, वितर्क तथा विचारसहित, एकान्ततासे उत्पन्ध (= विवेकज), प्रीति-सुख्याले प्रथम ध्यानको प्राप्त हो विहरने लगा । वितर्क और विहारके उपशमित होनेपर, भीतरके संप्रसादन (= प्रसन्धता) = चिक्तकी एकाप्रता-युक्त, वितर्क-विचार-रहित, समाधिसे उत्पन्ध प्रीति-सुख्याले हितीय ध्यानको प्राप्त हो विहरने लगा । " प्रीति और विरागकी उपेक्षा कर, रस्पृति और संप्रजन्यके साथ, कायासे सुख्यको अनुमव (= प्रतिसंवेदन) करता हुआ, विहरने लगा । जिसको कि आर्यजन उपेक्षा कर समृतिमान् और सुख्यविहारी कहते हैं, ऐसे तृतीय ध्यानको प्राप्त हो विहार करने लगा । "।

''सुख और दु:स्त्रके विनाश (= प्रहाण)से, पहिलेही सौमनस्य और दौर्मनस्यके पहिले

९ परम-तत्व । 🤻 देखी स्मृति-सम्प्रजन्य ।

अस्त हो जानेसे, दुःख-रहित, सुख-रहित उपेक्षक हो, स्मृतिकी परिशुद्धतासे युक्त चतुर्थ ध्यान-को प्राप्त हो विहार करने छगा।

- (१) "तब इस प्रकार चित्तके परिशुद्ध = परि-अवदात, = अंगणरिहत = उपक्लेश-रिहत, मृदु हुये, काम-लायक, स्थिर = अचलता-प्राप्त = समाधिश्राप्त हो जाने पर, पूर्वजन्मोंकी रमृतिके ज्ञान (= पूर्व-निवासानुरमृति-ज्ञान)के लिये चित्तको मैंने झुकाया । फिर मैं पूर्वकृत अनेक पूर्व-निवासों (= जन्मों)को स्मरण करने लगा—जैसे एक जन्म भी, दो जन्म मी, ।। आकार-सहित उद्देश-सिहत पूर्वकृत अनेक पूर्व-निवासोंको स्मरण करने लगा । इस प्रकार प्रमाद-रिहत, तत्पर हो आत्म-संयमयुक्त विहरते हुये, मुझे रातके पहिले याममें यह प्रथम विद्या प्राप्त हुई; अविद्या गई, विद्या आई; तम नष्ट हुआ, आलोक उत्पन्न हुआ।
- (२) ''स्रो इस प्रकार चित्तके परिशुद्ध ० समाहित होनेपर, प्राणियोंके जन्म-मरणके ज्ञान (= च्युति-उत्पाद-ज्ञान)के लिये मैंने चित्तको हुकाया । स्रो मनुष्य (के नेन्नों)से परेको विशुद्ध दिव्य चश्चसे, मैं अच्छे, बुरे, सुवर्ण, दुर्वर्ण, सु-गत, दुर्गत, मरते, उत्पन्न होते, प्राणियोंको देखने लगा । सो० ''कर्मानुसार जन्मको प्राप्त प्राणियोंको ज्ञानने लगा । रातके बिचले पहर (= याम) में यह द्वितीय विद्या उत्पन्न हुई । अविद्या गई ० ।
- (३) "सो इस प्रकार चित्तके ०। आसवों (= चित्त-मल) के क्षयके ज्ञानके लिये मैंने चित्तको झुकाया—सो 'यह १दुःख है' इसे यथार्थसे जान लिया; 'यह दुःख समुद्य है' इसे यथार्थसे जान लिया; 'यह दुःख-निरोध-गामिनी प्रतिपद् है' इसे यथार्थसे जान लिया। 'यह आसव हैं' इन्हें यथार्थसे जान लिया; 'यह आसव-सिरोध हैं' इसे यथार्थसे जान लिया। 'यह आसव-निरोध = गामिनी-प्रतिपद् हैं' इसे ०। सो इस प्रकार जानते, इस प्रकार देखते, मेरा चित्त कामासवोंसे मुक्त हो गया, मवासवोंसे मुक्त होगया, अविद्यासवसे भी विमुक्त होगया। छूट (= विमुक्त) जानेपर 'छूट गया (विमुक्त)' ऐसा ज्ञान हुआ। 'जन्म खतम हो गया, ब्रह्मचर्य प्रा हो गया, करना था सो कर लिया, अब यहाँके लिये कुछ (करणीय) नहीं' इसे जाना। राजकुमार! रातके पिछले याममें यह तृतीय विद्या प्राप्त ० धविद्या चली गई ०।० ।

"तब राजकुमार ! पंचवर्गीय मिक्षु मेरे द्वारा इस प्रकार उपदेशित हो = अनुशासित हो, अचिरहीमें जिसके लिये कुल-पुत्र घरसे बेघर हो प्रज्ञजित होते हैं, उस उत्तम ज्ञह्मचर्यफलको, इसी जन्ममें स्वयं जानकर = साक्षात् कर = उपलामकर, विहरने लगे।"

ऐसा कहनेपर बोधि-राजकुमारने मगवान्से कहा-

"भन्ते ! कितनी देरमें तथागत (को) विनायक (= नेता) पा, मिक्षु जिसके लिये कुल-पुत्र घरसे बेघर हो प्रब्रजित होते हैं, उस उत्तम ब्रह्म-चर्य-फलको इसी जन्ममें स्वयं जान कर = साक्षात् कर = उपलामकर, विहरने लगेगा ?"

"राजकुमार ! तुझसे ही यहाँ पूछता हूँ, जैसा तुझे ठीक रूगे, वैसा बतला । हाथीवानी = र्भकुश ग्रहणके शिल्प (= कला)में तू चतुर है न ?"

"भन्ते ! हाँ में हाथोवानी ॰ में चतुर हूँ।"

"तो राजकुमार ! यदि कोई पुरुष—'बोध-राजकुमार हाथीवानी = अंकुश-प्रहण-शिल्प जानता है, उसके पाससे हाथीवानी = अंकुश-प्रहण शिल्पको सीस्ँगा' (सोचकर) आवे। और

वह हो-श्रद्धारिहत, (तो क्या) जितना श्रद्धा-सहित (मनुष्य) द्वारा पाया जा सकता है, (उतना) वह पावेगा? वह हो बहुत-रोगी, (तो क्या) जितना अल्प-रोगी-द्वारा पाया जा सकता है, (उतना) वह पावेगा। ० श्रुठ भायावी ०, अश्रुठ अभायावी ०, आलसी ०, ० निरालस ०। दुष्प्रज्ञ ०, प्रज्ञावान् ० तो राजकुमार! क्या वह पुरुष तेरे पास हायीवानी = अंकुश-प्रहण शिल्पको सीखेगा?"

''एक दोषसे भी युक्त पुरुष मेरे पास हाथीवानी = अंकुश-प्रहण शिल्प नहीं सीख सकता, पाँचों दोषोंसे युक्तके लिये तो कहना ही क्या ?''

"तो राजकुमार ! यदि कोई मनुष्य 'बोधि-राजकुमार हाथीवानी ० जानता है ० शिल्पको सीख्ँगा' (सोचकर) आवे। वह हो श्रद्धावान् ०; अल्प-रोगी ०; ० अशठ = अमायावी ०; निरास्त ०। तो राजकुमार ! क्या वह पुरुष तेरे पास हाथीवानी = अंकुश-प्रहण शिल्प सीख सकेगा ?"

"भन्ते ! एक बातसे युक्त भी पुरुष मेरे पास । ।"

"इसी प्रकार राजकुमार ! निर्वाण-साधना (= प्रधान)के भी पाँच अंग हैं। कोनसे पाँच !—(१) भिक्षु श्रद्धालु हो, तथागतकी बोध (= परमज्ञान)पर श्रद्धा करता हो—'कि वह मगवान, अईत, सम्यक्-संबुद्ध, विद्या-आचरण-संपन्ध, सुगत, लोक-विद्, अन्-उत्तरपुरुष-दम्य-सारथी, देव-मनुष्यके शास्ता, बुद्ध, मगवान् हैं। (२) अल्प-रोगी = अल्प-आतङ्की, न बहुत शीत, न बहुत उष्ण, साधनायोग्य, सम-विपाकवाली मध्यम प्रकृति (= प्रहणी) से युक्त हो। (३) अ-शठ = अ-भायावी हो; शास्ता (= गुरु) और विज्ञ स-ब्रह्मचारियोंमें, कुशल धर्मोंके उत्पादनमें निरालस हो; (४) कुशल धर्मोंमें कंधेसे जुआ न हटानेवाला, दद-पराक्रमी बलिन्छ हो। (५) उदय-प्रज्ञावान् हो, उदय-अस्त-गामिनी, आर्यनिर्वेधिक सम्यक् दु:स्व-क्षय-गामिनी प्रज्ञासे युक्त हो। राजकुमार ! प्रधानके यह पाँच अंग हैं।

"राजकुमार ! इन पाँच प्रधानीय अंगोंसे युक्त मिक्षु, तथागतको विनायक (= नेता) पा, अनुत्तर ब्रह्मचर्य-फलको इसी जन्ममें सात वर्षोमें, स्वयं जानकर = साक्षात्कर = प्राप्तकर विहरेगा।"

"राजकुमार ! छोड़ो सात वर्ष; इन पाँच प्रधानीय अंगोंसे युक्त मिक्षु ०, छः वर्षों । ० पाँच वर्षों । ० चार वर्षों । ० तीन वर्षों । ० दो वर्षों । ० एक वर्ष । ० सात मासमें । ० छः मासमें । ० पाँच मासमें । ० चार मासमें । ० तीन मासमें । ० दो मासमें । ० एक मासमें । ० सात रात-दिनमें । ० छः रात-दिनमें । ० पाँच रात-दिनमें । ० चार रात-दिनमें । ० तीन रात-दिनमें । ० दो रात-दिनमें । ० एक रात-दिनमें ।

"छोड़ो राजकुमार ! एक रात-दिन; इन पाँच प्रधानीय अंगोंसे युक्त मिक्षु, तथागतको विनायक पा, सायंकालको अनुशासन किया, प्रात:काल विशेष (= निर्वाणपद)को प्राप्त कर सकता है, प्रात: अनुशासित सायं विशेष प्राप्त कर सकता है।"

ऐसा कहनेपर बोधि-राजकुमार बोला—"अहो ! बुद्ध !! अहो ! धर्म !! अहो ! धर्मका स्वाक्यात-पन (= उत्तम वर्णन) !! जहाँ कि सार्थ अनुशासित प्रातः विशेषको पा जाये, प्रातः अनुशासित सार्थ विशेषको पा जाये।"

ऐसा बोलनेपर संजिका-पुत्रने बोधि-राजकुमारसे कहा—''ऐसाही है, हे भवान् बोधि !— 'अहो ! बुद्ध !! अहो ! धर्म !!, अहो ! धर्मका स्वाक्यात-पन ।' (यह) तुम कहते हो; तो भी उस धर्म और भिक्षु-संघकी शरण नहीं जाते !'' अस हो जानेसे, दु:ख-रहित, सुख-रहित उपेक्षक हो, स्मृतिकी परिशुद्धतासे युक्त चतुर्थ ध्यान-को प्राप्त हो विहार करने छगा।

- (१) "तब इस प्रकार चित्तके परिशुद्ध = परि-अवदात, = अंगणरहित = उपक्लेश-रहित, मृदु हुये, काम-लायक, स्थिर = अचलता-प्राप्त = समाधिश्राप्त हो जाने पर, पूर्वजन्मोंकी रमृतिके ज्ञान (= पूर्व-निवासानुरमृति-ज्ञान)के लिये चित्तको मैंने झुकाया । फिर मैं पूर्वकृत अनेक पूर्व-निवासों (= जन्मों)को स्मरण करने लगा—जैसे एक जन्म भी, दो जन्म मी, ।। आकार-सहित उद्देश-सहित पूर्वकृत अनेक पूर्व-निवासोंको स्मरण करने लगा । इस प्रकार प्रमाद-रहित, तत्पर हो आत्म-संयमयुक्त विहरते हुये, मुझे रातके पहिले याममें यह प्रथम विद्या प्राप्त हुई; अविद्या गई, विद्या आई; तम नष्ट हुआ, आलोक उत्पन्न हुआ।
- (२) "सो इस प्रकार चित्तके परिशुद्ध ० समाहित होनेपर, प्राणियोंके जन्म-मरणके ज्ञान (= च्युति-उत्पाद-ज्ञान)के लिये मैंने चित्तको झुकाया । सो मनुष्य (के नेन्नों)से परेको विशुद्ध दिव्य चक्षुसे, में अच्छे, बुरे, सुवर्ण, दुर्वर्ण, सु-गत, दुर्गत, मरते, उत्पन्न होते, प्राणियोंको देखने लगा । सो० "कर्मानुसार जन्मको प्राप्त प्राणियोंको जानने लगा । रातके विचले पहर (= याम) में यह द्वितीय विद्या उत्पन्न हुई । अविद्या गई ० ।
- (३) "सो इस प्रकार चित्तके ०। आसतों (= चित्त-मल)के क्षयके ज्ञानके लिये मैंने चित्तको छुकाया—सो 'यह १दु:ख है' इसे यथार्थसे जान लिया; 'यह दु:ख समुद्य है' इसे प्रथार्थसे जान लिया; 'यह दु:ख-निरोध-गामिनी प्रतिपद्भ है' इसे यथार्थसे जान लिया; 'यह खास्त्रव-निरोध है' इसे यथार्थसे जान लिया; 'यह आस्त्रव-समुद्य हैं' इसे यथार्थसे जान लिया। 'यह आस्त्रव-निरोध = गामिनी-प्रतिपद् हैं' इसे ०। सो इस प्रकार जानते, इस प्रकार देखते, मेरा चित्त कामास्रवोंसे मुक्त हो गया, मवास्रवोंसे मुक्त होगया, अविद्यास्त्रवसे भी विमुक्त होगया। छुट (= विमुक्त) जानेपर 'छुट गया (विमुक्त)' ऐसा ज्ञान हुआ। 'जन्म खतम हो गया, अझचर्य पूरा हो गया, करना था सो कर लिया, अब यहाँके लिये कुछ (फरणीय) नहीं' इसे जाना। राजकुमार! रातके पिछले याममें यह तृतीय विद्या प्राप्त ० अविद्या चली गई ०। ०२।

"तब राजकुमार ! पंचवर्गीय मिश्च मेरे द्वारा इस प्रकार उपदेशित हो = अनुशासित हो, अधिरहीमें जिसके लिये कुल-पुत्र घरसे बेघर हो प्रज्ञजित होते हैं, उस उत्तम ब्रह्मचर्यफलको, इसी जन्ममें स्वयं जानकर = साक्षात् कर = उपलामकर, विहरने लगे।"

ऐसा कहनेपर बोधि-राजकुमारने मगवान्से कहा-

"भन्ते ! कितनी देरमें तथागत (को) विनायक (= नेता) पा, मिश्च जिसके लिये कुल-पुत्र घरसे बेघर हो प्रज्ञजित होते हैं, उस उत्तम ब्रह्म-चर्य-फलको इसी जन्ममें स्वयं जान कर = साक्षात् कर = उपलामकर, विहरने लगेगा ?"

''राजकुमार ! तुझसे ही यहाँ पूछता हूँ, जैसा तुझे ठीक रूगे, वैसा वतला। हाथीवानी = अंकुश ग्रहणके शिल्प (= कला) में तू चतुर है न ?''

"मन्ते ! हाँ में हाथोवानी ० में चतुर हूँ ।"

"तो राजकुमार ! यदि कोई पुरुष—'बोधि-राजकुमार हाथीवानी = अंकुश-प्रहण-शिष्प जानता है, उसके पाससे हाथीवानी = अंकुश-प्रहण शिष्पको सीखूँगा' (सोचकर) आवे। और

वह हो-अद्धारिहत, (तो क्या) जितना श्रद्धा-सहित (मनुष्य) द्वारा पाया जा सकता है, (उतना) वह पावेगा ? वह हो बहुत-रोगी, (तो क्या) जितना अल्प-रोगी-द्वारा पाया जा सकता है, (उतना) वह पावेगा। • क्राठ भायावी •, अक्षाठ अमायावी •, आल्सी •, • निराल्स •। दुष्प्रच •, प्रज्ञावान् • तो राजकुमार ! क्या वह पुरुष तेरे पास हाथीवानी = अंकुक्ष-प्रहण शिल्पको सीखेगा ?"

''एक दोषसे भी युक्त पुरुष मेरे पास हाथीवानी = अंकुश-प्रहण शिल्प नहीं सीख सकता, पाँचों दोषोंसे युक्तके लिये तो कहना ही क्या ?''

''तो राजकुमार ! यदि कोई मनुष्य 'बोधि-राजकुमार हाथीवानी ॰ जानता है ॰ शिल्पको सीख्ँगा' (सोचकर) आवे। वह हो श्रद्धावान् ॰; अल्प-रोगी ॰; ॰ अशठ = अमायावी ॰; निरालस ॰। तो राजकुमार ! क्या वह पुरुष तेरे पास हाथोवानी = अंकुश-ग्रहण शिल्प सीख सकेगा ?"

"भन्ते ! एक बातसे युक्त भी पुरुष मेरे पास • ।"

"इसी प्रकार राजकुमार! निर्वाण-साधना (= प्रधान) के भी पाँच अंग हैं। कीनसे पाँच?—(१) भिक्षु श्रद्धान्त हो, तथागतकी बोधि (= परमज्ञान) पर श्रद्धा करता हो—'कि वह भगवान, श्रद्धित, सम्यक्-संबुद्ध, विद्या-आचरण-संपन्ध, सुगत, लोक-विद्, अन्-उत्तरपुरुष-दम्य-सारथी, देव-मनुष्यके शास्ता, बुद्ध, भगवान् हैं। (२) अल्प-रोगी = अल्प-आतङ्की, न बहुत शीत, न बहुत उष्ण, साधनायोग्य, सम-विपाकवाली मध्यम प्रकृति (= प्रहणी) से युक्त हो। (३) अ-शठ = अ-मायावी हो; शास्ता (= गुरु) और विज्ञ स-ब्रह्मचारियों में, कुशल धर्मों के उत्पादनमें निरालस हो; (४) कुशल धर्मों में कंधेसे जुआ न इटानेवाला, हद-पराजमी बलिस्ड हो। (५) उदय-प्रज्ञावान् हो, उदय-अस्त-गामिनी, आर्यनिर्वेधिक सम्यक् दु:स-क्षय-गामिनी प्रज्ञासे युक्त हो। राजकुमार! प्रधानके यह पाँच अंग हैं।

"राजकुमार ! इन पाँच प्रधानीय अंगोंसे युक्त मिक्षु, तथागतको विनायक (= नेता) पा, अनुत्तर ब्रह्मचर्य-फळको इसी जन्ममें सात वर्षोमें, स्वयं जानकर = साक्षात्कर = प्राप्तकर विहरेगा।"

"राजकुमार ! छोड़ो सात वर्ष; इन पाँच प्रधानीय अंगोंसे युक्त मिश्च ०, छः वर्षीमें । ० पाँच वर्षोंमें । ० चार वर्षोंमें । ० तीन वर्षोंमें । ० दो वर्षोंमें । ० एक वर्षमें । ० सात मासमें । ० छः मासमें । ० पाँच मासमें । ० चार मासमें । ० तीन मासमें । ० दो मासमें । ० एक मासमें । ० सात रात-दिनमें । ० छः रात-दिनमें । ० पाँच रात-दिनमें । ० चार रात-दिनमें । ० तीन रात-दिनमें । ० दो रात-दिनमें । ० एक रात-दिनमें ।

"छोड़ो राजकुमार ! एक रात-दिन; इन पाँच प्रधानीय अंगोंसे युक्त मिक्कु, तथागतको विनायक पा, सायंकालको अनुशासन किया, प्रात:काल विशेष (= निर्वाणपद)को प्राप्त कर सकता है, प्रात: अनुशासित सायं विशेष प्राप्त कर सकता है।"

ऐसा कहनेपर बोधि-राजकुमार बोला—"आहो ! बुद्ध !! आहो ! धर्म !! आहो ! धर्मका स्वाक्यात-पन (= उत्तम वर्णन) !! जहाँ कि सार्थ अनुशासित प्रातः विशेषको पा जाये, प्रातः अनुशासित सार्थ विशेषको पा जाये।"

ऐसा बोलनेपर संजिका-पुत्रने बोधि-राजकुमारसे कहा—''ऐसाहो है, हे भवान् बोधि !— 'अहो ! बुद्ध !! अहो ! धर्म !!, अहो ! घर्मका स्वाक्यात-पन ।' (यह) तुम कहते हो; तो भी उस धर्म और भिक्षु-संघकी शरण नहीं जाते ?'' "सौम्य! संजिका-पुत्र! ऐसा मत कहो। सौम्य! संजिका-पुत्र! ऐसा मत कहो। सौम्य संजिका-पुत्र! मैंने अथ्या (= आर्थ्या) के मुँहसे सुना, (उन्होंके) मुखसे म्रहण किया है। सौम्य! संजिका-पुत्र एकवार भगवान् कौशाम्बीमें घोषिताराममें विहार करते थे। तब मेरी गर्भवती अथ्या जहाँ भगवान् थे, वहाँ गई, जाकर मगवान्से अभिवादन कर एक ओर बैठ गई। एक ओर बैठी मेरी अथ्याने भगवान्से यों कहा—"भन्ते! जो मेरे कोखमें यह कुमारी या कुमार है, वह भगवान्की, धर्मकी और मिक्षु-संघकी शरण जाता है। आजसे भगवान् इसे साजिल शरणागत उपासक धारण करें।

''सौम्य ! संजिका-पुत्र ! एकवार भगवान् यहीं भगेमें सुंसुमार-गिरिके भेषकलावन मृगदावमें विहरते थे, तब मेरी धाई (= धाती) मुझे गोदमें लेकर जहाँ भगवान् थे, वहाँ गई। जाकर भगवान्को अभिवादनकर एक ओर खड़ी होगई। एक ओर खड़ी हुइ मेरी धाईने भगवान्से कहा—भन्ते यह बोधि-राजकुमार भगवान्की, धर्मकी, और भिक्षु-संघकी ०

" शैं सौम्य ! संजिकापुत्र ! यह मैं तीसरी बार भी भगवान्की, धर्मकी और भिक्षु-संघकी शरण जाता हूँ । आजसे भगवान् मुझे सोजलि शरणागत उपासक धारण करें।"

चदयनके जन्म और नेिषराजकुमारके जन्म मादिके नारेमें देखी नुद्धचर्या, पृष्ठ ४२१-२२ टि॰।

८६-श्रंगुलिमाल-सुत्तन्त (२।४।६)

अंगुिकमाङ्का जीवन-परिवर्त (सबेरेका भूला शामको रास्ते पर)

ऐसा मैंने सुना-

एक समय भगवान् श्रावस्तीमें अनाथ-पिंडिकके नाराम जैतवनमें विहार करते थे।

उस समय राजा प्रसेन जित्के राज्यमें रुद्ध, छोहित-पाणि, मार-काटमें संख्या, प्राणि-भूतोंमें दया-रहित अंगुलिमाल नामक डाकू (= चोर) था। उसने प्रामोंको भी अ-प्राम कर दिया था, निगमोंको भी अ-निगम ०, जन-पदको भी अ-जनपद ०। तब भगवान् पूर्वोद्ध समय पहिनकर, पात्र-चीवर छे आवस्तीमें पिंडके लिये प्रविष्ट हुए। श्रावस्तीमें पिंड-चार करके भोजन बाद शयनासन सँमाल, पात्र-चीवर छे जहाँ, हाकू अंगुलिमाल रहता था, उसी रास्ते चले। गोपालकों, पशुपालकों, कृपकों, राहगीरोंने भगवान्को, जिचर डाकू अंगुलिमाल था, उसी रास्तेपर (जाते) हुये देखा। देखकर मगवान्से यह कहा—

भित श्रमण ! इस रास्ते जाओ । इस मार्गमें श्रमण ! ० अंगुलिमाल नामक डाकू रहता है । उसने प्रामोंको भी अ-प्राम ० । वह मनुष्योंको मार मारकर अंगुलियोंकी माला पहनता है । इस मार्गपर श्रमण ! बीस पुरुष, तीस पुरुष, चालीस ०, पचास पुरुष तक इकट्टा होकर जाते हैं, वह भी अंगुलिमालके हाथमें पड़ जाते हैं।"

ऐसा कहनेपर भगवान् मौन धारण कर चलते रहे। दूसरी बार भी गोपालकों ०। तीसरी बार भी गोपालकों ०।

डाकू अंगुलिमालने दूरसे ही भगवान्को आते देखा। देखकर उसकी यह हुआ—'आधर्य है जी! अद्भुत है जी (= मो)!! इस रास्ते दस पुरुष भी, ० पचास पुरुष भी इकट्ठा होकर चलते हैं, वह भी मेरे हाथमें पड़ जाते हैं। और यह अमण अकेला—अद्वितीय मानों मेरा तिरस्कार करता आ रहा है। क्यों न में इस अमणको जानसे मार दूँ।' तब डाकू अंगुलिमाल ढाल-तलवार (= असि-चर्म) लेकर तीर-धनुष चढ़ा, भगवान्के पीछे चला। तब भगवान्ने इस प्रकारका योग- वल प्रकट किया, कि डाकू अंगुलिमाल मामूली चालसे चलते भगवान्को सारे वेगसे दौड़कर भी न पा सकता था। तब डाकू अंगुलिमालको यह हुआ—'आश्चर्य है जी! अद्भुत है जी!! में पहिले दौड़ते हुये हाथीको भी पीछा करके पकड़ लेता था, ० घोड़ेको भी ०, ० रथको भी ०, ० ग्रमको भी पीछा करके पकड़ लेता था। किन्तु, मामूली चालसे चलते इस अमणको, सारे वेगसे दौड़कर भी नहीं पा सकता हूँ।' खड़ा होकर मगवान्से बोला—

''सदा रह, श्रमण !''

''मैं स्थित (= खड़ा) हूँ अंगुलिमाल ! तू भी स्थित हो।''

तब डाकू अंगुलिमालको यह हुआ—'यह शाक्य-पुत्रीय श्रमण सत्यवादी सत्य-प्रतिज्ञ (होते हैं); किन्तु यह श्रमण जाते हुये भी ऐसा कहता हैं—'मैं स्थित हूँ । 'क्यों न मैं इस श्रमणसे पूलूँ । तब ॰ अंगुलिमालने गावाओं में भगवान्से कहा—

"श्रमण! जाते हुये 'स्थित हूँ।' कहता है, मुझ खड़े हुयेको अस्थित कहता है। श्रमण! तुझे यह बात पूछता हूँ 'कैसे तू स्थित ओर में अ-स्थित हूँ?' ॥१॥" "अंगुलिमाल! सारे प्राणियोंके प्रति दंड छोड़नेसे में सर्वदा स्थित हूँ। तू प्राणियोंमें अ-संयमी है, इसिलये में स्थित हूँ, और तू अ-स्थित हैं॥२॥" "मुझे महर्षिका पूजन किये देर हुई, यह श्रमण महावनमें मिल गया। सो में धर्मयुक्त गाथाको सुनकर चिरकालके पापको छोडूँगा" ॥३॥ इस प्रकार डाकूने तलवार और हथियार खोह, प्रपात और नालेमें फॅक दिये। डाकूने सुगतके पैरोंको वन्दना की, और वहीं उनसे प्रवच्या माँगी॥४॥ बुद्ध करुणामय महर्षि, जो देवों सहित लोगके शास्ता (= गुरु) हैं। उसको 'आ मिक्षु' बोले, यही उसका संन्यास हुआ॥५॥

तब भगवान् आयुष्मान् अंगुलिमालको अनुगामी-श्रमण बना जहाँ श्रावस्ती थी वहाँ, चारिकाके लिये चले। क्रमशः चारिका करते जहाँ श्रावस्ती थी, वहाँ पहुँचे। श्रावस्तीमें भगवान् अनाथ-पिंडिकके आराम जेतवनमें विहार करते थे। उस समय राजा प्रसेन् जित् कोसलके अन्तः-पुरके द्वारपर बड़ा जन-समूह एकन्नित था। कोलाहल (= उच शब्द, महाशब्द) हो रहा था— 'देव! तेरे राज्यमें ० अंगुलिमाल नामक डाकू है। उसने प्रामोंको भी अ-ग्राम ०। वह मनुष्योंको मार कर अंगुलियोंकी माला पहनता है। देव! उसको रोक।''

तव राजा प्रसेनजित् कोसल पाँच सौ घोड़-सवारों के साथ मध्याह्नको श्रावसीते निकल (और) जिधर आराम था, उधर गया। जितनी यानकी भूमि थी, उतनी यानसे जा, यानसे उतर पैदल जहाँ भगवान् थे, वहाँ गया। जाकर भगवान्को अभिवादन कर एक ओर बैठा। एक ओर बैठे राजा प्रसेनजित् कोसलसे भगवान्ने कहा—

''क्या महाराज ! तुझपर राजा मागध श्रेणिक विवसार विगड़ा है, या वैशालिक लिच्छिव, या दूसरे विरोधी राजा ?''

"भन्ते ! न मुखपर राजा मागध ० बिगड़ा है ०। मन्ते ! मेरे राज्यमें ० अंगुलि-माल नामक डाकू ०। भन्ते ! में उसीको निवारण करने जा रहा हूँ।"

"यदि महाराज ! तू अंगुलि-मालको केश-रमश्रु मुँडा, काषाय-वस्त्र पहिन, घरसे बेघर हो प्रम्नजित हुआ, प्राण-हिंसा-विरत, अदत्तादान-विरत, मृषावाद-विरत, एकाहारी, महाचारी, शील-वान्, धर्मात्मा देखे, तो उसको क्या करे ?"

"हम भन्ते ! प्रत्युत्थान करेंगे, आसनके लिये निमंत्रित करेंगे, चीवर, पिंड-पात, शयना-सन, ग्लान-प्रत्यय, भैषज्य परिष्कारोंसे निमंत्रित करेंगे; और उनकी धार्मिक रक्षा = आवरण = गुप्ति करेंगे। किंतु भन्ते ! उस दुःशील पापीको ऐसा शील-संयम कहाँसे होगा ?"

उस समय आयुष्मान् अंगुलिमाल मगवान्के अ-विदूर बैठे थे। तब भगवान्ने दाहिनी बाँहको पकड़ कर राजा प्रसेनजित् कोसलसे कहा—

''महाराज ! यह है अंगुलिमाल ।''

तब राजा प्रसेनजित् कोसलको, मय हुआ, स्तब्धता हुई, रोमांच हुआ। तब भगवान्ने राजा प्रसेनजित् कोसलसे यह कहा—

"मत डरो, महाराज ! मत डरो महाराज ! (अब) इससे तुझे मय नहीं है।" तब राजा

⁹ नगरके भीतरी मागमें राजाके महल आदि होते थे, इसको अन्तःपुर, या राजकुल कहा जाता था।

प्रसेनजित् कोसलको जो मय ० था, वह विलीन होगया।

तब राजा प्रसेनजित् कोसल, जहाँ आयुष्मान् अंगुलिमाल थे, वहाँ गया । जाकर आयुष्मान् अंगुलिमालसे बोला—

''आर्य अंगुलिमाल हैं ?"

''हाँ, महाराज !''

''आर्यके पिता किस गोन्नके, और माता किस गोन्नकी ?"

''महाराज ! पिता गार्ग्य, माता मैत्रायणी ।"

''आर्य गार्य मैत्रायणी-पुत्र अमि-रमण करें। मैं आर्य गार्य मैत्रायणी-पुत्रकी चीवर, पिंड-पात, शयनासन, स्लान-प्रत्यय-भैषज्य परिष्कारों से सेवा करूँगा।''

उस समय आयुष्मान् अंगुलिमाल आरण्यक, पिंडपातिक, पांसु-कूलिक, श्रैचीवरिक थे। तब आयुष्मान् अंगुलिमालने राजा प्रसेनजित् कोसलसे कहा—

"महाराज ! मेरे तीनों चीवर पूरे हैं।"

तब राजा प्रसेनजित् कोसल जहाँ मगवान् थे, वहाँ गया । जाकर मगवान्को अमि-वादन कर एक ओर बैठा । एक ओर बैठ "मगवान्से यह बोला—

"आश्चर्य मन्ते ! अद्भुत मन्ते !! कैसे मन्ते ! मगवान् अदान्तोंको दमन करते, अशातोंको शमन करते, अन्परिनिर्वृतोंको परिनिर्वाण कराते हैं। मन्ते ! जिनको हम दंडसे मी, शखसे भी रूम् न कर सके, उनको मन्ते ! भगवान्ने बिना दंडके, बिना शखके दमन कर दिया। अच्छा, मन्ते ! हम जाते हैं, हम बहु-कृत्य = बहु-करणीय (= बहुत कामवाले) हैं।"

"जिसका महाराज! तू काल समझता है (वैसा कर)।"

तब राजा प्रसेनजित् कोसल आसनसे उठकर मगवान्को अमिवादन कर प्रदक्षिणा कर

तब आयुष्मान् अंगुलिमाल पूर्वोह्न समय पहिनकर, पात्र-चीधर ले श्रावसीमें पिंडके लिये प्रविष्ट हुये। श्रावसीमें विना ठहरे, पिंड-चार करते आयुष्मान् अंगुलिमालने एक खीको मृद-गर्मा = विघात-गर्मा (= मरे गर्भवाली) देखा। देखकर उनको यह हुआ—'हा! प्राणी दु:ख पा रहे हैं! हा! प्राणी दु:ख पा रहे हैं।' तब आयुष्मान् अंगुलिमाल श्रावस्तीमें पिंड-चार करके भोजनो-परान्त' जहाँ मगवान् थे, वहाँ गये। जाकर भगवान्को अभिवादन कर एक ओर बैठ गये। एक ओर बैठे आयुष्मान् अंगुलिमालने मगवान्से कहा—

"मैं भन्ते ! पूर्वाह्व समय पहिन कर, पात्र-चीवर ले श्रावस्तीमें पिंडके लिये प्रविष्ट हुआ। श्रावस्तीमें ० मैंने एक खीको मूड़-गर्भा ० देखा। '० हा ! प्राणी दु:ख पा रहे हैं'।"

''तो अंगुलिमाल ! जहाँ वह स्त्री है, वहाँ जा। जाकर उस स्त्रीसे कह—भगिनि ! यदि मैं जन्मसे, जानकर प्राणि-बध करना नहीं जानता, (तो) उस सत्यसे तेरा मंगल हो; गर्भका मंगल हो।''

"भन्ते ! यह तो निश्चय मेरा जान कर झूठ बोलना होगा। भन्ते मैंने जान कर बहुतसे प्राणि-बघ किये हैं।"

''अंगुलिमाल ! तू जहाँ वह स्त्री है वहाँ '''जाकर यह कह—'भिगिनि ! यदि मैंने आर्य-जन्ममें पैदा हो (कर) जान कर प्राणि-बंध करना नहीं जाना, (तो) इस सत्य से ०।''

"अच्छा भन्ते !" अयुष्मान् अंगुलिमालने आजकर उस स्त्रीसे कहा— "भगिति ! यदि मैंने आर्य जन्ममें पैदा हो, जान कर प्राणि-बघ० ।" तब स्नीका संगल होगया, गर्भका भी संगल होगया।

आयुष्मान् अंगुलिमाल एकाकी "अप्रमत्त = उद्योगी संयमी हो विहार करते न-चिरमें ही, जिसके लिये कुल-पुत्र "प्रविज्ञत होते हैं, उस सर्वोत्तम ब्रह्मचर्य-फलको हसी जन्ममें स्वयं जान कर = साक्षात्कार कर = प्राप्त कर विहार करने लगे। 'जन्म क्षय होगया, ब्रह्मचर्य-पालन हो चुका, करना था सो कर लिया, अब और करनेको यहाँ नहीं है' (इसे) जान लिया। आयुष्मान् अंगुलिमाल अईतोंमें एक हुये।

आयुष्मान् अंगुलिमाल पूर्वाह्म समय पहिन कर, पात्र-चीवर ले, श्रावस्तीमें भिक्षाके लिये प्रविष्ट हुये। किसी दूसरेका फेंका ढेला आयुष्मान्के शरीरपर लगाः दूसरेका फेंका ढंढा ० ; दूसरेका फेंका फंकड़ ०। तव आयुष्मान् अंगुलिमाल बहते-ख्न, फटे-शिर, टूटे-पात्र, फटी संघाटीके साथ जहाँ भगवान् थे, वहाँ गये। भगवान्ने दूरसे ही आयुष्मान् अंगुलिमालको आते देखा। देखकर आयुष्मान् अंगुलिमालसे कहा—

'ब्राह्मण ! तूने कबृल कर लिया । ब्राह्मण ! तूने कबृल कर लिया । जिस कर्म-फलके लिये अनेक सौ वर्ष, अनेक हजार वर्ष, नकेंमें पचना पड़ता, उस कर्म-विपाकको ब्राह्मण ! तू इसी जन्ममें भोग रहा है ।''

तब आयुष्मान् अंगुलिमालने एकान्तमें ज्यानावस्थित हो विमुक्त-सुकको अनुभव करते, उसी समय यह उदान कहा—

''जो पहिले अर्जित कर पीछे, उसे मार्जित करता है। वह मेघसे मुक्त चन्द्रमाकी भाँति इस लोकको प्रभासित करता है ॥ १॥ जिसका किया पाप-कर्म पुण्य (= कुशल)से दँका जाता है। वह मेघसे मुक्त ।। २।। जो संसारमें तरुण भिक्षु बुद्ध-शासनमें जुटता है । वह ० ॥ ३ ॥ दिशायें मेरी धर्म-कथाको सुनें, दिशायें मेरे शुद्ध-शासनमें जुड़ें। वह संत पुरुष दिशाओंको सेवन करें, जो धर्मके लिये ही प्रोरित करते हैं।। ४।। दिशार्ये मेरे क्षांति-वादियों, मैत्री-प्रशंसकोंके धर्मको: समयपर सुनें, और उसके अनुसार चलें ॥ ५ ॥ वह मुझे या दूसरे किसीको भी नहीं आरेगा। (वह) परम शांतिको पाकर स्थावर जंगमकी रक्षा करेगा ॥६॥ (जैसे) नाली-वाले पानी ले जाते हैं, इपु-कार शरको सीधा करते हैं। बढ़ई छकड़ीको सीघा करते हैं, (वैसे ही) पंडित अपनेको दमन करते हैं ॥७॥ कोई दंडसे दमन करते हैं, (कोई) शक्त और कोड़ासे भी। तथागत-द्वारा विना दंड, विना शक्तके ही मैं दुमन किया गया हूँ ॥८॥ पहिलेके हिंसक मेरा नाम आज अहिंसक है। भाज में यथार्थ-नामवाला हूँ, किसीकी हिंसा नहीं करता ॥९॥ पहिले मैं 'अंगुलिमाल नामसे प्रसिद्ध चोर था। बड़ी बाद (= महा-ओघ) में डबते बुद्धकी शरण आया ॥१०॥

अंगुलिमाल-चरित्र, देखो बुद्धचर्या ३७१-७२ टि०।

पहिले में अंगुलिमाल नामसे प्रसिद्ध खून-रंगे हाथवाला (= लोहित-पाणि) था।
देखो शरणागतिको ? मव-जाल सिमट गया॥११॥
बहुत दुर्गतिमें ले जानेवाले कर्मोंको करके।
कर्म-विपाकसे स्पृष्ट(= लगा)(था)(जिन)से उन्हण हो मोजन करता हूँ॥१२॥
बाल = दुर्बृद्धि जन, प्रमाद (= आलस्य)में लगे रहते हैं।
मेघावी (पुरुष) अ-प्रमादकी, श्रेष्ठ घनकी माँति रक्षा करते हैं॥१३॥
मत प्रमादमें जुड़ो, मत काम-रितका संग करो।
अप्रमाद-मुक्त हो ध्यान करते (मनुष्य) विपुल सुखको पाता है॥१४॥
(यहाँ मेरा आना) स्वागत है, अप-गत (= दुरागत) नहीं,
बह मेरी (मंत्रणा) दुर्मेत्रणा नहीं।
प्रतिमान (= ज्ञान) होनेवाले घर्मोंमें जो श्रेष्ठ है, उस (निर्वाण)को मैंने पा लिया॥१५॥
स्वागत है, अपगत नहीं, यह मेरा दुर्मेत्रण नहीं।
तीनों विद्याओंको पा लिया, बुद्धके शासनको कर लिया॥१६॥

८७-पियजातिक-सुत्तन्त (२।४।७)

प्रियों से शोक, दु:खकी उत्पत्ति

ऐसा मैंने सुना-

एक समय भगवान् श्रावस्तीमें "जेतवनमें विहार करते थे।

उस समय एक गृहपति (= वैश्य)का प्रिय = मनाप एकलौता-पुत्र भर गया था। उसके भरनेसे (उसे) न काम (= कर्मान्त) अच्छा लगता था, न भोजन अच्छा लगता था—'कहाँ हो (मेरे) एकलौते-पुत्रक ? कहाँ हो (मेरे) एकलौते-पुत्रक ?' तब वह गृहपति जहाँ भगवान् थे, वहाँ गया। "अभिवादन कर एक ओर बैठे उस गृहपतिसे भगवान्ने कहा—

"गृहपति ! तेरी इन्द्रियाँ (= चेष्टायें) चित्तमें स्थित नहीं जान पड़तीं; क्या तेरी इन्द्रियोंमें

कोई खराबी (= अन्यथास्त्र) तो नहीं है ?"

"भन्ते ! क्यों न मेरी इन्द्रियाँ अन्यथात्वको प्राप्त होंगी ? भन्ते ! मेरा प्रिय = भनाप एकलीता-पुत्र भर गया । उसके भरनेसे न काम अच्छा लगता है, न भोजन अच्छा लगता हैं। सो मैं आदाहन (= चिता)के पास जाकर फंदन करता हूँ—'कहाँ हो एकलीते-पुत्रक (= पुतवा)!"

"ऐसा ही है गृहपति! प्रिय-जातिक = प्रियसे उत्पन्न होनेवाले ही हैं, गृहपति!

(यह) शोक, परिदेव (= फ़ंदन), दु:ख = दौर्मनस्य, उपायास (= परेशानी) ?"

''भन्ते ! यह ऐसा क्यों होगा—'प्रिय जातिक ० हैं शोक ० उपायास ?''

वह गृहपति भगवान्के भाषणको न अभिनन्दन कर, निंदा कर आसनसे उठकर चला गया। उस समय बहुतसे जुआरी (= अक्ष-धृत) भगवान्के अदूरमें जुआ खेल रहे थे। तब वह गृहपति जहाँ वह जुआरी थे, वहाँ गया, जाकर उन जुआरियोंसे बोला—

"मैं जी! जहाँ श्रमण गौतम है, वहाँ जाकर अभिवादन कर एक ओर बैठे मुझे श्रमण गौतम ने कहा—'गृहपति! तेरी इन्द्रियाँ (= चेष्टायें) अपने चित्तमें स्थित-सी नहीं हैं ० प्रिय जातिक ० शोक ० हैं'। प्रियजातिक = प्रियसे उत्पन्न तो, आनन्द = सौमनस्य हैं। तब मैं श्रमण गौतमके भाषणको न अभिनन्दन कर ० चला आया।''

"यह ऐसा ही है गृहपति! प्रिय-जातिक = प्रिय-उत्पन्न तो हैं गृहपति! आनन्द = सौमनस्य।"

तब वह गृहपति 'जुआरी भी मुझसे सहमत हैं' (सोच) घला गया। यह कथावस्तु (= चर्चा) क्रमशः राज-अन्तःपुरमें चली गई। तब राजा प्रसेनजित् कोसलने मिल्लका देवीको आमंत्रित किया—

"मिल्लिका ! तेरे श्रमण गौतमने यह भाषण किया है-- 'प्रिय-जातिक = प्रिय-उत्त्पन हैं शोक • उपायास'।" "यदि महाराज ! भगवान्ने ऐसा भाषण किया है, तो यह ऐसा ही है।"

"ऐसा ही है मिछका! जो जो श्रमण गौतम भाषण करता है, उस उसको ही तू अनुमोदन करती है—'यदि महाराज! भगवान्ने ॰'। जैसे कि आचार्य जो जो अन्तेवासीको कहता है, उस उसको ही उसका अन्तेवासी अनुमोदन करता है—'यह ऐसा ही है आचार्य। ॰ आचार्य!' ऐसे ही तू मिछका! जो जो श्रमण ॰। च्छ परे हट मिछका!''

तब मिहका देवीने नाली-जंघ ब्राह्मणको आमंत्रित किया-

"आओ तुम ब्राह्मण ! जहाँ सगवान् हैं, वहाँ जाओ । जाकर मेरे वचनसे भगवान्के चरणोंमें शिरसे वन्दना करना; "(कुशलक्षेम) पूछना—'भन्ते ! मिछकादेवी भगवान्के चरणोंमें शिरसे वन्दना करती हैं;—(= कुशलक्षेम) पूछती है ।' और यह भी कहना—'क्या मन्ते ! भगवान्ने यह वचन कहा है—'प्रिय जातिक ० हैं, शोक ० उपायास' । भगवान् जैसा तुम्हें उत्तर दें, उसे अच्छी तरह सीख कर, मुझे आकर कहना; तथागत ज्यर्थं नहीं बोलते ।"

'अच्छा भवती !''''नाली-जंघ ब्राह्मण'''जहाँ भगवान् थे, वहाँ'''जाकर, भगवान्के साथ संमोदन कर, एक ओर बैठ गया । एक ओर बैठे नाली-जंघ ब्राह्मणने भगवान्से कहा—

"हे गौतम! मिल्लका देवी! आप गौतमके चरणोंमें शिरसे वन्दना करती है । और यह पूछती है—क्या भन्ते! भगवान्ने यह वचन कहा है—'प्रिय जातिक ॰ हैं, शोक ॰ उपायास' ?''

"यह ऐसा ही है ब्राह्मण ! ऐसा ही है ब्राह्मण ! प्रिय जातिक = प्रिय-उत्पन्न हैं ब्राह्मण ! क्रिक ० उंपायास । इसे इस प्रकारसे भी "जानना चाहिये कि कैसे—प्रिय जातिक ० शोक' ! पहिले समयमें (= भूत पूर्वमें) ब्राह्मण ! इसी श्रावस्तीकी एक खीकी माता मर गई थी; वह उसकी मृत्युसे उन्मत=विक्षिप्त-चित्त हो एक सड़कसे दूसरी सड़कपर, एक चौरस्तेसे दूसरे चौरस्ते-पर जाकर कहती थी—'क्या मेरी माको देखा, क्या मेरी माको देखा।' इस प्रकारसे भी ब्राह्मण ! जानना चाहिये कि कैसे ० । पहिले समयमें ब्राह्मण ! इसी श्रावस्तीमें एक खीका पिता मर गया था ० । ० भाई मर गया था ० । ० भगिनी मर गई थी ० । पुत्र मर गया था ० । ० दुहिता मर गई थी ० । ० स्वामी (= पति) मर गया था ० ।

''पूर्व कालमें ० एक पुरुषकी माता ०---० भार्या ०।''

"पूर्वकालमें ब्राह्मण ! इसी श्रावस्तीकी एक की पीहर गई । उसके भाई-बन्धु उसे उसके पितसे छीनकर, दूसरेको देना चाहते थे; और वह नहीं चाहती थी। तब उस भीने पितसे यह कहा—'आर्यपुत्र ! यह मेरे भाई-बन्धु मुझे तुमसे छीनकर दूसरेको देना चाहते हैं, और मैं नहीं चाहती।' तब उस पुरुषने—'दोनों मरकर इकट्ठा उत्पन्न होंगे' (सोच) उस स्नीको दो टुकड़ेकर, अपनेको भी मार डाला। इस प्रकारसे भी ब्राह्मण ! जानना चाहिये।''

तब नालि-जंघ बाह्यण भगवान्के भाषणको अभिनन्दन कर, अनुमोदन कर आसनसे उठ कर, जहाँ मिल्लकादेवी थी, वहाँ गया। जाकर भगवान्के साथ जो कथा-संलाप हुआ था, वह सब मिल्लकादेवीसे कह सुनाया। तब मिल्लिकादेवी जहाँ राजा प्रसेनजित् था, वहाँ गई; जाकर राजा प्रसेनजित् कोसलसे बोली—

''तो क्या मानते हो महाराज तुम्हें' विजिरी (= विजिणी) कुमारी प्रिय है न ?'' ''हाँ, मिक्का ! विजिरी कुमारी सुम्ने प्रिय है ।''

^९ म. क. "वजिरी नामक राजाकी एकलौती पुत्री।"

"तो क्या मानते हो, महाराज ! यदि तुम्हारी विजरी कुमारीको कोई विपरिणाम (= संकट) या अन्यथात्व होवे, तो क्या तुम्हें शोक ० उपायास उत्पन्न होंगे !

"मिल्लिका ! विजरी कुमारीके विपरिणाम-अन्यथात्वसे मेरे जीवनका मी अन्यथात्व हो सकता है, 'शोक • उत्पक्त होगा' की तो बात ही क्या !"

"महाराज ! उन मगवान् जाननहार, देखनहार अईत् सम्यक्-संबुद्धने यही सोचकर कहा है--- 'प्रिय-जातिक । ' तो क्या मानते हो महाराज ! वासम क्षत्रिया तुम्हें प्रिय है न ?"

"हाँ, मल्लिका ! वासम-क्षत्रिया मुझे प्रिय है ।"

"तो क्या मानते हो महाराज ! वासम क्षत्रियाको कोई विपरिणाम = अन्यथात्व हो, तो क्या तुम्हें शोक • उत्पन्न होंगे ?"

"मिल्लिका ! ० जीवन का भी अन्यथात्व हो सकता है ० ।"

"महाराज ! ० यही सोच कर ० कहा है ० । तो क्या मानते हो महाराज ! विड्डम सेनापति तुम्हें प्रिय है न " ० । ० ।

" । तो क्या मानते हो महाराज! मैं तुम्हें प्रिय हूँ न ?"

''हाँ मिलके ! तू मुझे प्रिय है।"

"तो क्या मानते हो, महाराज ! मुझे कोई विपरिणाम, अन्यथात्व हो, तो क्या तुन्हें शोक o उत्पक्ष होंगे ?"

"मिल्लिका ! ० जीवनका भी अन्यथात्व हो सकता है ०।"

"महाराज ! ० यही सोचकर कहा है ० । तो क्या मानते हो, महाराज ! काशी और कोसल (के निवासी) तुम्हें प्रिय हैं न ?"

"हाँ मिछिके ! काशी-कोसक मेरे प्रिय हैं। काशी-कोसलोंके अनुभाव (= बरक्कत) से ही तो हम "काशिकचन्दनको भोगते हैं, माला, गंध, विलेपन (= उबटन) धारण करते हैं।"

तो ॰ महाराज ! र्छाशी-कोसर्छोंके विपरिणाम = अन्यशात्व (= संकट)से, क्या तुःहें शोक ॰ उत्पन्न होंगे ?''

"o जीवनका भी अन्यथात्व हो सकता o है ?"

"भहाराज ! उन भगवान् ० ने यही सोचकर कहा है— 'प्रिय-जातिक = प्रियसे उत्पक्ष हैं, शोक ० ।"

"आश्चर्य ! मिछके !! आश्चर्य ! मिछके !! कैसे वह मगवान् हैं !!! मानों प्रज्ञासे बेघकर देखते हैं । आओ, मिछके ! हम दोनों "।"

तब राजा प्रसेनिजित् कोस्तलने आसनसे उठकर, उत्तरासंग (= चहर) को एक (बार्ये) कंघेपर रख, जिधर भगवान् थे, उधर अंजली जोड़ तीन बार उदान कहा—

" उन भगवान्, अईत्, सम्यक् संबुद्धको नमस्कार है; उन भगवान् अईत् सम्यक् सम्बद्धको नमस्कार है; उन भगवान् अईत्, सम्यक् संबुद्धको नमस्कार है।"

^९ "नमो तस्स मगवतो भरहतो सम्मा सम्बदस्स ।"

८८-बाहीतिय-सुत्तन्त (२।४।८)

बुद्ध निन्दित कर्म नहीं कर सकते

ऐसा मैंने सुना--

एक समय मगवान् श्रावस्ती ० जेतवनमें विहार करते थे।

तब आयुष्मान् आनन्द पूर्वोद्ध समय (चीवर) पहिन कर, पात्र-चीवर ले, श्रावस्तीमें "पिंड-चार करके "दिनके विहारके लिये जहाँ मृगार-माताका प्रासाद पूर्वाराम था, वहाँ चले। उस समय राजा प्रसेनजित् ० एकपुंडरीक नाग (= हाथी) पर चढ़कर, मध्याद्धमें श्रावस्तीसे बाहर जा रहा था। राजा प्रसेनजित् ० ने दूरसे आयुष्मान् आनन्दको आते देखा। देखकर सिरिबड्ड (श्रीबर्ड) महामात्यको आमंत्रित किया—

"सौम्य सिरिवड्ढ ! यह आयुष्मान् आनंद हैं न ?"

''हाँ महाराज !'''।'''

तव राजा ० ने एक आदमीको आमंत्रित किया--

"आओ, हे पुरुष ! जहाँ आयुष्मान् आनन्द हैं, वहाँ जाओ, जाकर मेरे वचनसे आयुष्मान् आनन्दके पैरोंमें वंदना करना", और यह भी कहना—'मन्ते ! यदि आयुष्मान् आनन्दको कोई बहुत जरूरी काम न हो, तो मन्ते ! आयुष्मान् आनन्द कृपाकर एक मिनट (= मुहूर्त) ठहर जायें।" ''अच्छा देव !"

आयुष्मान् आनन्दने मौनसे स्वीकार किया।

तब राजा प्रसेनजित् जितना नागका रास्ता था, उतना नागसे जाकर, नागसे उतर पैदल ही "जाकर" अभिवादन कर एक ओर खड़ा हो, आयुष्मान् आनन्दसे बोला—

"भन्ते ! यदि आयुष्मान् आनन्दको कोई अत्यावश्यक काम न हो, तो अच्छा हो मन्ते ! स्नायुष्मान् आनन्द जहाँ अचिरवती नदीका तीर है, कृपा कर वहाँ चलें।"

भायुष्मान् भानन्दने भौनसे स्वीकार किया।

तब आयुष्मान् आनन्द, जहाँ अचिरवती नदी का तट था, वहाँ गये। जाकर एक वृक्षके नीचे बिछे आसनपर बैठे। तब राजा प्रसेनजित् ० जाकर, नागसे उतर पैदल ही '''जाकर'''अमि-वादन कर एक और खड़ा हुआ। एक ओर खड़े हुये राजा ० ने '''यह कहा---

"भन्ते ! आयुष्मान् भानन्द यहाँ कालीनपर बैठें।"

"नहीं महाराज ! तुम बैठो, मैं अपने आसनपर बैठा हूँ।" राजा प्रसेनजित् ० बिछे आसनपर बैठा । बैठ कर स्वोला—

"मन्ते ! क्या वह मगवान् ऐसा कायिक आचरण कर सकते हैं, जो कायिक आचरण, श्रमणों, ब्राह्मणों और विज्ञोंसे निन्दित (= उपारम्म) है ?"

"नहीं महाराज ! वह भगवान् ० !"

"क्या मन्ते ! ० वाचिक आचरण कर सकते हैं ० ?" "नहीं महाराज !"

[३६१

"आश्चर्य ! मन्ते !! अब्भुत ! मन्ते !! जो हम (बूसरे) श्रमणोंसे नहीं पूरा कर (जान) सके, वह मन्ते ! आयुष्मान् आनन्दने प्रश्नका उत्तर दे पूरा कर दिया । मन्ते ! जो वह बाल = अव्यक्त (= मूर्ख) विना मोचे, विना थाह लगाये, दूसरोंका वर्ण (= प्रशंसा) या अ-वर्ण माषण करते हैं. उसे हम सार मानकर नहीं स्वीकार करते । और मन्ते ! जो वह पंडित = व्यक्त = मेघावी (= पुरुष) सोचकर, थाह लगाकर दूसरोंका वर्ण या अवर्ण माषण करते हैं; उसे हम सार मानकर स्वीकार करते हैं । मन्ते ! आनन्द ! कौन कायिक आचरण श्रमणों, ब्राह्मणों, विज्ञोंसे निदित है ?"

''महाराज ! जो कायिक-आचरण अ-कुशल (= बुरा) है ।''

"मन्ते ! अकुशल कायिक आचरण क्या है !" "महाराज ! जो कायिक आचरण स-अवद्य (= सदोष) है ।" "० सावद्य क्या है ?" "जो ० स-व्यापाद्य (= हिंसायुक्त) है ।" "० स-व्यापाद्य क्या है ?" "जो ० दुःख विषाक (= अन्तमें दुःख देनेवाला) है ।"

"० दु:ख-विपाक क्या है ?"

"महाराज! जो कायिक आचरण अपनी पीड़ाके लिये होता है, पर-पीड़ाके लिये होता है; दोनोंकी पीड़ाके लिये होता है। उससे अ-कुशल-धर्म (= पाप) बढ़ते हैं, कुशल-धर्म नाश होते हैं। इस प्रकारका कायिक आचरण महाराज! ० निन्दित है।"

''मन्ते आनन्द ! कौन वाचिक-आचरण श्रमणों-ब्राह्मणों-विज्ञोंसे निन्दित है ?'' ०। ''म्रहा-राज ! जो वाचिक-आचरण अपनी पीड़ाके छिये है ०।''

"o कौन मानसिक आचरण o ?" o l

"भन्ते ! आनन्द ! क्या वह भगवान् सभी अकुशल धर्मों (= बुराइयों)का विवाश वर्णने करते हैं ?"

''महाराज ! तथागत सभी अकुशल धर्मोंसे रहित हैं, सभी कुशल-धर्मोंसे युक्त हैं।"

"मन्ते आनन्द ! कौन कायिक आचरण (= काय-समाचार) श्रमणों-ब्राह्मणों-विज्ञोंसे अनिन्दित है ?"

''महाराज ! जो कार्यिक आचरण कुशल है। ०। ० अनवद्य ०। ०। ० अन्यापाद्य ०। ०। ० सुख विपाक ०। ०। जो ० न अपनी पीड़ाके लिये होता है, न पर-पीड़ाके लिये; न दोनोंकी पीड़ाके लिये होता है। उससे अकुशल-धर्म नाश होते हैं, कुशल-धर्म बढ़ते हैं। ०।

॰ वाचिक आचरण कुशल हैं ? ॰ मानसिक आचरण कुशल हैं ? ॰ ।

"मन्ते आनन्द ! क्या वह मगवान् समी कुशल धर्मोंकी प्राप्तिको वर्णन करते हैं ?"

"महाराज ! तथागत समी अकुशल-धर्मोंसे रहित हैं, समी कुशल-धर्मोंसे युक्त हैं।"

"आइचर्य ! मन्ते !! अद्भृत ! मन्ते !! कितना सुन्दर कथन (= सुमाषित) है, मन्ते ! आयुष्मान् आनन्दका !!! मन्ते ! आयुष्मान् आनन्दके इस सुमाषितसे हम परम प्रसन्न हैं। मन्ते ! आयुष्मान् आनन्दके सुमाषितसे हस प्रकार प्रसन्न हुये, हम हाथी-रत्न भी आयुष्मान्को देते, यदि वह आयुष्मान् आनन्दको विहित (= प्राह्म = कल्प्य) होता, ० अश्व-रत्न (= श्रेष्ठ घोड़ा) भी ०,० अच्छा गाँव भी ०। किन्तु भन्ते ! आनन्द ! हम इसे जानते हैं, यह आयुष्मान्को प्राह्म नहीं है। मेरे पास राजा मागध अजातशत्रु, वैदेही-पुत्रकी भेजी "यह सोलह हाथ लम्बी, आठ हाथ चौड़ी वाहीतिक हैं, उसे आयुष्मान् आनन्द कृपा-करके स्वीकार करें।"

१ अ. क. ''वाहीत राष्ट्रमें पैदा होनेवाले वस्नका यह नाम है।'' सतलज और ध्यासके वीचका प्रदेश वाहीत देश है। पाणिनीय (४:२:१७।५:३:११४) ने इसे ही वाहीक लिखा है।

"नहीं महाराज ! मेरे तीनों चीवर पूरे हैं।"

"भन्ते ! यह अचिरवती नदी आयुष्मान् आनन्दने देखी हैं, और हमने भी । जब ऊपर पर्वतपर महामेघ वरसता हैं, तब यह अचिरवती, दोनों तटोंको भर कर बहती है । ऐसे ही भन्ते ! इस वाहीतियसे आयुष्मान् आनन्द अपना त्रिचीवर बनावेंगे, जो आयुष्मान् आनन्दके चीवर हैं, उन्हें सब्रह्मचारी बाँट छेंगे । इस प्रकार हमारी दक्षिणा (= दान) मानों भर कर बहती हुई (= संविरयन्दन्ती) होगी । भन्ते ! आयुष्मान् आनन्द मेरी वाहीतिकको स्वीकार करें ।"

आयुष्मान् आनन्दने वाहीतिकको स्वीकार किया। तब राजा ० ने कहा—

"अच्छा भन्ते ! अव हम जाते हैं, (= हम) बहु-कृत्य, बहु-करणीय हैं।"

"जिसका महाराज ! तुन काल समझते हो ।"

तब राजा प्रसेनजित् ० आयुष्मान् आनन्दके भाषणको अभिनन्दन कर, अनुमोदन कर, आसनसे उठ, ० अभिवादन कर, प्रदक्षिणा कर चला गया ।

राजा ० के जानेके थोड़ी देर बाद, आयुष्मान् आनन्द जहाँ मगवान् थे, वहाँ गये। एक ओर बैठ आयुष्मान् आनन्दने जो कुछ राजा प्रसेनजित् ० के साथ कथा-संलाप हुआ था, वह सब मगवान्को सुना दिया, और वह वाहीतिक मी मगवान्को अपँण करदी। तब मगवान्ने मिक्षुओं को आमंत्रित किया—

''मिश्चओ ! राजा प्रसेनजित् ० को लाम है, ० सुलाम मिला है, जो राजा ० आनन्दका दर्शन सेवन पाता है।''

🎙 🛬 यह मगवान्ने कहा, संतुष्ट हो उन मिश्चओंने मगवान्के माषणका अमिनन्दन किया ।

८६-धम्मचेतिय-सुत्तन्त (२।४।६)

भोगोंके दुष्परिणाम । बुद्धकी प्रशा

ऐसा मैंने सुना-

एक समय भगवान् शाक्य (देश)में, मेतलूप (= मेतलुम्प) नामक शाक्योंके निगन्नमें विहार करते थे।

उस समय राजा प्रसेनजित् कोसल किसी कामसे नगरकमें आया हुआ था। तव राजा प्रसेनजित् कोसलने १दीर्घ कारायणको आमंत्रित किया—

''सौम्य कारायण ! सुन्दर यानोंको जुड़वाओ, सुभूमि देखनेके लिये उद्यान-भूमि जायेंगे ।'' ''अच्छा देव !''…

"देव! सुन्दर-सुन्दर यान जुत गये, अब जिसका देव काल समझते हों।"

तब राजा प्रसेनजित् ० भद्र (= सुन्दर) यानपर आरुद हो, भद्र-भद्र यानोंके साथ, बड़े ... राजसी ठाटसे नगरकसे निकल कर, जहाँ आराम था, वहाँ गया। जितनी यानकी भूमि थी, उतना थानसे जा, यानसे उतर पैदल ही आराममें प्रविष्ट हुआ। राजा प्रसेनजित्ने टहलते हुये आराममें शब्द-रहित, घोष-रहित, निर्जन, "ध्यान योग्य मनोहर वृक्ष-मुलोंको देखा। देखकर भगवान्को ही स्मृति उत्पन्न हुई—यह वैसे ही ० मनोहर धृक्षमूल हैं, जहाँपर हम भगवान् ० सम्यक् संबुद्दकी उपासना (= सत्संग) करते थे। तब राजा ० ने दीर्घ कारायणसे पूछा—

''सौं स्य कारायण ! यह ० मनोहर बृक्षमुल हैं, जहाँपर ० । सौम्य कारायण ! इस समय वह भगवान ० कहाँ विहरते हैं ?''

"महाराज ! भाक्योंका मेतॡप नामक निगम (= कस्बा) है, वह भगवान् ० वहाँ पर विहर रहे हैं।"

" सौम्य कारायण ! नगरकसे कितनी दूरपर शाक्योंका वह मेतल्रूप निगम है ?"

'महाराज ! दूर नहीं है, तीन योजन है। बाकी बचे दिनमें पहुँचा जा सकता है।"

'तो सौम्य कारायण ! जुड़वा भद्र यानों को, इस भगवान् ० के दर्शनके लिये वहाँ चलेंगे।" "अच्छा देव!"…

''तब राजा प्रसेनजित् सुन्दर यानपर आरूढ़ हो॰ नगरकसे निव्हलकर, ''उसी बचे दिनमें शाक्योंके निगम मेतल्रूपमें पहुँच गया। जहाँ आराम था, वहाँ चला। जितनी यानकी भूमि थी, उतनी यानसे जा, यानसे उत्तर कर पैदल ही आराममें प्रविष्ट हुआ।

उस समय बहुतसे भिक्षु खुली जगहमें टहल रहे थे । राजा प्रसेनजित्ने वहीं खड्ग और

^९ देखो बुद्धचर्या, पृष्ठ ४७३।

उच्णीष दीर्घ कारायणको देदिया । दीर्घ कारायणने सोचा—'मुझे राजा यहीं ठहरा रहा है; इसिल्ये मुझे यहाँ खड़ा रहना होगा।" तब राजा ० जहाँ वह द्वारबंद विहार था ० गया। भगवान्ने दर्वाजा खोल दिया। राजा ० विहार (= गंधकुटी)में प्रविष्ट हो, भगवान्के चरणोंमें शिरसे पड़कर १ ०।

"क्या है महाराज ! क्या बात देखकर महाराज ! इस शरीरमें इतना गौरव दिखलाते हो, िचन्न उपहार (= संमान) प्रदर्शन कर रहे हो ?"

"भन्ते! भगवान्में मेरा धर्म-अन्वय (= धर्म-संबन्ध) है—भगवान् सम्यक् संबुद्ध हैं, भगवान्का धर्म स्वाक्यात है, संघ सुमार्गपर आरूद है। भन्ते! किन्हीं किन्हीं श्रमण ब्राह्मणोंको में स्वल्प-कालिक (= पर्यंतक) ब्रह्मचर्य पालन करते देखता हूँ—दश वर्ष, बीस वर्ष, तीस वर्ष, चालीस वर्ष भी। वह दूसरे समय सु-स्नात, सु-विलिस, केश-श्मश्रु बनवा (= कल्पित कर) पाँच कामगुणोंसे समर्पित = सम्-अंगीभृत हो, विचरण करते हैं। भन्ते! भिश्लभोंको में देखता हूँ, जीट-भर "परिपूर्ण, परिग्रुद्ध ब्रह्मचर्य पालन करते हैं। भन्ते! यहाँसे बाहर दूसरा इतना परिपूर्ण परिग्रुद्ध ब्रह्मचर्य नहीं देखता। भन्ते! यह भी (कारण है) कि भगवान्में मुझे धर्म-दर्शन (= धर्म-अन्वय) होता है,—'भगवान् सम्यक् संबुद्ध हैं, भगवान्का धर्म स्वाख्यात है, संघ सु-प्रतिपन्न (= सुमार्गारूद) है।

"और फिर भन्ते! राजा भी राजाओं से विवाद करते हैं, क्षत्रिय क्षत्रियके साथ विवाद करते हैं, ब्राह्मण भी ०, गृहपति (=वैंश्य) भी ०, माता भी पुत्रके साथ ०, पुत्र भी माताके साथ ०, पिता भी पुत्रके साथ ०, पुत्र भी पिताके साथ ०, माई भी माईके साथ ०, माई भी बहिनके साथ ०, बहिन भी माईके साथ ०, मित्र भी मित्रके साथ ०। किन्तु यहाँ भन्ते! मैं भिक्षुओं को समय (= एकराय), संमोदमान (= एक दूसरेसे मुद्ति), विवाद-रहित, दूध-जल-बने, एक दूसरेको प्रिय-चक्षुसे देखता विहार करता देखता हुँ। भन्ते! यहाँसे बाहर मैं (कहीं) ऐसी एकराय परिषद नहीं देखता। यह भी भन्ते! ०।

"और फिर भन्ते! मैं (एक) आरामसे (दूसरे) आरामसे, (एक) उद्यानसे (दूसरे) उद्यानमें, टहलता हूँ, विचरता हूँ, वहाँ मैं किन्हीं-किन्हीं श्रमण आह्मणोंको कृत्रा, रुक्ष, दुर्वर्ण, पीले-पीले, नाड़ी बँधे गात्रवाले (देखता हूँ); मानों लोगोंके दर्भन करनेसे आँखको बंद कर रहे हैं। तब भन्ते! मुझे ऐसा होता है—'निश्चय यह आयुष्मान् या तो बेमन (= अन्-अभिरत) हो बहावर्य कर रहे हैं, या इन्होंने कोई लिपा हुआ पापकर्भ किया है, जिससे कि यह आयुष्मान् कृत्रा ०। उनके पास जाकर मैं ऐसे प्लता हूँ—'आयुष्मानो! तुम कृत्रा ० ?'' वह मुझे कहते हैं—'महाराज! हमें बंधुक-रोग (= कुल-रोग) है।' किन्तु भन्ते! मैं यहाँ भिक्षुआंको हष्ट, प्रहष्ट = उद्भ, अभिरत = प्रसन्न-इन्द्रिय उत्सुकता-रहित, रोमांच-रहित, "मृदु-चित्तसे विहार करते देखता हूँ। यह भी भन्ते! ०।

"और फिर भन्ते! मैं मूर्घाभिषिक क्षित्रय राजा हूँ, मारने योग्यको मरवा सकता हूँ, " निर्वासन योग्यका निर्वासन कर सकता हूँ। ऐसा होते भी भन्ते! मेरे (राज-)कार्यमें बैठे वक्त, (लोग) बीच-बीचमें बात डाल देते हैं। उनको मैं (कहता हूँ)—'मैं (काम करने) नहीं पाता, आप लोग कार्य करनेके लिये बैठे वक्त बीच बीचमें बात मत डालें; आप बात समाप्त हो जाने तक प्रतीक्षा करें।' तो (भी) "बीच-बीचमें बात डाल ही देते हैं। किंतु यहाँ भन्ते! में भिक्षुओं को देखता हूँ, जिस समय भगवान् अनेक शतकी परिषद्को धर्म-उपदेश करते हैं; उस

१ देखो बुद्धचर्या, पृष्ठ ४४०।

समय मगवान्के आवकोंके थूकने खाँसनेका मी शब्द नहीं होता। मन्ते! पहिले एक समय मगवान् अनेक शत परिषद्को धर्म-उपदेश कर रहे थे; उस समय मगवान्के एक आवक (= शिष्य) ने खाँसा। तय उसे एक सब्बद्धावारीने घुटनेको दवाकर इशारा किया—आयुष्मान् निःशब्द हो, आयुष्मान् शब्द मत करें, शास्ता भगवान् हमें धर्म-उपदेश कर रहे हैं। तब मुझे ऐसा हुआ— 'आइचर्य है जी! अद्भुत है जी!! जो विना दंडके ही, बिना शस्त्रके ही, इस प्रकारकी विनय-युक्त (= विनीत) परिषद् !!!' यहाँसे वाहर भन्ते! मैं दूसरी इस प्रकारकी सु-विनीत परिषद् नहीं देखता। यह मी ०।

"और फिर मन्ते! में किन्हीं किन्हीं निपुण, कृतपरप्रवाद (= प्रौद शास्त्रार्थी) बाल-वेघी क्षित्रय-पंडितोंको देखता हूँ; (जो) मानों (अपनी) प्रज्ञा-गत (युक्तियोंसे) (दूसरेके) दृष्टि-गत (= मतविषयक बातों)को दुकड़े दुकड़े करें डालते हैं । वह सुनते हैं— 'श्रमण गौतम अमुक ग्राम या निगममें आवेगा' वह प्रश्न तथ्यार करते हैं— इस प्रश्नको हम श्रमण गौतमके पास जाकर पूछेंगे; ऐसा पूछनेपर यदि ऐसा उत्तर देगा, तो हम इस प्रकार उससे वाद रोपेंगे। वह सुनते हैं— 'श्रमण गौतम अमुक ग्राम या निगममें आ गया'। वह जहाँ मगवान् (होते हैं) वहाँ जाते हैं। वह मगवान्को धार्मिक-कथा द्वारा संदर्शित हो, प्रेरित हो, समुत्ते-जित हो, संप्रहर्षित हो, मगवान्से प्रश्न भी नहीं पूछते, वाद कहाँसे रोपेंगे ? विक्क मगवान्के श्रावक ही बन जाते हैं। यह भी ०।

''और फिर मन्ते ! मैं किन्हीं किन्हीं ० ब्राह्मण पंडितों ० ।''

'' ० गृहपति पंडितों ०।''

" ० श्रमण पंडितों ० । मगवान्से प्रश्न भी नहीं पूछते, वाद कहाँसे रोपेंगे; बिल्क मग-वान्से ही घरमे बेघर हो प्रबच्या माँगते हैं । उन्हें भगवान् प्रविज्ञत करते हैं । वह इस प्रकार प्रविज्ञत हो एकाको ० आत्म-संयमी हो विहरते, जिस्के छिये कुल-पुत्र ० प्रविज्ञत होते हैं, उस अनुत्तर (= सर्वोत्तः)) ब्रह्मचर्य-फलको इसी जन्ममें स्वयं अभिज्ञान कर, साक्षात्कार कर, प्राप्त कर विहरते हैं । वह ऐसा कहते हैं—हम नष्ट थे, हम प्र-नष्ट थे; इम पहिले अ-श्रमण होते ही 'श्रमण हैं' का दावा करते थे; अ-ब्राह्मण होते 'ब्राह्मण हैं' का दावा करते थे । अई त् न होते 'अई त् हैं' का दावा करते थे । अब हैं हम श्रमण, ० ब्राह्मण, ० अई त् । यह भी ०।

"और फिर मन्ते! यह ऋषिदत्त और पुराण स्थपित (= फीलवान्) मेरे ही (मोजनसे) भोजनवाले, मेरे ही (पानसे) पानवाले हैं, मैं ही उनके जीवनका प्रदाता, उनके यशका प्रदाता हूँ; तो भी (वह) मेरेमें उतना सन्भान नहीं करते, जितना कि मगवान्में। पहिले एक वार भन्ते! में चढ़ाईके लिये जाता था। ऋषिदत्त और पुराण स्थपितने स्थोज कर एक भीड़वाले आवसथ (= सराय) में वास किया। तथ भन्ते! वह ऋषिदत्त और पुराण बहुत रात धर्म-कथामें विता, जिस दिशामें भगवान्के होनेको सुना था, उधर शिर कर, मुझे पैरकी ओर करके लेट गये। तथ मुझे ऐसा हुआ—'आइचर्य है जी! अद्भुत है जी!! यह ऋषिद्त्त, और पुराण स्थपित मेरे ही मोजनसे भोजनवाले ०। यह आयुष्मान् उन भगवान्के शासनमें (= श्रद्धालु) हो, पहिलेसे अवश्य कोई विशेष देखते होंगे। यह भी ०।

"और फिर भन्ते! भगवान् मी क्षत्रिय हैं, मैं मी क्षत्रिय हूँ, भगवान् भी कोसलक (= कोसलवासी, कोसल-गोन्नज) हैं, मैं भी कोसलक हूँ। मगवान् भी अस्सी वर्षके, मैं भी अस्सी वर्षका। भन्ते! जो भगवान् भी क्षत्रिय ०, इससे भी मन्ते! मुझे योग्य ही है, मगवान्का परम सन्मान करना, विचित्र गौरव प्रदर्शित करना। हन्त! मन्ते! अब हम जायेंगे, हम बहुकृत्य बहु-करणीय हैं।"

"महाराज ! जिसका तुम काल समझते हो (वैसा करो) "

तब राजा प्रसेन-जित् ॰ आसनसे उठ, मगवान्को अमिवादन कर, प्रदक्षिणा कर चला १ गया ।

राजा ० के जानेके थोड़ी ही देर बाद मगवान्ने भिश्चओंसे कहा-

"भिक्षुओ ! यह राजा प्रसेनजित् ० धर्म-चैत्योंको भाषणकर, आसनसे उठकर चला गया। भिक्षुओ ! धर्मचैत्योंको सीखो, ० धर्मचैत्योंको पूरा करो, ० धर्मचैत्योंको धारण करो। भिक्षुओ ! धर्म-चैत्य सार्थक और आदि (= शुद्ध) ब्रह्मचर्यके हैं।"

भगवान्ने यह कहा । सन्तुष्ट हो उन भिश्चओंने भगवान्के भाषणका अभिनंदन किया ।

१ अ. क. "राजगृह जाते हुये रास्तेमें कु-अन्न भोजन किया, और बहुत पानी पिया। सुकुमार स्वमाव होनेसे मोजन अच्छी तरह नहीं पचा। वह राजगृहके द्वारोंके बन्द हो जानेपर संध्या (= विकाल) को वहाँ पहुँचा।"। नगरके बाहर (धर्म-)शालामें छेटा। उसको रातके समय दस्त- (= बुठ्ठान) लगने शुरू हुये। कुछ बार वह बाहर गया। फिर पैरसे चलनेमें असमर्थ हो, उस स्त्रीके अंकर्मे पड़कर बड़े मोर ही मर गया।"। राजा (अजातशत्रु)ने "विद्वहमके निग्रहके लिये भेरी बजाकर सेना जमा की "। अमात्योंने पैरों पर पडकर "रोका"।"

६०-कएएात्यलक-सुत्तन्त (२।४।१०)

सर्वञ्चता असंभव । वर्ण-ब्यवस्था-खंडन । देव, ब्रह्मा

ऐसा मैंने सुना-

एक समय मगवान् उजुका (= उजुक्षा = उरुक्षा)में कण्णात्थलक (= कर्ण-स्थलक) मृग-दावमें विहार करते थे।

उस समय राजा प्रसेनजित् कोसल किसी कामसे उज्जका (= ऋजुका)में भाया हुआ था, राजा प्रसेनजित् कोसलने एक आदमीको आमंत्रित किया—

"आओ हे पुरुष ! जहाँ भगवान् हैं, वहाँ जाओ । जाकर मेरे वचनसे भगवान्के चरणोंमें शिरसे वन्दना करना । अल्पावाधा (= आरोम्य) = अल्पातंक रुष्ठु-उत्थान (= फुर्ती) बरू, प्राग्नु-विहार (= सुख पूर्वक विहरना) पूछना—'मन्ते ! राजा प्रसेनजित् कोसल भगवान्के चरणोंमें शिरसे वन्दना करता है ० । और यह मी कहना—भन्ते ! आज भोजनोपरान्त, कलेंक करनेपर, राजा प्रसेनजित् कोसल भगवान्के दर्शनार्थं आयेगा'।"

"अच्छा देव !"

स्रोमा और सुकुला (दोनों) बहिनोंने सुना—'आज राजा'''भगवान्के दर्शनार्थ जायेगा। तय 'सोमा, सकुला बहिनोंने राजा प्रसेनजित् ० के पास, परोसनेके समय जाकर कहा—

"तो महाराज ! हज़ीरे भी वचनसे भगवान्के चरणोंमें शिरसे वन्दना करना । अल्पाबाधा o पूछना---- ।

तव राजा प्रसेनजित् कोसल कलेज करके मोजनोपरान्त जहाँ मगवान् थे, वहाँ गया; जाकर मगवान्को अभिवादन कर "एक ओर बैठ मगवान्से बोला—

''मन्ते ! सोमा और सकुछा (दोनों) बहिनें मगवान्के चरणोंको शिरसे वन्दना करती हैं ०।'' ''क्या महाराज ! सोमा और सकुछा बहिनोंको क्सरा दूत नहीं मिछा ?''

"मन्ते ! सोमा और सकुछा बहिनोंने सुना, कि आज राजा" मगवान्के दर्शनार्थ जायेगा"। आकर सुझे यह कहा"।"

''सुस्विनी होवें महाराज! सोमा और सकुछा (दोनों) बहिनें।"

तब राजा प्रसेनजित् कोसलने मगवान्से यह कहा-

''मन्ते ! मैंने यह धुना है, कि श्रमण गौतम ऐसा कहता है—'ऐसा (कोई) श्रमण या

१ अ. क. ''उस राष्ट्रका और नगरका भी यही नाम (था)। '''''। उस नगरके अविदूर (= समीप) कण्णत्थलक नामक एक रमणीय भूमाग था ''''। रेअ. क. ''यह दोनों बहिनें राजाकी स्त्रियाँ थीं।''

ब्राह्मण नहीं है, जो सर्वज्ञ, सर्वद्शीं (हो), नि:शेष ज्ञान दर्शनको जाने, यह सम्भव नहीं है।' मन्ते! जो ऐसा कहते हैं कि श्रमण गौतम ऐसा कहता है—'ऐसा (कोई) ०।' क्या मन्ते! वह मगवान्के बारेमें सच कहते हैं! मगवान्को असत्य = अभूतसे लाव्छन तो नहीं लगाते! धर्मके अनुसार कहते हैं, कोई धर्मानुसारी कथन (= वादानुवाद) गईणीय (= निंदनीय)तो नहीं होता!"

"महाराज! जो ऐसा कहते हैं कि श्रमण गौतमने ऐसा कहा है—'ऐसा (कोई) श्रमण या ब्राह्मण नहीं है, जो सर्वज्ञ = सर्वदर्शी (होगा); निःशेष ज्ञान दर्शनको जानेगा, यह सम्भव नहीं है।' वह मेरे बारेमें सच नहीं कहते, वह अ-सत्य = अभूतसे मुझे लोखन लगाते हैं।"

तब राजा प्रसेनजित् ० ने विड्डस सेनापतिको आसंत्रित किया-

"सेनापति ! आज राजान्त:पुरमें किसने बात (= कथावस्तु) कही थी ?"

"महाराज! आकाश-गोत्र संजय ब्राह्मणने।"

तब राजा प्रसेनजित्ने • एक पुरुषको आमंत्रित किया-

"आओ, रे पुरुष ! मेरे वचनसे ० संजय ब्राह्मणको कहो—'मन्ते ! तुम्हें राजा प्रसेनजित् बुलाते हैं '।"

''अच्छा देव !''

"तब राजा प्रसेनजित् ० ने मगवान्से कहा-

"भन्ते ! शायद आपने कुछ और सोच (यह) वचन कहा हो, आदमी अन्यथा · · · · · · वे कहेगा।"

''तो मन्ते ! जो वचन कहा उसे कैसे मगवान् जानते हैं ?" 'महाराज ! मैं जानता हूँ— जो वचन (मैंने) कहा ।"

"महाराज! मैंने जो वचन कहा उसे इस प्रकार जानता हूँ — 'ऐसा श्रिमण ब्राह्मण नहीं, जो एकही बार (= सकृद् एव) सब जानेगा = सब देखेगा, यह सम्भव नहीं'।"

"भन्ते ! भगवान्ने हेतु-रूप कहा; सहेतु-रूप मन्ते ! मगवान्ने कहा—'ऐसा श्रमण ब्राह्मण नहीं जो एकही बार सब जानेगा = सब देखेगा, यह सम्भव नहीं ।' भन्ते ! यह चार वर्ण हैं—क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैद्य, शूद्र । मन्ते ! इन चारो वर्णों में है कोई विभेद, है कोई नामा-करण ?"

"महाराज ! ॰ इन चार वर्णोंमें अभिवादन, प्रत्युत्थान, हाथ जोड़ने (= अंजलि-कर्म) = सामीची-कर्ममें दो वर्ण अग्र (= श्रेष्ठ) कहे जाते हैं—क्षत्रिय और ब्राह्मण।"

"भन्ते ! मैं भगवान्से इस जन्मके सब धर्मको नहीं पूछता, मैं "परलोकके सम्बन्ध (= सापरायिक)में पूछता हूँ "।"

"महाराज! यह पाँच प्रधानीय अंग हैं। कौनसे पाँच? महाराज! सिश्च (१) श्रद्धालु होता है। तथागतकी बोधि (= बुद्ध-ज्ञान) पर श्रद्धा करता— 'ऐसे वह मगवान् अर्हत् ०। १ (२) अल्पाबाध (= अरोग) ० होता है। (३) शठ = मायावी नहीं होता है ० (४) ० आरब्ध-वीर्य (= उद्योगशील) होता है। (५) प्रज्ञावान् होता है ०। यहाराज! यह पाँच प्रधानीय अंग हैं। महाराज! चार वर्ण — बाह्मण ० शूद्ध हैं। वह यदि पाँच प्रधानीय-अंगोंसे युक्त हों, तो वह उनके दीर्घ-रात्र (= चिरकाल) तक हित, सुखके लिये होगा।"

^१ पृष्ठ २४-२५।

"मन्ते ! चार वर्ण ० हैं । और यदि वह प्रधानीय-अंगोंसे युक्त हों । तो मन्ते ! क्या उनमें भेद = नानाकरण नहीं होगा ?"

'महाराज! उनका प्रधान, नानात्व (= भेद) नहीं करता । जैसेकि महाराज! दो दमनीय हाथी, दमनीय घोड़े, = बैल, सु-दान्त = सु-विनीत (अच्छी प्रकार सिखलाये) हों, दो दमनीय हाथी, ० घोड़े, ० बैल अ-दान्त = अ-विनीत (= विना सिखलाये) हों तो महाराज! जो वह ० सु-दान्त, सु-विनीत हैं, क्या वह दान्त होनेसे दान्त-पदको पाते हैं = दान्त होनेसे दान्त-भूमिको प्राप्त होते हैं ?''

"हाँ मन्ते !"

"और जो महाराज! अ-दान्त, अविनीत हैं, क्या वह अदान्त (बिना सिखाये) ॰ ही, दान्त = पदको पाते हैं, अदान्त हो दान्तभूमिको प्राप्त हो सकते हैं? जैसेकि वह दो ॰ सुदान्त = सुविनीत ?"

''नहीं, भन्ते ?''

''ऐसेही महाराज! जोकि श्रद्धालु, निरोग, अश्वठ = अमायावी, आरब्ध-वीर्य, प्रज्ञावान् द्वारा प्राप्य (वस्तु) है, उसे अ-श्रद्ध, बहुरोगी, शठ = मायावी, आलसी, दुष्प्रज्ञ पायेगा, यह संभव नहीं है।''

"भन्ते ! सगवान्ने हेतु-रूप (= ठीक) कहा ० भन्ते ! चारों वर्ण क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्ध हैं, और वह यदि इन प्रधानीय अंगोंसे युक्त हों = सम्यक् प्रधानवाले हों । तो भन्ते ! क्या उनमें (कुछ) भेद नहीं होगा = कुछ नाना करण नहीं होगा ?"

''महाराज! में उनमें कुछ भी 'यह जोकि विमुक्तिका विमुक्तिसे भेद (= नानाकरण)है' नहीं कहता। जैसे महाराज! (एक) पुरुष सूखे शाककी छकड़ीको छेकर अग्नि तैयार करे, तेज प्रादुर्भूत करे, और दूसरा पुरुष सूखे शाल (= साखू)-काष्टसे आग तैयार करे ०; और दूसरा पुरुष सूखे आमके काष्टसे ०; और दूसरा पुरुष सूखे गूलर-काष्टसे ०; तो क्या मानते हो महाराज! क्या उन नाना काष्टोंसे बनाई आगोंका, छौसे छौका, रंगसे रंगका, आमासे आमाका कोई भेद होगा ?"

"नहीं, मन्ते !"

''ऐसे ही महाराज! जिस तेज (= मुक्ति)को वीर्थ (= उद्योग) तैयार करता है। उसमें, इस विमुक्तिसे दूसरी विमुक्तिमें कुछ भी भेद मैं नहीं कहता हूँ।''

''भन्ते ! भगवान्ने हेतुरूप (= ठीक) कहा ० । क्या भन्ते ! देव (= देवता) हैं ?''

"महाराज ! त् क्या ऐसा कह रहा है- "भन्ते ! क्या देव हैं" ?"

"िक भन्ते ! क्या देवता मनुष्यलोकमें आनेवाले होते हैं, या मनुष्यलोकमें आनेवाले नहीं होते ?"

"महाराज! जो वह देवता लोभ-सहित हैं, वह मनुष्यलोक (इत्थत्त)में आनेवाले होते हैं, जो लोभ-रहित हैं, वह ० नहीं आनेवाले होते हैं।"

ऐसा कहनेपर विडूडम सेनापतिने मगवान्से कहा---

"भन्ते ! जो वह देवता लोभ-रहित मनुष्यलोकमें न आनेवाले हैं, क्या वह देवता अपने स्थानसे च्युत होंगे = प्रज्ञजित होंगे ?"

तव आयुष्मान् आनन्दको यह हुआ—''यह विद्वदभ सेनापति राजा प्रसेनजित् कोसलका पुत्र हैं, में मगवान्का पुत्र हूँ; यह समय है, जब पुत्रको, निमंत्रित करे।'' और आयुष्मान् आनन्द

ने विदुडम सेनापतिको आमंत्रित किया-

"तो सेनापित ! तुम्हें ही पूछता हूँ, जैसा तुम्हें ठीक जँचे वैसा कहो । तो सेनापित ! जितना राजा प्रसेनजित् कोसलका राज्य (=विजित) है, जहाँपर कि राजा प्रसेनजित् ० ऐश्वर्य = आधिपत्य करता है; राजा प्रसेनजित् ० श्रमण या ब्राह्मणको; पुण्यवान् या अपुण्यवान्को, ब्रह्मचर्यवान् या अब्रह्मचर्यवान्को, क्या उस स्थानसे हटा या निकाल सकता है ?"

"० सकता हूँ।"

''तो क्या मानते हो सेनापति ! जितना राजा प्रसेनजित् ० का अ-विजित (= राज्यसे बाहर) है, जहाँ ० आधिपत्य नहीं करता है, ० क्या उस स्थानसे हटा या निकाल सकता है ?''

"० नहीं सकता।"

''तो क्या मानते हो सेनापति ! क्या तुमने त्रयिद्धश देवोंको सुना है ?"

"हाँ, भो ! मैंने त्रयिखंश देव सुने हैं, आप राजा-प्रसेनजित् कोसलने भी त्रयिखंश देव सुने हैं।"

"तो क्या मानते हो सेनापति ! क्या राजा-प्रसेनजित् कोसल त्रयस्थित देवोंको उस स्थानसे हटा या निकाल सकता है ?"

"त्रयिखंश देवोंको राजा प्रसेनिजित् ० देखनेको मी नहीं पा सकता, कहाँसे उनको स्थानसे हटाये या निकलेगा ?"

''ऐसे ही सेनापित ! जो देवता लोभ-सहित हैं, वह मनुष्य-लोकमें आते हैं, जो लोभ-रहित हैं, वह ० नहीं आते । वह देखनेको भी नहीं पाये जा सकते, कहाँसे उस स्थानसे हटाये या निकाले जायेंगे ?''

तब राजा प्रसेनजित् कोसलने मगवान्से कहा-

''मन्ते ! यह कौन नामवाला भिश्च है ?''

"आनन्द नामक महाराज !"

"ओ हो! आनन्द हैं !! ओहो! आनन्द-रूप हैं !! अन्ते! आयुष्मान् आनन्द ठीक कहते हैं। अन्ते! क्या ब्रह्मा है ?"

''तू क्या महाराज ! ऐसे कहता है,--भन्ते ! क्या ब्रह्मा है ?''

"मन्ते ! क्या वह ब्रह्मा मनुष्यलोकमें आता है, या मनुष्य-लोकमें नहीं आता ?"

"महाराज ! जो " ब्रह्मा लोम-सहित् है ० आता है, लोम-रहित ० नहीं भाता ।"

तब एक पुरुपने राजा प्रसेनजित् ० से कहा-

"महाराज! आकाश-गोत्र संजय ब्राह्मण आ गया।"

तब राजा प्रसेनजित् ० ने ० संजय ब्राह्मणसे कहा-

"ब्राह्मण ! किसने इस बात (= कथा-वस्तु)को राज-अन्तः पुरमें कहा था ?"

"महाराज ! विडूडम सेनापतिने ।"

विद्वडम सेनापतिने कहा---'भहाराज ! आकाश-गोत्र संजय ब्राह्मणने ।''

तब एक पुरुषने राजा प्रसेनजित्से कहा-

"जानेका समय है, महाराज !"

तब राजा प्रसेनजित् ० भगवान्से यह बोला—

"हमने भन्ते ! भगवान्से सर्वज्ञता पूछी, भगवान्ने सर्वज्ञता बतलाई, वह हमको रुचती है, पसन्द है, उससे हम सन्तुष्ट हैं। चारों वर्णकी ग्रुद्धि (= चातुर्वणी ग्रुद्धि) ० पूछी ०। देवों

के विषयमें ० पूछा ० । ब्रह्माके विषयमें ० पूछा ० । जो जो ही मन्ते ! हमने भगवान्से पूछा, वहीं वहीं भगवान्ने वतलाया ; और वह हमको रुचता है, पसन्द है, उससे हम सन्तुष्ट हैं । अच्छा तो भन्ते ! अब हम जायेंगे, हम बहु-कृत्य हैं, बहु-करणीय हैं ।"

"जिसका महाराज ! तू (इस समय) काल समझे ।"

तव राजा प्रसेनजित् ॰ मगवान्के भाषणको अभिनन्दित कर, अनुमोदित कर, आसनसे उठ भगवान्को अभिवादन कर, प्रदक्षिणा कर चला गया।

(इति ९--राजवमा २।४)

६१--- ब्रह्मायु-सुत्तन्त (२।५।१)

महापुरुष-लक्षण । बुद्धका रूप, गमन, गृहस्थाके घरमें प्रवेश, भोजनका ढंग । ब्राह्मण, वेदग् आदिकी व्याख्या ऐसा मैंने सुना—

एक समय भगवान् पाँच सौ मिक्षुओं के महाभिक्षु-संघके साथ विदेह (देश)में चारिका कर रहे थे।

उस समय (एक) जीर्ण = बृद्ध = महलुक = अध्वगत = वयःप्राप्त जन्मसे १२० वर्षोंका ब्रह्मायु नामक ब्राह्मण मिथिला (-नगर)में बसता था। (वह) पाँचवें इतिहास और निघंटु-केटुम (= कव्प), अक्षरप्रमेद (= शिक्षा-निरुक्त)-सहित तीनों वेदों का पारंगत, पद-ज्ञ, वैयाकरण, लोकायत(-शास्त्र) तथा महापुरुषलक्षण (= सामुद्धिक शास्त्र)में पिरपूर्ण था। ब्रह्मायु ब्राह्मणने सुना—शाक्यकुलसे प्रव्रजित शाक्यपुत्र अमण गौतम पाँचसौ भिक्षुओं के महान् भिक्षु-सिंघके साथ विदेहमें चारिका कर रहे हैं। उन आप गौतमका ऐसा मंगल कीर्ति-शब्द फैला हुआ है — वह मगवान् अर्हत् हैं वह मगवान् अर्हत् हैं । वह ब्रह्मलोक सिहत विदेश प्रकाशित करते हैं। ऐसे अर्हतोंका दर्शन अच्छा होता है।

उस समय ब्रह्मायु ब्राह्मणका उत्तर नामक माणवक शिष्य था, (जोकि) पाँचवे इतिहास और निघंदु-केटुम-अक्षरप्रभेद-सहित तीनों वेदोंका पारंगत, पद्झ, वैयाकरण, लोकायत(-शास्त्र) तथा महापुरुषलक्षणमें परिपूर्ण था। तब ब्रह्मायु ब्रह्माणने उत्तर माणवकको संबोधित किया—

"तात, उत्तर श्रीयह शाक्य कुळसे प्रव्रजित शाक्य-पुत्र श्रमण गौतम ० विदेहमें चारिका कर रहे हैं। उन आप गौतमका ऐसा मंगळ कीर्ति-शब्द फैळा हुआ है—० ब्रह्मचर्यको प्रकाशित करते हैं। ऐसे अर्हतोंका दर्शन अच्छा होता है। आओ, तात, उत्तर! जहाँ श्रमण गौतम हैं, वहाँ जाओ। जाकर, श्रमण गौतमको जानो, कि आप गौतमका शब्द यथार्थ फैळा हुआ है; या अयथार्थ शब्या आप गौतम वैसे हैं, या नहीं! तेरे द्वारा हम आप गौतमको जानेंगे।"

"कैसे, मो ! मैं उन गौतमको जानूँगा—कि आप गौतमका (कीर्ति-)शब्द यथार्थ फैला हुआ है, या अ-यथार्थ ? क्या आप गौतम वैसे हैं या नहीं ?

''तात, उत्तर ! हमारे मंत्रोंमें बत्तीस महापुरुष-रूक्षण आये हैं, जिनसे युक्त पुरुषकी येही गितियाँ होती हैं, और नहीं। यदि वह घरमें रहता है; तो जनपदों (के राजपदपर) स्थिरताको प्राप्त, चारों छोरों (तक पृथिवी)को जीतनेवाला, सात रत्नोंसे युक्त धार्मिक धर्मराज चक्रवर्ती राजा होता है। उसके यह सात रत्न होते हैं—(१) चक्र-रत्न, (२) हस्ति-रत्न, (३) अञ्च-रत्न,

⁹ उस समय (ई. पू. पाँचवीं, छठीं शताब्दी तक) अथवैंकी वेदमें नहीं शामिल किया गया था।

[🤻] देखों पृष्ठ ११३। 💦 ै तुलना करो अम्बद्वसुत्त (दी. नि.)।

(४) मणि-रत्न, (५) स्त्री-रत्न, (६) गृहपति-रत्न, और (७) सातवाँ परिणायक-रत्न । सहस्राधिक इसके पर-सैन्य-प्रमर्दक, शूर, वीर पुत्र होते हैं । वह सागर-पर्यन्त इस पृथिवीको विना दण्ड, विना शस्त्रके धर्मसे जीत कर शासन करता है। यदि वह घरसे बेघरहो प्रव्रजित होता है; तो कपाट-सुला अर्हत्, सम्यक्-संबुद्ध होता है। तात उत्तर! तुम्हारा मंत्रोंका दाता हूँ, और तुम प्रतिगृहीता हो।"

बह्मायु ब्राह्मणको—'हाँ, मो !' कह, उत्तर माणवक आसनसे उठ अभिवादनकर प्रदक्षिणा कर चिदेहमें जिधर मगवान् थे, उधर चारिका (= यात्रा)पर चल पड़ा। कमशः चारिका करते जहाँ मगवान् थे, वहाँ गया। जाकर मगवान्के साथ "सम्मोदनकर एक ओर बैठ गया। एक ओर बैठ हुये उत्तर माणवक मगवान्के शरीरमें बत्तीस महापुरूष-रुक्षणोंको हुँद रहा था। उत्तर माणवक ने मगवान्के शरीरमें दोको छोड़ बत्तीस महापुरूषलक्षणोंमेंसे अधिकांशको देख लिया। सुदीर्ध जिह्ना और कोषाच्छादित वस्ति दोके वारेमें सन्देहमें पड़ा हुआ था। तब मगवान्को यह हुआ—'यह उत्तर माणवक मेरे शरीरमें बत्तीस महापुरूषलक्षणोंको देख रहा है। उत्तर माणवक मेरे शरीर में दोको छोड़ ० सन्देहमें पड़ा हुआ है।''

तव भगवान्ने इस प्रकारका ऋदि-प्रभाव प्रकट किया, कि उत्तर माणवकने भगवान्की कोपाच्छादित वस्तिको देख लिया। तब भगवान्ने जिह्नाको निकालकर उससे दोनों कानोंकी जड़को छू दिया, नाकके दोनों छिद्रोंको छू दिया, जिह्नासे ललाटको आच्छादित कर दिया। तब उत्तर मावणवकको यह हुआ—'श्रमण गोतम वत्तीस महापुरुष लक्षणोंसे युक्त है। क्यों न में श्रमण गातमका अनुगमन करूँ, और उसके ई्यापथ (= चाल ढाल)को देखूँ। तब उत्तर माणवक छू. मास तक अनपायिनो (= न छोड़नेवालो) छायाको माँति मगवान्के पीछे पीछे फिरता रहा। तब सात मासके बाद उत्तर माणवक विदेह(-देश)में जहाँ मिथिला है, वहाँ चारिकाके लिये चला। क्रमशः चारिका करते जहाँ मिथिला थी, जहाँ ब्रह्मायु, ब्राह्मण था, वहाँ पहुँचा। पहुँच कर ब्रह्मायु ब्राह्मणको अभिवादन कर एक और बैठ गया। एक ओर बैठे ब्रह्मायु ब्राह्मणसे उत्तर माणवकने यह कहा—

''क्या तात उत्तर ! वैसा होते भगवान् गौतमका (कीर्त्ति-) शब्द सत्यके अनुसार ही उठा हुआ है, अन्यथा तो नहीं है ? क्या वह आप गौतम वैसे ही हैं, अन्यादश नहीं हैं ?''

"मो ! वैसा होते भगवान् गौतमका (कीर्ति-) शब्द सत्यके अनुसार (= पथार्थ) ही उठा हुआ है, अन्याया नहीं । वह आप गौतम वैसे ही हैं, अन्यादश नहीं । भो ! आप गौतम बत्तीस महापुरुष-लक्षणोंसे युक्त हैं ।—(१) आप गौतम सुप्रतिष्ठित-पाद (= जिसका पैर जमीन पर वराबर बैठता हो) हैं, यह भी आप महापुरुष गौतमके महापुरुष-लक्षणोंमें एक हैं । (२) आप गोतमके नोचे पैरके तलवेमें सर्वाकार-परिपूर्ण नामि-नेमि (= पुट्टो)-युक्त सहस्त-अरों वाले, चक्त हैं । (३) आप गौतम आयत-पार्ष्णि (= चौड़ी बुट्टीवाले) हैं । (४) ० दीर्घ-अंगुल ०। (५) ० मृदु-तरुण-हस्त-पाद ०। (६) ० जाल-हस्त-पाद (= अंगुलियोंके बीच वक्तक पंजेकी माँति चमड़ा) ०। (७) ० उस्संखपाद (= गुक्त कपर अवस्थित हैं, जिस पादमें) ०। (८) ० एणीजंघ (= मृग जैसा पेंडुकी वाका माग जिसका हो)०। (९) (सीधे) खड़े बिना झुके वह आप गौतम दोनों जाँघोंको अपने हाथके तलवोंसे छूते हैं (=आजानुवाहु) ०। (१०) कोषाच्छादित वस्तिगुद्ध (= पुरुष-इन्द्रिय) ०। (१९) सुवर्ण-वर्ण ० कंचनसमान त्वचावाले ०। (१२) सूक्ष-छित् (छित्व = कपरी चमड़ा) है ० जिससे कायापर मैल-धूल नहीं चिपटती ०। (१३) एकैकलोम, एक एक रोम कूपमें उनके एक एक रोम हैं ०। (१४) ० उध्वीध-लोमा, ० उनके अंजनसमान नोले तथा प्रदक्षिणा (बायेंसे दाहिनी ओर)

g B

से कुंडलित लोमोंके सिरे उपरको उठे हैं ०। (१५) ब्राह्म-ऋजु-गात्र (= लम्बे अकुटिल शरीर वाले) ०। (१६) सस-उत्सद (= सातों अंगोंमें पूर्ण आकारवाले) ०। (१७) सिंह-पूर्वार्द्ध-काय (= छाती आदि शरीरका उपरी माग सिंहकी माँति जिसका हो) ०। (१८) चितान्त-रास (= दोनों कंघोंका विचला माग जिसका चित = पूर्ण हैं) ०। (१९) न्यप्रोध-परिमंडल हैं, ०, जितनी काया उसके अनुसार व्यायाम (= चौड़ाई), जितनी चौड़ाई उतनी काया ०। (२०) समवर्त-स्कंध (= समान परिमाणके कंघेवाले) ०। (२१) रसग्ग-सग्गी (= सुन्दर शिराओंवाले) ०। (२२) सिंह-हृतु (= सिंहसमान पूर्ण ठोड़ीवाले) ०। (२३) चव्वालीस-दन्त ०। (२४) सम-दन्त ०। (२५) अभिनोल-नेत्र (लम्बी जीभवाले) ०। (२८) ब्रह्म-स्वर, करविंक (पक्षीसे) स्वरवाले ०। (२५) अभिनोल-नेत्र (= अतसी पुष्प जैसी नीली आँखों-वाले) ०। (३०) गो-पक्ष्मा (= गाय जैसी पलकवाले) ०। (३०) इस आप गौतमके मोंहोंके बीचमें क्वेत कोमल कपास सी ऊर्णा (= रोम-राजी) हैं ०। (३२) उष्णीघशीर्ष (= पगड़ी जैसे चारों ओर समानाकार शिरवाले) हैं आप गौतम, यह भी आप महापुरुष गौतमके महापुरुष लक्षणोंमें हैं। भो! आप गौतम इन बत्तीस महापुरुष-लक्षणोंसे युक्त हैं।

"वह भगवान् चलते वक्त पहिले दाहिना ही पैर उठाते हैं। वह न बहुत दूरसे पैर उठाते हैं, न बहुत समीप रखते हैं! वह न अति शीघ चलते हैं, न अति शनै: चलते हैं। न जानुसे जानुको घटित करते चलते हैं; न गुल्फ (= घुट्टी) से गुल्फको घटित (= रगड़ते) चलते हैं। रूफेने क्कृ न वह शक्थि (= उठ)को ऊपर उठाते हैं; न शक्थिको नवाते हैं, न शक्थिका समाम (= घुमाना) करते हैं, न विनामन (= हिलाना) करते हैं। चलते वक्त आप गौतमका निचला शरीर ही हिलता है, काय-वल (= शरीर फेंकने) से नहीं चलते। बिना अवलोकन करते वह आप गौतम सारी कायासे अवलोकन जैसे करते हैं। वह न ऊपरको और अवलोकन करते हैं, न नीचेकी ओर अवलोकन करते हैं, न चारों ओर देखते चलते हैं। युगमान्न (= चार हाथ) देखते हैं, उससे आगे उनकी खुली ज्ञान-दृष्टि होती है।

"वह गृहस्थोंके घरके भीतर (= अन्तरघर) कायाका उद्यासन (= ऊपर उठाना) करते हैं, न अवनामन करते हैं, न कायाको सम्नामन करते हैं, न विनामन करते हैं। वह न आसनसे दूर न अतिसमीप (काया)को पछटते हैं। न हाथका अवलंब लेकर आसनपर बैठते हैं, न आसनपर कायाको फेंकते हैं। वह अन्तरघरमें न हाथकी चंचलता दिखलाते हैं, न पैर की चंचलता दिखलाते हैं; न जानु पर जानु रखकर बैठते हैं, न गुल्फको गुल्फपर चढ़ाकर ०, न हाथको ठुड्डीपर रखकर बैठते हैं। वह अन्तरघरमें बैठे हुये न सान्ध होते हैं, न काँपते हैं, न हिलते हैं, न परिवास (= चंचलता)को प्राप्त होते हैं वह आप गौतम बिना सान्धतारहित, कम्पनरहित, वे जनरहित, परिवासरहित. रोमाचरहित, विवेवगुक्त हो अन्तरघरमें बैठते हैं।

"वह पात्रमें जल ग्रहण करते वक्त न पात्रको ऊपर उठाते हैं, न पात्रका अवनामन (= नवाना) करते हैं, न पात्रको सम्रामन करते हैं, न पात्रको विनामन करते हैं। वह ओदन (= भात) न बहुत अधिक न बहुत कम ग्रहण करते हैं। आप गौतम व्यंजन (= तेंवन)को व्यंजनकी मात्रासे ग्रहण करते हैं, ग्राममें अधिक मात्रामें व्यंजन नहीं ग्रहण करते। दो तीन बार करके आप गौतम मुस्तमें ग्रासको चबा कर खाते हैं। मातका जूठन अलग होकर उनके शरीरपर नहीं गिरता। मातका जूठन मुँहमें बँचे रहते वह दूसरा ग्रास (मुँहमें) नहीं दालते। आप गौतम रसको प्रतिसंवेदन (= अनुमव) करते आहार ग्रहण करते हैं, किन्तु रसमें रागको प्रतिसंवेदन

करते नहीं। आप गौतम आठ अंगों (= वातों) से युक्त आहार प्रहण करते हैं—न चपलताके लिये, न मदके लिये, न मंदनके लिये, न विभूषणके लिये, जितना (आहार) इस कायाकी स्थिति और यापनके लिये, (भूसकी) पीड़ाकी शांतिके लिये, ब्रह्मचर्यकी सहायताके लिये (आवस्यक है उतना ही प्रहण करते हैं); इस प्रकार (इस आहारकी मददसे) पुरानी वेदना (= भोग) को हटायेंगे, नई वेदनाको उत्पन्न न होने देंगे, मेरी (शरीर-)यात्रा भी होगी, निर्दोषता और सरल विहार भी होगा।

"वह मोजनके बाद पानी जल ग्रहण करते न पांचका उन्नामन करते हैं, न अवनामन, सम्नामन या विनामन करते हैं। वह मात्रासे न बहुत कम न बहुत अधिक जल ग्रहण करते हैं। वह न पात्रको बुलुबुलु करते धोते हैं, न उलटते हुये पात्रको धोते हैं; न पात्रको भूमिपर फेंक कर हाथ धोते हैं। (उनके) हाथ धोते वक्त पात्र धुल जाते हैं, पात्र धोते वक्त हाथ धुल जाते हैं। वह पात्रके जलको न अति-दूर (से) छोड़ते हैं, न अति-समीपसे, न बुमाते छोड़ते हैं। वह मोजन कर चुकने पर न पात्रको भूमिपर फेंकते हैं, न, अति-हूर न अति-समीप (रखते हैं)। न पात्रसे बेपवी होते हैं, न सर्वदा उसकी रक्षामें ही तत्पर रहते हैं।

"भोजनोपरान्त वह थोड़ी देर चुपचाप बैठते हैं, और अनुमोदन (= भोजन संबंधी अनु-मोदन)के कालको खिति-क्रमण करते हैं। भोजनोपरान्त वह उस भोजनका अनुमोदन करते हैं, उसकी निंदा नहीं करते। और मक्त (= मात) नहीं चाहते। उस (मिश्च-)परिषद्को धार्मिक-कथा द्वारा संदर्शन = समादपन = सुमुक्तेजन = संप्रशंसन करते हैं। धार्मिक कथा द्वारा संदर्शन ० करके आसनसे उठ कर चले जाते हैं।

" वह न अति-शीघ चलते हैं, न अति-शनैः चलते हैं, न छूटनेकी इच्छा (जैसे) चलते हैं। आप गौतमके शरीरमें चीवर न अत्यन्त ऊपर रहता है, न अत्यन्त नीचे, न कायामें अत्यधिक सटा, न कायासे अत्यधिक निकला हुआ। आप गौतमके शरीरसे हवा चीवर उड़ाती नहीं। आप गौतमके शरीरमें मल भी नहीं चिमटता।

"वह आरामके मीर्तर विछे आसन पर बैठते हैं। बैठकर पैर पखारते हैं। आप गौतम पादके मंडनमें तत्पर हो नहीं विहरते। वह पाद पखार कर, शरीरको सीधा रख, स्मृति (= होश) को सामने रखकर बैठते हैं। वह न आत्म-पीड़ाके लिये सोचते हैं, न पर-पीड़ाके लिये सोचते हैं, न दोनों (आत्म-पर-)पीड़ाके लिये सोचते हैं। आप गौतम आत्महित, पर-हित, उभय-हित, छोक-हितको चिन्तन करते ही आसीन रहते हैं।

"वह आरामके मीतर परिषद्में धर्मीपदेश करते हैं। न उस परिषद्को उत्साहित (= उठाते) करते हैं, न अपसादित (= गिराते) करते हैं। बिष्क धार्मिक कथा द्वारा उस परिषद्को संदर्शित, समादित, समुत्तेजित, संप्रशंसित करते हैं। आप गौतमके मुखसे घोष आठ अंगों (= बातों) के सहित निकलता है—(१) प्रामाणिक, (२) विज्ञेय, (३) मंजु, (४) श्रवणीय, (५) विन्दु (= सार युक्त), (६) अविसारि (= अ-कडु), (७) गंमीर, और (८) निर्नादी (= बनखन)। परिषद् (के परिमाण) के अनुसार स्वरसे आप गौतम उपदेशते हैं, उनका घोष परिषद्से बाहर नहीं जाता, आप गौतमकी घार्मिक कथासे संदर्शित० (श्रोतागण) आसनसे उठकर विना (मुड़कर) देखते चले जाते हैं, (किन्तु) मावसे छोड़े नहीं (जाते)।

"मो ! हमने आप गौतमको गमन करते देखा, हमने आप गौतमको खड़े हुये देखा, अन्तरमें प्रवेश करते देखा; अन्तर-घर (= गृहस्थके घर)में चुपचाप बैठे देखा; मोजनोपरात (मोजनको) अनुमोदन करते देखा। आरामको जाते देखा। आरामके मीतर चुपचाप बैठे देखा,

आरामके मीतर परिषद्को धर्मीपदेश करते देखा । आप गौतम ऐसे ऐसे हैं, इससे मी अधिक हैं।"

ऐसा कहनेपर ब्रह्मायु ब्राह्मणने आसनसे उठकर, उत्तरासंगको एक कंधेपर कर, जिस (दिशा-की) ओर मगवान् थे, उधर अंजिल जोड़ तीन बार उदान उदाना—"उन भगवान् अहत् सम्यक् संबुद्धको नमस्कार है, उन मगवान् अहत् सम्यक् संबुद्धको नमस्कार है, उन भगवान् अहत् सम्यक् संबुद्धको नमस्कार है। क्या कभी उन ब्राप गौतमके साथ हमारा समागम होगा! क्या कुछ कथा-संलाप होगा!!"

तव भगवान् क्रमशः विदेहमें चारिका करते, जहाँ मिथिला थी, वहाँ पहुँचे। वहाँ मिथिला में मगवान् मखादेव-आम्रवनमें विहार करते थे। मैथिल ब्राह्मण गृहपतियोंने सुना—'शाक्य-कुलसे प्रवित्तित शाक्यपुत्र श्रमण गौतम विदेहमें चारिका करते पाँच साँके महान् भिश्च-संघके साथ मिथिलामें प्राप्त हुये हैं, और मिथिलामें मखादेव-आम्रवनमें विहार करते हैं। उन भगवान् गाँतमका ऐसा कल्याण कीर्तिशब्द उठा हुआ है—वह भगवान् अर्हत् ० ९ ऐसे अर्हतोंका दर्शन अच्छा होता है।'

तब मैथिल ब्राह्मण गृहपति जहाँ भगवान् थे, वहाँ गये। जाकर कोई कोई भगवान्को अभिवादन कर एक ओर बैठ गये ० कोई कोई खुपचाप हो एक ओर बैठ गये।

बह्मायु ब्राह्मण ने सुना—''शाक्यकुलसे प्रविज्ञित शाक्यपुत्र श्रमण गौतम ० मिथिलामें प्राप्त हुये हैं । अ।र मिथिलामें मखादेव-आम्रवनमें विहार करते हैं । तब ब्रह्मायु ब्राह्मण बहुतसे माणवों के साथ जहाँ मखादेव-अम्बवन था, वहाँ गया । तव ब्रह्मायु ब्राह्मणको आम्रवनके पास जानेपर यह हुआ—'यह मेरे लिये ठीक नहीं, कि बिना पहिले सूचित किये मैं दर्शनके लिये जाऊँ'।''

तब ब्रह्मायु ब्राह्मणने एक माणव(= विद्यार्थी) से कहा—"आओ माणवक! तुम जहाँ श्रमण गोतम हैं, वहाँ जाओ। जाकर मेरे वचनसे श्रमण गोतमको अल्पावाधा (= आरोग्य) = अल्पातङ्क; लघुत्थान (= फुर्ती) बल, प्राग्ज-विहार (= सुख पूर्वक विहरना) पूछना, 'भो गौतम! ब्रह्मायु ब्राह्मण आप गौतमको अल्पावाधा (= आरोग्य) ० पूछता है'। और यह भी कहना—'ब्रह्मायु ब्राह्मण जीर्ण = वृद्ध = महञ्चक, = अध्वगत = वयोनुप्राप्त, जन्मसे एक सौ बीस वर्षका है। वह आप गौतमके दर्शनकी इच्छा रखता है'।''

"अच्छा, भो"—(कह) वह माणवक ब्रह्मायु ब्राह्मणको उत्तर दे, जहाँ भगवान् थे, वहाँ गया, जाकर भगवान्के साथ "संभोदन कर एक खोर "खड़ा हो" भगवान्से वोला—

"भो गौतम! ब्रह्मायु ब्राह्मण आप गौतमकी अल्पाबाधा ० पूछता है। ० भो गौतम! ब्रह्मायु ब्राह्मण ० बृद्ध ० एक सौ बीस वर्षका है। वह ० विनों वेदोंका पारंगत ० महापुरुष क्रक्षणमें परिपूर्ण है। मिथिलामें जितने ब्राह्मण गृहपति बसते हैं, ब्रह्मायु ब्राह्मण, भोग, मंत्र (वेद), आयु और यश सब तरह उनमें अप्र (= श्रेष्ठ) है, वह आप गौतम का दर्शन चाहता है।"

''भाणवक ! ब्रह्मायु ब्राह्मण इस वक्त जिसका काल समझे (वैसा करे)।"

तव वह माणवक जहाँ ब्रह्मायु ब्राह्मण था, वहाँ गया; जाकर ब्रह्मायु ब्राह्मणसे बोला—

"भो! श्रमण गौतमने आपको अवकाश दे दिया, अब आप जिसका काल समझें।"

तब ब्रह्मायु ब्राह्मण जहाँ भगवान् थे, वहाँ गया। उस (ब्राह्मण-) परिषद्ने दूरसे ही ब्रह्मायु ब्राह्मणको आते देखा। देखते ही ज्ञात (= प्रसिद्ध) और यशस्त्री, उसके लिये अवकाश कर दिया। तब ब्रह्मायु ब्राह्मणने उस परिषद्से यह कहा—

१ देखो पृष्ठ १५८। र देखो पृष्ठ १६८। ३ देखो पृष्ठ ३८६।

''नहीं, भो ! आप सब अपने आसनपर बैठें । मैं यहाँ श्रमण गौतमके समीप बैठूँगा।''

तव ब्रह्मायु ब्राह्मण जहाँ भगवान् थे, वहाँ गया । जाकर भगवान्के साथ ''संमोदन कर एक ओर बैठा । एक ओर बैठा ब्रह्मायु ब्राह्मण, भगवान्के शरीरमें महापुरुष लक्षणोंको हूँद रहा था ॰ दोके बारेमें संदेहमें पड़ा हुआ था । तब ब्रह्मायु ब्राह्मणने भगवान्से गाथाओं द्वारा कहा—

"जो मेंने बत्तीस महापुरुष-लक्षण सुने हैं।
उनमें से दोको आप गौतमके शरीरमें नहीं देखता।
नरोत्तम! क्या आपका वस्तिगृद्ध कोषाच्छादित है छी-इन्द्रिय-समान ? जीभ छोटी तो नहीं ?
दीर्घजिद्ध तो हो ? जैसे हम उसे जानें,
(वैसे) इसे थोड़ा निकालें। ऋषे ! शंका दूर करें;
इस जन्मके हितके लिये और पर-जन्ममें सुखके लिये।
आज्ञा पाकर जो कुछ अभीष्ट है, पूलुँगा।"

भगवान्को यह हुआ—'यह ब्रह्मायु ब्राह्मण मेरे शरीरमें वत्तीस महापुरूप-लक्षणोंको देख रहा है ॰ पिद्धासे ललाटको आच्छदितकर दिया। तव मगवान्ने ब्रह्मायु ब्राह्मणसे गाथाओंमें कहा—

"जो तूने बत्तीस महापुरुष-लक्षण सुने हैं। वह सब मेरे शरीरमें हैं, ब्राह्मण ! तुझे संदेह मत हो। अभिज्ञेय, अभिज्ञात हो गया, मावनीयको मावित कर लिया; प्रहातन्यको प्रहीण कर दिया, इसिलिये ब्राह्मण ! में बुद्ध हूँ। इस जन्मके हितार्थ और जन्मान्तरके सुखार्थ; खुटी है, जो कुछ अभीष्ट हो पूछो।"

बह्मायु ब्राह्मणको यह हुआ—'श्रमण गातमने मुझे अवकाश दे दिया। क्या मैं श्रमण गौतमसे इस लोकके संबंधमें पूलूँ, या परलोकके संबंधमें (पूलूँ)? तब ब्रह्मायु ब्राह्मणको यह हुआ—'इस लोककी वातोंमें में चतुर हूँ, दूसरे भी मुझसे इहलालिक बात पूलते हैं; क्यों न में श्रमण गौतमसे साम्परायिक (= परलोक-संबंधी) बातहीको पूलूँ'। तब ब्रह्मायु ब्राह्मणने मगवान्से गाथाओंमें कहा—

"मो ! कैसे ब्राह्मण होता है, कैसे वेदगृ होता है ?

मो ! त्रेविद्य कैसे होता है, श्रोत्रिय क्या कहा जाता है ?

मो ! अईत् कैसे होता है, कैसे केवलो होता है ?

मो ! मुनि कैसे होता है, बुद्ध क्या कहा जाता है ?"

तब भगवान्ने ब्रह्मायु ब्राह्मणको गाथाओं में उत्तर दिया—

"जो पूर्व जन्मको जानता है, स्वर्ग-नरकको जानता है ।

और (जो) जन्मके क्षयको प्राप्त, अभिज्ञा तत्पर (है, वह) मुनि है ।

जो रागोंसे बिलकुल मुक्त, विग्रुद्ध-चित्तको जानता है ।

जन्म-मरण जिसका नष्ट हो गया, ब्रह्मचर्य (पूरा हो गया, वह) केवली है ।

सारे धर्मोंके पारगृ (= पारंग)-तादिको बुद्ध कहा जाता है ।"

१ देखो पृष्ठ ३८३।

ऐसा कहनेपर ब्रह्मायु ब्राह्मण उत्तरासंगको एक कंधेपर कर भगवान्के चरणोंमें शिर रख, भगवान्के चरणोंको मुखसे चूमता, हाथको भी फेरता; नाम भी मुनाता—"भो गौतम! मैं ब्रह्मायु ब्राह्मण हूँ" "भो गौतम! मैं ब्रह्मायु ब्राह्मण हूँ"

तव वह परिषद् विस्मित चिकत हो गई—"आश्चर्य मो! अद्भुत मो! श्रमणकी महर्द्धि-कता (= दिन्यशक्ति), महानुमावताको; जो कि ब्रह्मायु ब्राह्मण जैसा ज्ञात = यशस्वी इस प्रकार की परम नम्रता कर रहा है।"

तव मगवान्ने ब्रह्मायु ब्राह्मणसे यह कहा-

"अलम्, ब्राह्मण उठो, बैठो अपने आसनपर ब्राह्मण ! तुम्हारा चित्त मेरेमें प्रसन्न है।" तव ब्रह्मायु ब्राह्मण उठकर अपने आसनपर बैठा।

तब भगवान्ने ब्रह्मायु ब्राह्मणके लिये अनुपूर्वि-कथा जैसे—दान-कथा, शील-कथा, स्वर्ग-कथा, काम वासनाओं के दुर्परिमाण, अपकार, दोप; निष्कामताका माहात्म्य प्रकाशित किया। जव भगवान्ने ब्रह्मायु ब्राह्मणको भन्य-चित्त = मृदु-चित, अनाच्छादित-चित्त, आहादित-चित्त, प्रसन्ध-चित्त देखा; तब जो बुद्धोंकी उठानेवाली देशना (= उपदेश) है—दुःख, समुद्य, निरोध और मार्ग—उसे प्रकाशित किया। जैसे कालिमा-रहित श्वेत वस्त्र अच्छो तरह रंग पकड़ता है; वैसे ही ब्रह्मायु ब्राह्मणको उसी आसनपर, ० 'जो कुछ समुद्य-धर्म (=उत्पन्न होनेवाला) है, वह निरोध-धर्म (= नाशमान) है'—यह विरज = विमल धर्म-चक्षु उत्पन्न हुआ।

्व वहायु ब्राह्मण दृष्टधर्म = प्राप्त-धर्म = विदित-धर्म पर्यवगाद-धर्म, तीर्ण-विचिकित्स (= संश्रुय-रहित), कथोपकथन-विस्त, वैशारद्य-प्राप्त (= निपुण), शास्ताके शासनमें अति श्रद्धावान् हो, भगवान्से यह बोला—

"आश्रर्य! भो गौतम! आश्रर्य!! मो गौतम!! जैसे औधेको सीधा कर दे ०९ आजसे मुझे अंजलियद शरणागत उपासक धारण करें। मिश्च-संघके साथ आप गौतम कलका मेरा मोजन स्वी-कार करें।"

मगवान्ने मौनसे स्वीकार किया।

तब ब्रह्मायु ब्राह्मण मगवान्की स्वीकृतिको जान, आसनसे उठ, मगवान्को अभिवादन कर, प्रदाक्षिणा कर चला गया ।

तव ब्रह्मायु ब्राह्मणने उस रातके बीत जानेपर, अपने घरपर उत्तम खाद्य-मोज्य तैयार कर भगवान्को कालकी सूचना दी-

"समय हो गया, मो गौतम! मोजन तैयार है।"

तव मगवान् पूर्वोह्न समय पहिनकर पात्र-चीवर छे जहाँ ब्रह्मायु ब्राह्मणका घर था, वहाँ गये; जाकर भिक्षु-संघके साथ बिछे आसनपर बैठे। तब ब्रह्मायु ब्राह्मणने अपने हाथसे उत्तम खाद्य-मोज्य परोस कर, बुद्ध-प्रमुख भिक्षु-संघको संतर्पित = संप्रवारित किया।

तब मगवान् उस सप्ताहके बीतनेपर विदेह (देश)में चारिकाके लिये चल दिये। मग-वान्के चले जानेके थोड़े ही समय बाद ब्रह्मायु ब्राह्मणने काल किया।

तब बहुतसे मिश्च जहाँ मगवान् थे, वहाँ गये; जाकर मगवान्को अभिवादन कर एक ओर बैठ गये। एक ओर बैठे उन मिश्चओंने मगवान्से यह कहा—

"भन्ते ! ब्रह्मायु ब्राह्मण भर गया, उसकी क्या गति = क्या अभिसम्पराय है ?"

^१ देखो पृष्ठ १६।

''भिक्षुओं! ब्रह्मायु ब्राह्मण पंदित था, धर्मके अनुसार चलनेवाला था, धर्मके विषयमें उसने सुझे पोड़ित नहीं किया। भिक्षुओं! ब्रह्मायु ब्राह्मण पाँच अवरभागीय-संयोजनोंके क्षयसे औप-पातिक (= देवता) हो, वहाँ निर्वाण प्राप्त करनेवाला है, उस लोकसे न लौट कर आनेवाला है।'' भगवान्ने यह कहा, सन्तुष्ट हो उन भिक्षुओंने भगवान्के भाषणको अभिनंदित किया।

६२-सेल-सुत्तन्त (राप्रार)

बुद्ध और धर्मके गुण । सेल ब्राह्मणकी प्रवज्या

ऐसा मैंने सुना-

एक समय भगवान् साढे वारह सौ भिक्षुओंके महाभिक्षु-संघके साथ, अंगुत्तराए (देशमें) चारिका करते हुये, जहाँपर "आएण नामक निगम (=कस्वा) था, वहाँ पहुँचे ।

केणिय जिटिलने सुना—शानय-कुलसे प्रश्नजित, शान्य-पुत्र श्रमण गौतम साढ़े बारह सौ भिक्षुओंके महाभिक्षु-संघके साथ, अंगुत्तरापमें चारिका करते हुए, आपणमें आये हैं। उन भगवान् गौतमका ऐसा कर्याण कीर्ति-शब्द फैला हुआ है ०।०९। इस प्रकारके अईतोंका दर्शन उत्तम होता है।

तब केणिय जटिल जहाँ भगवान् थे, वहाँ गया, जाकर भगवान्के साथ ''संमोदन कर, '' ं (कुशल-प्रश्न पूछ) एक ओर बैठ गया । एक ओर बैठ केणिय जटिलको भगवान्ने धर्मके उपदेश द्वीरा संदर्शन, समादपन, समुत्तेजन, संप्रशंसन किया । भगवान्के धर्म-उपदेश-द्वारा संदर्शित ''हो, केणिय जटिलने भगवान्से कहा—

"आप गौतम भिक्ष-संघ-सहित कलका मेरा भोजन स्वीकार करें।"

ऐसा कहनेपर भगवानुने केणिय जटिलसे कहा-

"केणिय! भिक्षु-संघ बड़ा है, साढ़े बारह सौ भिक्षु हैं; और तुम ब्राह्मणोंमें प्रसन्त (= श्रद्धाल) हो।"

दूसरी बार भी केणिय जटिलने भगवान्से कहा-

''क्या हुआ, भो गौतम ! जो बड़ा भिक्षु-संघ है, साढ़े बारह सौ भिक्षु हैं, और मैं ब्राह्मणोंमें प्रसन्न हूँ ? आप गौतम भिक्षु-संघ-सहित कलका मेरा भोजन स्वीकार करें।''

दूसरी बार भी भगवान्ने केणिय जटिलसे यही कहा-- ।

॰ तीसरी बार भी केणिय जटिलने भगवान्से यही कहा- ॰।

भगवान्ने भौन रह स्वीकार किया।

तब केणिय जटिल भगवान्की स्वीकृतिको जान, भासनसे उठ, जहाँ उसका आश्रम था, वहाँ गया। जाकर मित्र-अमात्य, जाति-बिरादरीवालोंसे बोला—

"आप सव मेरे मित्र-अमाल, जाति-बिरादरी सुर्ने—मैंने भिक्षु-संघ-सहित श्रमण गौतम-को कलके भोजनके लिये निमंत्रित किया है, सो आप लोग शरीरसे सेवा करें।"

"अच्छा, हो !" केणिय जटिलसे, ०िमन्न-अमात्य, जाति-विरादरीने कहा। (उनमेंसे) कोई चूल्हा खोदने लगे, कोई लकड़ी फाड़ने लगे, कोई बर्तन धोने लगे, कोई पानीके मटके

^१ देखो पृष्ठ १५८।

(= मणिक) रखने लगे, कोई आसन बिछाने लगे। केणिय जटिल खर्य पट-मंडप (= मंडल-माल) तैयार करने लगा।

उस समय निघण्ड, कल्प (= केंद्रम)—अक्षर-प्रमेद सहित तीनों वेद तथा पाँचवें इतिहासमें पारक्षत, पदक (= किंव), वैयाकरण, लोकायत (शास्त्र) तथा महापुरुष-लक्षण (= सामुद्रिक-शास्त्र)में निपुण (= अनवय), शैल नामक ब्राह्मण आपणमें, वास करता था; और तीन सौ विद्यार्थियों (= माणवक)को मंत्र (= वेद) पदाता था। उस समय शैल ब्राह्मण केणिय जिल्लमें अत्यन्त प्रसम्ब (= श्रद्धावान्) था। "। तब (वह) तीन सौ माणवकोंके साथ जंघा-विहार (= चहल-कदमी)के लिये टहलता हुआ, जहाँ केणिय जिल्लका आश्रम था, वहाँ गया। शैल ब्राह्मणने देखा कि केणिय जिल्लके जिल्लकों (= जटाघारी, वाणप्रस्थी शिष्यों) में, कोई चृत्हा खोद रहे हैं ०, तथा केणिय जिल्ल स्वयं मंडल-माल तय्यार कर (रहा है)। देखकर (उसने) केणिय जटिलसे कहा—

"क्या आप केणियके यहाँ आवाह होगा, विवाह होगा, या महा-यज्ञ आ पहुँचा है ? क्या यल-काय (= सेना)-सहित मगध-राज श्रेणिक विवसार, कलके मोजनके लिये निमंत्रित किया गया है ?"

"नहीं, शैल! न मेरे यहाँ आवाह होगा, न विवाह होगा और न बल-काय-सिहत मगध-राज शिणक विवसार कलके मोजनके लिये निमंत्रित है, बल्कि मेरे यहाँ महायज्ञ है। शाक्य-कुलसे प्रव्रजित शाक्य-पुत्र अमण गौतम साढ़े बारह सौ मिश्चओंके महामिश्च-संघ-के साथ अंगुत्तरापमें चारिका करते, आपणमें आये हैं। उन भगवान् गौतमका ऐसा मंगल कीर्ति-अब्द फैला हुआ है—वह भगवान् अर्हत्, सम्यक्-संबुद्ध, विद्या-आचरण-संपद्ध, सुगत, लोकविद्, अनुत्तर (= अनुप्रम) पुरुषोंके चाबुक-सवार, देव-मनुष्योंके शास्ता, बुद्ध मगवान् हैं। वह मिश्च-संघ-सिहत कल मेरे यहाँ निमंत्रित हुये हैं। ०।

''हे केणिय! (क्या) 'बुद्ध' कह रहे हो ?''

''हे शैल ! (हाँ) 'बुद्ध' कह रहा हूँ।''

"० बद कह रहे हो ?"

"० बुद्ध कह रहा हूँ।"

" बुद्ध कह रहे हो ?"

"० बुद्ध कह रहा हूँ।"

तब शैंल ब्राह्मणको हुआ—'बुद्ध' ऐसा घोष (= आवाज) भी लोकमें दुर्लंभ हैं। हमारे मंत्रोंमें महापुरुषोंके वक्तीस लक्षण आए हुए हैं, जिनसे युक्त महापुरुषकी दोही गतियाँ हैं। यदि वह घरमें वास करता है, तो चारों छोर तकका राज्यवाला, धार्मिक धर्म-राजा चकवर्ती ''राजा (होता) है''। वह सागर-पर्यन्त इस पृथिवीको बिना दण्ड-शखसे, धर्मसे विजय कर शासन करता है। और यदि घर छोड़ बेघर हो प्रब्रजित होता है, (तो) लोकमें आच्छादन-रहित अईत् सम्यक्-सम्बुद्ध होता है।''—'हे केणिय! तो फिर कहाँ वह आप गौतम अईत सम्यक्-संबुद्ध, इस समय विहार करते हैं ?'

ऐसा कहने पर केणिय जटिलने दाहिनी बाँह पकड़ कर, शैल बाह्मणसे यह कहा—-''हे शैल ! जहाँ वह नील वन-पाँती हैं।''

तब शैल तीन सौ माणवकोंके साथ जहाँ मगवान् थे, वहाँ गया। तब शैल ब्राह्मणने उन माणवकोंसे कहा—

"आप लोग नि:शब्द (= अल्प-शब्द) हो, पैरके बाद पैर रसते आवें। सिंहोंकी माँति वह मगवान् अकेले विचरनेवाले, (और) दुर्लम होते हैं। और जब में श्रमण गौतमके साथ संवाद कहूँ, तो आप लोग मेरे बीचमें बात न उठावें। आप लोग मेरे (कथन)की समाप्ति तक चुप रहें।"

तब शैल ब्राह्मण जहाँ मगवान् थे, वहाँ गया; जाकर मगवान्के साथ सम्मोदनकर "
(= कुशल प्रश्न पृछ) "एक ओर बैठ गया। एक ओर बैठ शैल ब्राह्मण मगवान्के शरीरमें
महापुरुषोंके बत्तीस लक्षण खोजने लगा। शैल ब्राह्मणने बत्तीस महापुरुष-लक्षणोंमेंसे दोको छोड़
अधिकांश मगवान्के शरीरमें देख लिये। दो महापुरुष-लक्षणों—हिल्लोसे ढँकी पुरुष-गुर्छोद्दिय,
और अति-दीर्घ-जिह्मा—के बारमें "सन्देहमें या"। तब मगवान्ने इस प्रकारका योग-बल प्रकट
किया, जिससे कि शैल ब्राह्मणने मगवान्के कोष-आच्छादित वस्ति-गुह्मको देखा। फिर मगवान्ने
जीम निकालकर (उससे) दोनों कानोंके श्रोतको छुआ", सार ललाट-मंडलको जीमसे ढाँक
दिया। तब शैल ब्राह्मणको ऐसा (विचार) हुआ—श्रमण गौतम अ-परिपूर्ण नहीं, परिपूर्ण
वत्तीस महापुरुष-लक्षणोंसे युक्त है। लेकिन कह नहीं सकता—बुद्ध हैं, या नहीं। बुद्ध = महल्लक
ब्राह्मणों आचार्य-प्रचार्योंको कहते सुना है–िक जो अर्हत् सम्यक्-सम्बुद्ध होते हैं, वह अपने गुण
कहे जानेपर अपनेको प्रकाशित करते हैं। क्यों न मैं श्रमण गौतमके सम्मुख उपयुक्त गाथाओंसे
स्तुति कहाँ। तब शैल ब्राह्मण मगवान्के सामने उपयुक्त गाथाओंसे स्तुति करने लगा—

''परिपूर्ण-काया सुन्दर रुचि (= कांति) वाले, सुजान, चारू-दर्शन, सुवर्णवर्ण हो मगवान्! सु-ग्रुक्ठ-दाँत हो, (और) वीर्यवान् ॥ १ ॥ सुजात (= सुन्दर जन्मवाले) पुरुषके जो व्यंजन (= रूक्षण) होते हैं, वह सभी महापुरुष-रूक्षण तुम्हारी कायामें (हैं) ॥ २ ॥ प्रसन्ध (= निर्मल)-नेन्न, सुमुख, बड़े सीधे, प्रताप-वान्, (आप) श्रमण-संघके वीचमें आदिख्यकी माँति विराजते हो ॥ ३ ॥ कत्याण-दर्शन, भो भिश्च ! कंचन-समान शरीरवाले ! ऐसे उत्तम वर्णवाले तुम्हें श्रमण-माव (= भिश्च होने)में क्या (रक्खा) है ? ॥ ४ ॥ तुम तो चारों छोरके राज्यवाले, जम्बूद्वीपके स्वामी । रथर्षम, चकवर्ती, राजा हो सकते हो ॥ ५ ॥ श्रित्रय भोज-राजा (= मोडलिक-राजा) तुम्हारे अनुयायी होंगे। भो गौतम ! राजाधिराज मनुजेन्द्र हो, राज्य करो ॥ ६ ॥"

(मगवान्—)''शैल ! में राजा हूँ; अनुपम धर्मराजा ।

मैं न परुटनेवाला "चक धर्मके साथ चला रहा हूँ ॥ ७ ॥"

(शैलब्राह्मण---) ''अनुपम धर्म-राजा संबुद्ध (अपनेको) कहते हो ? भो गौतम ! 'धर्मसे चक्र चला रहा हूँ' कह रहे हो ॥ ८ ॥ कौन सा आप शास्ताका दन्तप (= नाग) श्रावक सेनापति है ? कौन इस चलाये धर्म-चक्रको अनु-चालन कर रहा है ॥ ९ ॥

(भगवान्—"शैंछ !) मेरे द्वारा संचालित चक्र, अनुपम धर्म-चक्रको । तथागतका अनुजात (= पीछे उत्पन्न) सारिपुत्र अनुचालितकर रहा है ॥ १० ॥ ज्ञासन्यको जान लिया, भावनीयकी मावना करली । परित्याज्यको छोड़ दिया, अतः हे ब्राह्मण ! मैं बुद्ध हूँ ॥ ११ ॥ ब्राह्मण ! मेरे विषयमें संशयको हटाक्यो, छोड़ों ।

बार बार संबुद्धोंका दर्शन दुर्लम हैं ॥ १२ ॥

छोकमें जिसका बार वार प्रादुर्माव दुर्लम हैं ,

वह में (राग आदि) शब्यका छेदनेवाला अनुपम, संबुद्ध हूँ ॥ १३ ॥

ब्रह्म-भूत तुलना-रहित, मार(= रागादि शत्रु)-सेनाका प्रमर्दक ,

(मुझे) देखकर कान न संतुष्ट होगा, चाहे वह कृष्ण- श्विमजातिक क्यों न हो ॥१४॥''

(शैल-) "जो मुझे चाहता हैं, (वह मेरे) पीछे आवे, जो नहीं चाहता, वह जावे ।

(मैं) यहाँ उत्तम-प्रज्ञावाले (बुद्ध)के पास प्रव्रजित होजँगा ॥ १५ ॥''

(मैं) यहाँ उत्तम-प्रज्ञावाले (बुद्ध)के पास प्रव्रजित होऊँगा ॥ १५ ॥' (शैलके शिष्य—) "यदि आपको यह सम्यक्-संबुद्धका शासन (= धर्म) रुचता है । (तो) हम मी वर-प्रज्ञके पास प्रव्रजित होंगे ॥ १६ ॥

यह जितने तीन सौ ब्राह्मण हाथ-जोड़े हैं।

(वह) सभी भगवन्! तुम्हारे पास ब्रह्मचर्यंचरण करेंगे ॥ १७ ॥ (भगवान---''शैंल!) (यह) रेसांदृष्टिक विकालिक हस्वाख्यात ब्रह्मचर्य है। जहाँ प्रमाद -शून्य सीखनेवालेकी प्रबच्या अ-मोघ है॥ १८ ॥''

शेल ब्राह्मणने परिषद्-सहित मगवान्के पास प्रबच्या और उपसंपदा पाई ।

तब केणिय जिटलने उस रातके वीतनेपर, अपने आश्रममें उत्तम खाद्य-मोज्य तैयार करा, भगवान्को कालकी सूचना दिलवाई "। तब भगवान् पूर्वाह्म समय पिहनकर पात्र-चीवर ले, जहाँ केणिय जिटलका आश्रम था, वहाँ गये। जाकर बिछे आसनपर मिश्च-संघके साथ बैठे। तब केणिय जिटलने बुद्ध-प्रमुख मिश्च-संघको अपने हाथसे, संतर्षित किया, पूर्ण किया। केणिय जिटल भगवान्के मोजनकर, पात्रसे हाथ हटा लेनेपर एक नीचा आसन ले, एक ओर बैठ गया। एक ओर बैठे हुये केणिय जिटलको भगवान्ने इन गाथाओंसे (दान-) अनुमोदन किया—

"यज्ञों मुख अप्ति-होत्र है, इन्दों में मुख (= मुख्य) धावित्री है।
मनुष्यों में मुख राजा है, निद्यों में मुख सागर है। १॥
नक्षत्रों में मुख चन्द्रमा है, तपनेवालों में मुख आदित्य है।
हच्छितों में (मुख) पुण्य (है), यजन (= पूजा) करने में मुख संघ है।। २॥"
मगवान केणिय जटिलको हन गाथाओं से अनुमोदित कर आसनसे उठकर चल दिये।

तब आयुष्मान् शैंल परिषद्-सहित एकान्तमें प्रमाद-रहित, उद्योग-युक्त, आत्म-निम्रही हो विहरते अचिरमें ही, जिसके लिये कुल-पुत्र घरसे बेघर हो प्रज्ञजित होते हैं, उस अनुपम ब्रह्मचर्यके अन्त (= निर्वाण) को, इसी जन्ममें स्वयं जानकर, साक्षात्कर, प्राप्तकर, विहरने लगे। 'जन्म क्षय हो गया, ब्रह्मचर्य-वास पूरा हो गया। करणीय कर लिया गया, और यहाँ कुछ करना नहीं'—यह जान गये। परिषद्-सहित आयुष्मान् शैंल अईत् हुये।

तब भायुष्मान् शैलने शास्ता (= बुद्ध)के पास जाकर, चीवरको (दक्षिण कंधा नंगा रख) एक कंधेपर (रख), जिधर मगवान् थे, उधर अञ्जलि जोड़, मगवान्से गाथाओंमें कहा—

''भो चक्षु-मान् ! जो मैं आजसे आठ दिन पूर्व तुम्हारी शरण आया । भो भगवान् ! तुम्हारे शासन में सातही रातमें मैं दौत हो गया ॥ १ ॥

^९ दुर्गुणोंसे भरा। **१ प्रत्यक्ष फल-प्रद**। **३ न कालान्तरमें फल-प्रद**।

⁸ सुन्दर प्रकारसे व्या**स्थान किया गाय**। 📑 सावित्री गायत्री।

तुम्हीं बुद्ध हो, तुम्हीं शास्ता हो, तुम्हीं मार-विजयी मुनि हो।
तुम (राग आदि) अनुशयोंको छिबकर, (स्वयं) उत्तीर्ण हो, इस प्रजाको तारते हो ॥२॥
उपि तुम्हारी हट गई, आस्रव तुम्हारे विदारित हो गये।
सिंह-समान, मव(-सागर) की मीषणतासे रहित, तुम वजपादान-रहित हो ॥३॥
यह तीन सौ मिश्च हाथ जोड़े खड़े हैं।
हे वीर ! पाद प्रसारित करो, (यह) नाग (=पाप-रहित) शास्ताकी वंदना करें॥४॥"

^९ परि-ग्रह ।

६३-श्रस्सलायग्-सुत्तन्त (२।५।३)

वर्ण-व्यवस्थाका खंडन

ऐसा मैंने सुना-

एक समय भगवान् श्रावस्तीमें अनाथपिंडिकके आराम जेतवनमें विहार कर रहे थे। उस समय नाना देशोंके पाँच साँ बाह्मण किसी कामसे श्रावस्तीमें ठहरे थे। तब उन बाह्मणोंको यह (विचार) हुआ—यह श्रमण गाँतम चारां वणाँकी छुद्धि (= चातुन्वणणी सुद्धि) का उपदेश करता है। कौन हैं जो श्रमण गाँतमसे इस विषयमें बाद कर सके ? उस समय श्रावस्ती में आश्रलायन नामक निषंदु-केदुम (= कल्प)-अक्षर-प्रभेद (= शिक्षा)-सहित तीनों वेदों तथा पाँचवे इतिहासमें भी पारक्षत, पदक (= किव), वैयाकरण, लोकायत महापुरुष-लक्षण (शास्त्रां) में निपुण, विपत (= मुण्डित)-शिर, तरुण माणवक (= विद्यार्थों) रहता था। तब उन ब्राह्मणों को यह हुआ—यह श्रावस्तीमें आश्रलायन ० माणवक रहता है, यह श्रमण गाँतमसे इस विषय में वाद कर सकता है।

तब वह ब्राह्मण जहाँ आश्वलायन माणवक था, वहाँ गये । जाकर आश्वलायन माणवकसे बोले—

"आश्वलायन ! यह श्रमण गांतम^९ चातुर्वर्णी शुद्धि उपदेश करता है। जाइये आप आश्वलायन श्रमण गांतमसे इस विषयमें वाद कीजिये।"

ऐसा कहनेपर आधलायन माणवकने उन ब्राह्मणोंसे कहा—

''श्रमण गांतम धर्मवादी हैं । धर्मवादी वाद करनेमें दुष्प्रति-मंत्र्य (= वाद करनेमें दुष्कर) होते हैं । मैं श्रमण गांतमके साथ इस विषयमें वाद नहीं कर सकता ।"

दूसरी बार भी उन ब्राह्मणोंने आश्वलायन माणवकसे कहा । तीसरी बार भी उन ब्राह्मणोंने आश्वलायन माणवकसे कहा—

"मो आश्वलायन ! यह श्रमण गीतम चातुर्वणी शुद्धिका उपदेश करता है। जाइये आप आश्वलायन श्रमण गीतमसे इस विषयमें वाद कीजिये। आप आश्वलायन युद्धमें बिना पराजित हुये ही मत पराजित हो जायें।"

ऐसा कहनेपर आश्वलायन माणवकने उन ब्राह्मणोंसे कहा-

" में श्रवण गांतमके साथ नहीं (पार) पा सकता । श्रमण गांतम धर्म-वादी है ० । में श्रमण गांतमके साथ इस विषयमें वाद नहीं कर सकता। तो भी मैं आप लोगोंके कहनेसे जाऊँगा।" तब आश्वलायन माणवक बड़े भारी ब्राह्मण-गणके साथ जहाँ मगवान् थे, वहाँ गया।

^९ केवल ब्राह्मणोंको न**र्हो**, चारौं वर्णोंकी ध्यान आदिसे पाप-शुद्धि मिलाओ माधुरिय सुत्त (३४०-४३) मी ।

जाकर मगवान्के साथ ० संमोदन कर । ... (कुशल-प्रश्न-पृष्ठ) ... एक ओर बैठ गया । एक ओर बैठे हुये आश्वलायन माणवकने मगवान्से कहा—

"भो गौतम! ब्राह्मण ऐसा कहते हैं—'ब्राह्मण ही श्रेष्ठ वर्ण है, दूसरे वर्ण छोटे हैं। ब्राह्मण ही श्रुक्ठ वर्ण है, दूसरे वर्ण ऋषण हैं। ब्राह्मण ही ब्रह्म होते हैं, अ-ब्राह्मण नहीं। ब्राह्मण ही ब्रह्माके औरस पुत्र हैं, सुखसे उत्पन्न, ब्रह्म-ज ब्रह्म-निर्मित, ब्रह्माके दायाद हैं'। इस विषयमें आप गौतम क्या कहते हैं।''

"लेकिन आश्वलायन ! ब्राह्मणोंकी ब्राह्मणियाँ ऋतुमती, गर्भिणी, जनन करती, पिलाती देखी जाती हैं। योनिसे उत्पन्न होते हुए भी वह (ब्राह्मण) ऐसा कहते हैं—ब्राह्मण ही श्रेष्ठ वर्ण है ।!!"

"यद्यपि आप गौतम ऐसा कहते हैं, फिर मी ब्राह्मण तो ऐसा ही कहते हैं- ब्राह्मण ही श्रेष्ठ ।"

''तो क्या मानते हो आधलायन ! तुमने सुना है कि 'यवन और कि व्वोजमें और हूसरे मी सीमान्त देशोंमें दो ही वर्ण होते हैं—आर्य और दास (= गुलाम) । आर्य हो दास हो (सक) ता है, दास हो आर्य हो (सक)ता है ?"

"हाँ, मो ! मैंने सुना है कि यवन और कम्बोजमें ०।"

"आश्वलायन ! ब्राह्मणोंको क्या वल = क्या आश्वास है, जो ब्राह्मण ऐसा कहते हैं—'ब्राह्मण ही श्रेष्ठ वर्ण है ॰ ?"

🌉 "यद्यपि आप गौतम ऐसा कहते हैं, फिर भी ब्राह्मण तो ऐसा ही कहते हैं ।"

''तो क्या मानते हो, आश्वलायन ! क्षत्रिय, प्राणि-हिंसक, चोर, दुराचारी, झूठा, चुगुल-लोर, कटुमाषी, बकवादी, लोमी, हेषी, मिथ्या-दृष्टि (= झूठी धारणावाला) हो; (तो क्या) काया छोड़, मरनेके बाद अपाय = दुर्गति = विनिपात = नरकमें उत्पन्न होगा, या नहीं ? ब्राह्मण प्राणि-हिंसक ० हो ० नरकमें उत्पन्न होगा या नहीं ? वैंक्य ० ? ग्रूद्र ० नरकमें उत्पन्न होगा या नहीं ?"

"भो गौतम! क्षत्रिय भी प्राणि-हिंसक ० हो ० नरकर्मे उत्पन्न होगा। ब्राह्मण भी ० । वैश्य भी ० । शूद्र भी ० । सभी चारो वर्ण भो गौतम! प्राणि-हिंसक ० हो ० नरकर्मे उत्पन्न होंगे।"

"तो फिर आश्वलायन ! ब्राह्मणोंको क्या बल = क्या आश्वास है, जो ब्राह्मण ऐसा कहते हैं ।"

"॰ फिर भी ब्राह्मण तो ऐसा ही कहते हैं ॰।"

"तो क्या मानते हो, आमलायन ! क्या ब्राह्मण ही प्राणि-हिंसासे विरत होता है, चोरीसे विरत होता है, दुराचार०, झूठ ०, चुगली ० , कटुबचन ० , बकवादसे विरत होता है, अ-लोमी, अ-हेषी, सम्यक्-दृष्टि (= सन्ची दृष्टिवाला) हो, भरीर छोड़ मरनेके बाद, सुगति स्वर्गलोकमें उत्पन्न होता है, क्षत्रिय नहीं, वैश्य नहीं, यूद्र नहीं ?"

"नहीं, मो गौतम! क्षत्रिय मी प्राणि-हिंसा-विरत ० सुगति स्वर्ग-लोकमें उत्पन्न हो सकता है, ब्राह्मण मी ० , वैश्य मी ० , शुद्ध मी ० , समी चारों वर्ण ० ।"

''आश्वलायन ! ब्राह्मणोंको क्या बल ० ?। ०

^९ रूसी तुर्किस्तान (?) जहाँ सिकन्दरके बाद यवन (ग्रीक) लोग बसे हुये थे; अथवा यूनान ।

र काफिरस्तान (अफगानिस्तान), अथवा ईरान ।

- "तो क्या मानते हो, आइवलायन ! क्या ब्राह्मण ही वैर-रहित द्वेष-रहित मैत्रचित्तकी मावना कर सकता है, क्षत्रिय नहीं, वैश्य नहीं, ग्रुद्ध नहीं ?''
- " नहीं, भो गाँतम ! क्षत्रिय भी इस स्थानमें, भावना कर सकता है ०।०। सभी चारों भावना कर सकते हैं।
 - '' यहाँ आइवलायन ! ब्राह्मणोंको क्या बल ० ?'' ० ।
- "तो क्या मानते हो, आश्वलायन ! क्या ब्राह्मण ही मंगल (= स्वस्ति) स्नान-चूर्ण लेकर नदीको जा, मेल धो सकता है, क्षत्रिय नहीं ० ?"
- " नहीं, भो गातम ! क्षत्रिय भी मंगल स्नान-चूर्ण छे, नदी जा मैल घो सकता है ०, सभी चारों वर्ण ०।"
 - " यहाँ आश्वलायन ! ब्राह्मणोंको क्या बल ० ?" ०
- "तो क्या मानते हो, आश्वलायन ! (यदि) यहाँ मूर्ड्या-भिषिक क्षत्रिय राजा, नाना जातिके सी-पुरुप इकट्ठे करें (और उन्हें कहें)—आर्वे आप सब, जो कि क्षत्रिय कुलसे, ब्राह्मण-कुलसे और राजन्य (= राजसंतान) कुलसे उत्पन्न हैं; और शाल (= साखू)की या सरल (नृक्ष) की या चन्दनकी या पद्म (काष्ठ)की उत्तरारणी लेकर आग बनावें, तेज प्रादुर्भूत करें। (और) आप भी आवे जो कि चण्डालकुलसे, निपादकुलसे बसोर (= वेषु)-कुलसे रथकार-कुलसे, पुक्र-सकुलसे उत्पन्न हुये हैं, और कुत्तेके पीनेकी, स्वारके पीनेकी कठरीकी, घोषोकी कठरीकी, या रेंड-की लकड़ीकी उत्तरारणी लेकर, आग बनावें, तेज प्रादुर्भूत करें। तो क्या मानते हो, आश्वला-यन क्षत्रिय-ब्राह्मण-वेंड्य-शूदकुलोंसे उत्पन्नों-द्वारा शाल-सरल-चन्दन-पद्मकी उत्तरारणीको लेकर, जो आग उत्पन्नकी गई है, तेज प्रादुर्भूत किया गया, क्या वही अर्चिमान् (= लीवाला), वर्णवान् प्रमास्वर अग्नि होगा ? उसी आगसे अग्निका काम लिया जा सकता है ? और जो वह चाडाल-निपाद-यसोर-एकस-कुलोत्पन्नों द्वारा श्वपान-कठरीकी श्वकर-पान-कठरीकी, रेंड-काष्टकी उत्तरारणीको लेकर उत्पन्न आग है, प्रादुर्भूत तेज (है), वह अर्चिमान् वर्णवान् प्रमास्वर न होगा ? उस आगसे अग्निका काम नहीं लिया जा सकेगा ?"

"नहीं, भो गौतम! जो वह क्षत्रिय ० कुलोत्पन्न द्वारा० आग बनाई गई है ० वह भी अर्चि-मान्० आग होगी, उस आगसे भी अप्तिका काम लिया जा सकता है; और जो वह चांडाल ० कुलोत्पन्न द्वारा ० आग बनाई गई है ० वह भी अर्चिमान् ० आग होगी। सभी आगसे अग्निका काम लिया जा सकता है।"

- " यहाँ आधलायन ! ब्राह्मणोंका क्या बल ० ?" ० ।
- "तो क्या भानते हो, आश्वलायन! यदि क्षत्रिय-कुमार ब्राह्मण-कन्याके साथ संवास करें। उनके सहवाससे पुत्र उत्पन्न हो। जो वह क्षत्रिय-कुमार द्वारा ब्राह्मण-कन्यामें पुत्र उत्पन्न हुआ है, क्या वह भाताके समान और पिताके समान, 'क्षत्रिय (है)', 'ब्राह्मण (है)' कहा जाना चाहिये।"
- "॰ आश्वलायन ! यदि ब्राह्मण-कुमार क्षत्रिय-कन्याके साथ संवास करे ॰ 'ब्राह्मण (है)' कहा जाना चाहिये ।"
- "॰ आश्वलायन ! यहाँ घोड़ीको गदहेसे जोड़ा खिलायें, उनके जोड़से किशोर (= बल्डा) उत्पन्न हो। क्या वह माता ॰ पिताके समान, 'घोड़ा है' 'गदहा है' कहा जाना चाहिये ?"
- ''…भो गौतम! वह असतर (= सचर) होता है। यहाँ भेद देखता हूँ। उन दूसरों में कुछ भेद नहीं देखता।''

"॰ आश्वलायन ! यहाँ दो माणवक जमुवे माई हों। एक अध्ययन करनेवाला, और उपनीत (= उपनयन द्वारा गुरुके पास प्राप्त) है; दूसरा अन्-अध्यायक और अन्-उपनीत (है)। श्राद्ध, यज्ञ या पाहुनाई (= पाहुणे) में, ब्राह्मण किसको प्रथम मोजन करायेंगे ?"

"भो गौतम! जो वह माणवक अध्यायक और उपनीत है, उसीको ० प्रथम मोजन करायेंगे। अन्-अध्यायक अन्-उपनीतको देनेसे क्या महाफल होगा ?"

"तो क्या मानते हो, आश्वलायन! यहाँ दो माणवक जमुये माई हों। एक अध्यायक उपनीत, (किन्तु) दु:शील (= दुराचारी) पाप-धर्मा (= पापी) हो; दूसरा अन्-अध्यायक अन्-उपनीत, (किन्तु) शीलवान् कल्याण-धर्मा। इनमें किसको ब्राह्मण साध्य या यज्ञ या पाहुनाईमें प्रथम मोजन करायेंगे ?"

"भो गौतम! जो वह माणवक अन्-अध्यायक, अन्-उपनीत, (किन्तु) शील-वान् कल्याण-धर्म है, उसीको ब्राह्मण ० प्रथम मोजन करायेंगे। दुःशील = पाप-धर्मको दान देनेसे क्या महा-फल होगा ?"

''आश्वलायन ! पहिले तू जातिपर पहुँचा, जातिपर जाकर मंत्रों पर पहुँचा, मन्त्रोंपर जाकर अब तू चातुर्वणीं हाद्धिपर आगया, जिसका कि मैं उपदेश करता हुँ।"

े ऐसा कहनेपर आश्वलायन माणवक चुप होगया, मूक हो गया, ''अघोमुख चिन्तित, निष्प्रतिम हो बैठा।

तव मगवान्ने आधलायन माणवकको चुप मुक ० निष्प्रतिभ बैठे देख "कहा-

्र "पूर्वकालमें आश्वलायन ! जंगलमें, पणकुटियोंमें वास करते हुये सात ब्राह्मण-ऋषियोंको, इस प्रकारकी पाप-दृष्टि (= बुरी धारणा) उत्पन्न हुई-न्नाह्मणही श्रेष्ठ वर्ण है । आश्वकायन ! तब असित देवल ऋषिने सुना, ॰ सात ब्राह्मण ऋषियोंको इस प्रकारकी पाप-दृष्टि उत्पन्न हुई है । तब आधलायन ! असित देवल ऋषि सिर-दाढी मुँडा मंजीठके रंगका (= लाल) धुस्सा पहिन, खड़ाऊँपर चढ़, सोने-चाँदीका दंढ धारणकर, सातों बाह्मण ऋषियोंको कुटीके आँगनमें प्रादुर्भूत हुये। तब आश्वलायन ! असित देवल ऋषि सातों ब्राह्मण ऋषियोंके कुटीके आँगनमें टहलते हुये कहने लगे — ''हैं ! आप ब्राह्मण-ऋषि कहाँ चले गये ? हैं ! आप ब्राह्मण-ऋषि कहाँ चले गये ?" तब आधलायन ! उन सातों ब्राह्मण ऋषियोंको हुआ—'कीन है यह गाँवार लड़केकी तरह सातों ब्राह्मण ऋषियोंके कुटीके आँगनमें टहलते ऐसे कह रहा है-हैं! आप ० अच्छा तो इसे शाप देवें।' तब आश्वलायन! सात बाह्मण-ऋषियोंने असित देवल ऋषिको शाप दिया-'शुद्ध ! (= वृषक) मस्म हो जा ।' जैसे जैसे आश्वकायन ! सात ब्राह्मण ऋषि असित देवक ऋषिको शाप देते थे, वैसेही वैसे "देवल ऋषि अधिक सुन्दर, अधिक दर्शनीय = अधिक प्रासादिक होते जा रहे थे। तब आश्वलायन ! सातों ब्राह्मण ऋषियोंको हुआ--'हमारा तप व्यर्थ है, ब्रह्मचर्य निष्फल हैं। हम पहिले जिसको शाप देते-'वृपल! मस्म होजा', मस्मही होता था। इसको हम जैसे जैसे शाप देते हैं, वैसे वैसे यह अभिरूप-तर, दर्शनीय-तर, प्रासादिक-तर, होता जा रहा है।' (देवलने कहा)—'आप लोगों का तप व्यर्थ नहीं, ब्रह्मचर्य निष्फल नहीं, आप लोगोंका मन जो मेरे प्रति दूषित हो गया है, उसे छोड़ दें।' (उन्होंने कहा)-- 'जो मनोपदोस (= मानसिक दुर्भाव) है, उसे हम छोड़ते हैं, आप कौन हैं ?" 'आप छोगोंने असित देवल ऋषिको सुना है ?' 'हाँ, मो !' 'वही मैं हूँ।'

"तब आश्वलायन ! सातों ब्राह्मण ऋषि, असित देवल ऋषिको अभिवादन करनेके लिये पास गये। असित देवल ऋषिने कहा—'मैंने सुनाः कि 'अरण्यके मीतर पर्णकुटियोंमें वास करते, सात ० ऋषियोंको इस प्रकारकी ० उत्पन्न हुई है—ब्राह्मणही श्रेष्ठ वर्ण है ० ।' 'हाँ भो !' 'जानते हैं आप, कि जननी = माता ब्राह्मणहींके पास गई, अ-ब्राह्मणके पास नहीं ?' 'नहीं ।' 'जानते हैं आप, कि जननी = माताकी माता सात पीढ़ी तक मातामहयुगल (= नानी) ब्राह्मणहोंके पास गई, अ-ब्राह्मणके पास नहीं ?' 'नहीं भो !' 'जानते हैं आप कि जिनता = पिता ० पितामह-युगल (= दादा) सातवीं पीढ़ी तक ब्राह्मणीहीके पास गये, अ-ब्राह्मणीके पास नहीं ?' 'नहीं भो !' 'जानते हैं आप, गर्भ कैसे ठहरता है ?' 'हाँ जानतें हैं भो ! जब माता-पिता एक्ब्र होते हैं, माता ऋतुमती होती है, और गंधर्व (= उत्पन्न होने वाला सत्त्व) उपस्थित होता है, इस प्रकार तीनोंके एकिंत्रत होनेसे गर्भ ठहरता है ।' 'जानते हैं आप, कि यह गंधर्व क्षत्रिय होता है, ब्राह्मण, बैक्ष्य या शुद्ध होता है ?' 'नहीं भो ! हम नहीं जानते, कि वह गंधर्व ० ।' 'जब ऐसा (है) तब जानते हो कि तुम कौन हो ?' 'भो ! हम नहीं जानते हम कीन हैं।'

''हे आश्वलायन ! असित देवल ऋषि-द्वारा जातिवादके विषयमें पूछे जानेपर,'''वह सातों ब्राह्मण ऋषि भी (उत्तर) न दे सके; तो फिर आज तुम ''क्या (उत्तर) दोगे; (जब कि) अपनी सारी पण्डिताई-सहित तुम उनके रसोईदार (= दर्विमाहक) (के समान) हो।''

ऐसा कहने पर आश्वलायन माणवकने भगवान्से कहा—"आश्वर्य ! भो गाँतम !! आश्वर्य ! भो गाँतस !! ० ° आजसे मुझे अंजलि-बद्ध उपादक धारण करें ।"

६४-घोटमुख-सुत्तन्त (२।५।४)

चार प्रकारके पुरुष (आत्मंतप ...)

ऐसा मैंने सुना-

एक समय आयुष्मान् उद्यन वाराणसीमें खेमिय-अम्बवनमें विहार करते थे।

उस समय घोटमुख बाह्मण किसी कामसे बनारस (वाराणसी) आया हुआ था। तब घोटमुख-ब्राह्मण जंघा-विहारके लिये घूमते टहलते जहाँ खेमिय-अम्बवन (= क्षेमिक-आश्रवन) था, वहाँ गया! उस समय आयुष्मान् उदयन खुली जगहमें टहल रहे थे।

तब घोटमुख ब्राह्मण जहाँ आयुष्मान् उदयन थे, वहाँ गया; जाकर आयुष्मान् उदयनके साथ'''संमोदन कर, आयुष्मान् उदयनके पीछे पीछे ० टहलते हुये यह बोला—

''अहो श्रमण ! मुझे ऐसा होता है—धार्मिक प्रबच्या (=संन्यास) नहीं है। आप जैसोंके अ-धूर्ज़न (= न देखे जाने)से ही यह है; किन्तु जो धर्म यहाँ है (वही) हमारे लिये प्रमाण है।"

एँसा कहनेपर आयुष्मान् उदयन चंक्रम (= टहलनेके चबृतरे)से उत्तर कर, विहार (= कोठरी)में प्रविष्ट हो बिछे आसनपर बैठें। घोटमुख ब्राह्मण भी विहारमें प्रविष्ट हो एक ओर खड़ा हो गया। एक ओर खड़े हुये घोटमुख ब्राह्मणके आयुष्मान् उदयनने यह कहा—

''ब्राह्मण ! आसन मौजूद हैं, यदि इच्छा हो तो बैठो ।"

''आप उद्यनकी इसी (आज़ा)की प्रतीक्षामें इस नहीं बैठते थे। मेरे जैसा (पुरुष) बिना निमंत्रणके कैसे (स्वयं आकर) आसन पर बैठ जायेगा।"

तब घोटमुख (= घोड़े जैसा भुँहवाला) ब्राह्मण एक नीचा आसन ले कर एक ओर बैठ गया । एक ओर बैठे घोटमुख ब्राह्मणने आयुष्मान् उदयनसे यह कहा—

''अहो श्रमण ! मुझे ऐसा होता है—० किन्तु जो धर्म यहाँ है, (वही हमारे लिये प्रमाण है)।''

''ब्राह्मण ! यदि मेरी (कोई बात)को स्वीकरणीय समझना, तो खीकार करना, खंडनीय समझना, तो खंडन करना । जिस मेरे कथनका अर्थ न समझना, उसे मुझसे ही पूछना—'मो उद-यन ! यह कैसे है, इसका क्या अर्थ है ?'—इस प्रकार हमारा यहाँ कथा-संलाप हो।''

"आप उद्यनकी स्वीकरणीय (वात)को स्वीकार करूँगा, खंडनीयको खंडन करूँगा। आप उद्यनकी जिस बातका अर्थ न समझूँगा, उसे आपसे ही पूछूँगा—'हे उद्यन यह कैसे हैं, इसका क्या अर्थ है'—इस प्रकार हमारा कथा-संलाप हो।"

"ब्राह्मण! लोकमें चार (प्रकारके) पुद्गल (= पुरुष) विद्यमान हैं। कौनसे चार ?— ब्राह्मण! (१) यहाँ कई पुद्गल आत्मंतप अपनेको संताप देनेवाले कामोंमें लगा होता है; (२) ० परंतप ०१; (३) ० आत्मंतप-परंतप ०; (४) ० न-आत्मन्तप-न-परंतप ०१ सुखानुभवी ब्रह्मभूत(= विशुद्ध)-आत्मामे विहरता है। ब्राह्मण ! इन चार पुद्गलोंमें कौन सा तुम्हारे चित्त-को पसन्द आता है ?"

"मो उदयन ! ॰ जो यह अनात्मंतप-अ-परंतप ॰ पुद्गल है, वह ॰ मुझे पसंद है।" "बाझण ! क्यों यह तीन पुद्गल तुम्हारे चित्तको पसंद नहीं हैं ?"

"भो उदयन १०३ (जो) ब्रह्मभूत आत्मासे विहरता है; ० यह पुद्गल मेरे चित्तको पसन्द आता है।"

''ब्राह्मण! यह दो (प्रकारको) परिषद् होती है। कौन सी दो?—(१) ब्राह्मण! यहाँ एक परिषद् मणि-कुंडलमें सारत्त्व (= धन आदि)में रक्त (= अनुरक्त) होती है; पुत्र-मार्या चाहती है, दास-दासी ०, क्षेत्र-वास्तु (= खेत-मकान) ०, सोना-चाँदी चाहती है। और (२) ब्राह्मण! यहाँ एक परिषद् मणि-कुंडलोंके विषयमें, सारत्वमें नहीं रक्त होती, पुत्रभायी छोड़ ० सोना-चाँदी छोड़ घरसे वे घर हो प्रब्रजित हुई है। ब्राह्मण! जो यह पुद्गल न आत्मंतप ०, न परंतप ०, न-आत्मंतप-न-परंतप ० है, वह अनात्मंतप-अपरंतप पुद्गल इसी जन्ममें शांत, निर्वाण-प्राप्त, शीतल (-स्वभाव) सुखानुभवी, ब्रह्मभूत आत्मासे विहरता है। ब्राह्मण! इस पुद्गलको तू किस परिषद् (= मंडल)में अधिक देखता है शो यह सारत्वमें रक्त होती है ०; उसमें; या जो कि ० सारत्वमें नहीं रक्त होती ० उसमें ?"

''मो उदयन ! जो यह पुद्गल ० अनात्मंतप-अपरंतप है ०, उसको इस परिषद्में अधिनु देखता हूँ, जो कि ० सारत्वमें रक्त नहीं होती, ० बेघर हो प्रश्नजित हुई है ।''

''बाह्मण ! अभी सूने कहा था, हम ऐसा जानते हैं —अही अमण! मुझे ऐसा होता है ०३ ?''

''तो भो उदयन ! मैंने सदोप वात कही; 'है धार्मिक प्रबच्या'—ऐसा मुझे होता है, ऐसा मुझे आप उदयन समझें । आप उदयनने जो यह चार पुद्गल, विस्तारसे न विभाजित कर संक्षेपसे कहें; अच्छा हो आप उदयन कृपाकर उन चारों पुद्गलोंको मुझे विस्तारसे कहें।''

"तो ब्राह्मण ! सुनो अच्छी तरह मनमें करो, कहता हूँ।"

' "अच्छा मो !"'—(कह) घोटमुख बाह्मणने आयुष्मान् उदयनको उत्तर दिया ।

आयुष्मान् उदयनने यह कहा—''ब्राह्मण ! कीनसा पुद्गल आत्मंतप, अपनेको सतानेवाले कामोंमें लग्न है—ब्राह्मण ! यहाँ कोई पुद्गल ! अचेलक ० ४ ऐसे अनेक प्रकारसे कायाके आ-तापन परितापनके व्यापारमें लग्न हो विहरता है । ब्राह्मण ! यह पुद्गल आत्मंतप ० कहा जाता है ।

''ब्राह्मण ! कीनसा पुद्गल प्रतेष ० है ?—ब्राह्मण ! यहाँ कोई पुद्गल औरिध्रक (= भेड़ भारनेवाला) ० ९ दूसरे क्र व्यवसाय हैं (उनका करनेवाला होता है) ० ९ ।

"ब्राह्मण ! कोनसा पुद्गल आत्मंतप-परंतप ० है ?—यहाँ कोई पुरुष मूर्घामिषिक क्षत्रिय राजा होता है ० ६ इसके दास ० ६ मी ० ६ होते कामोंको करते हैं। ० ६।

"ब्राह्मण ! कौनसा पुद्गल अनातमंतप-अपरंतप ० है ?—ब्राह्मण ! यहाँ लोकमें तथागत ० चतुर्थभ्यानको प्राप्त हो विहरता है। सो वह इस प्रकार चित्तके एकाप्र परिशुद्ध ० ॰ अब

^१ देखो पृष्ठ ४८, २०६-७। ^३ देखो पृष्ठ २०६। ^३ देखो पृष्ठ ५४-५५।

^ध देखो पृष्ठ २०६-७। ^ध देखो पृष्ठ १५८।

देखो पृष्ठ १५-१६ (वाक्यमें उत्तम पुरुषके स्थानमें प्रथम पुरुष करके) ।

यहाँ करनेके लिये कुछ शेष नहीं हैं'---यह जान लेता है। ब्राह्मण! यह कहा जाता है अनातमंतप-अपरंतप ॰ पुदुगल ॰।''

ऐसा कहनेपर घोटमुख ब्राह्मणने आयुष्मान् उदयनसे यह कहा---

"आश्चर्य ! भो उदयन ! आश्चर्य मो उदयन ! जैसे शोंधेको सीघा करदे ० ९ ऐसे ही आप उदयनने अनेक प्रकारसे धर्मको प्रकाशित किया; यह मैं आप उदयनकी शरण जाता हूँ, धर्म और भिश्च-संघकी भी । आजसे आप उदयन मुझे अंजलिबद्ध शरणागत उपासक स्वीकार करें।"

"मत तू बाह्मण ! मेरी शरण जा, उसी मगवान्की तू मी शरण जा, जिसकी शरण मैं गया हैं।"

''मो उदयन ! वह मगवान् अर्हत् सम्यक्-संबुद्ध कहाँ विहार कर रहे हैं ?'' ॰ रे तो निर्वाण प्राप्त मी उन मगवान्की हम शरण जाते हैं, धर्म और मिश्च-संघकी मी । आजसे आप उदयन मुझे अंजिलबद्ध शरणागत उपासक स्वीकार करें ।

"मो उदयन ! मुझे आंग-राजा दैनिक नित्य मिक्षा देता है, उनमेंसे मैं भाष उदयनको एक नित्य मिक्षा देता हूँ।"

"ब्राह्मण ! अंग-राजा तुझे क्या दैनिक नित्य-मिक्षा देता है ?"

"भो उदयन ! पाँच सौ कार्पाएण (= कहापण, एक सिका)।"

"ब्राह्मण ! हमारे क्रिये सोना-चाँदी ग्रहण करना कल्य (= विरतिहित) नहीं है।"

"यदि वह आप उदयनको कल्प नहीं है, तो आप उदयनके लिये, विहार (= निवास-स्थान) बनवाऊँगा।"

"यदि बाह्मण ! तू मेरे क्रिये विहार बनवाना चाहता है, तो पाटलिपुत्र (= पटना)में संघकी उपस्थान-शाला (= समागृह) बनवा दे ।"

"भाप उदयनके इस (कथन)से मैं और मी सन्तुष्ट, प्रसन्न हुआ, जो कि आप उदयन मुझे संघको दान देनेके लिये कहते हैं। सो मैं मो उदयन ! इस नित्य-भिक्षा और दूसरी नित्य-मिक्षासे पाटलिपुत्रमें संघकेलिये उपस्थान-शाला बनवाऊँगा।"

तब घोटमुख ब्राह्मणने इस नित्य-मिक्षा और दूसरी नित्य-भिक्षासे पाटक्रिएसमें संबके छिये उपस्थान-शाला बनवाई; जो आज भी घोटमुखी कही जाती है।

६५-चंकिसुत्तन्त (शप्राप्र)

बुद्धके गुण । ब्राह्मणोंके वेद और उनके कर्ता । सत्यकी रक्षा और प्राप्तिके उपाय

ऐसा मैंने सुना-

एक समय महा-भिश्चसंघके साथ मगवान् कोसलमें चारिका करते जहाँ ओपसाद् नामक कोसलोंका ब्राह्मण-ग्राम था वहाँ पहुँचे। वहाँ भगवान् ओपसादसे उत्तर देववन (नामक) शाल-वनमें विहार करते थे।

उस समय चंकि ब्राह्मण, जनाकीर्ण, तृण-काष्ठ-उदक-धान्य-सम्पन्न, राजभोग्य, राजा प्रसेनजित् कोसलद्वारा प्रदत्त, राज-दायज, ब्रह्मदेय, ओपसादका स्वामी हो, वास करता था।

ओपसादवासी ब्राह्मणोंने सुना—शाक्य-कुलसे प्रव्रजित शाक्य-पुत्र श्रमण गौतम कोसलमें चारिका करते, महा-भिक्षु-संबके साथ ओपसादमें पहुँचे हैं, और ओपसादमें, ओपसादमें उत्तर देववन शाल-वनमें विहार करते हैं। उन भगवान् गौतमका ऐसा मंगल कीर्तिशब्द उठा हुआ है ० १०० परिशुद्ध व ब्रह्मचर्य प्रकाबित करते हैं, इस प्रकारके अईतोंका दर्शन अच्छा होता है।

तव ओपसाद-वाती बाह्मण-गृहस्थ ओपसादसे निकलकर, झुण्डके झुण्ड उत्तर मुँहकी ओर जहाँ देववन शालवन था. उधर जाने लगे । उस समय चंकि बाह्मण, दिनके शयनके लिये प्रासाद-के ऊपर गया हुआ था चंकि बाह्मणने देखा कि ओपसाद-वासी बाह्मण-गृहस्थ उत्तर मुँहकी ओर० उधर जा रहे हैं। देखकर क्षता (= महामात्य)को संबोधित किया—

"क्या है, हे क्षता ! (कि) ओपसाद-वासी ब्राह्मण-गृहस्थ ० जहाँ देववन शास्र-वन है, उधर जा रहे हैं"

"हे चंकि 'शाक्य कुलसे प्रविजित शाक्य-पुत्र, श्रमण गौतम कोसलमें चारिका करते महाभिश्च-संघके सथ ० देववन शालवनमें विहार कर रहे हैं। उन भगवान् गौतमका ऐसा मंगलकीर्ति-शब्द का हुआ है ०। उन्हीं भगवान् गौतमके दर्शनके लिये जा रहे हैं।"

''तो क्षरा ! जहाँ ओपसादक ब्राह्मण-गृहपति हैं, वहाँ जाओ । जाकर ओपसादक ब्राह्मण गृहपतियोंसे ऐसा कहो—चंकि ब्राह्मण ऐसा कह रहा है—'थोड़ी देर आप सब ठहरें, चंकि ब्राह्मण-मी श्रमण गौरामके दर्शनार्थ जायेगा'।''

चंकि माह्मणसे ''अच्छा मो !'' कह, वह क्षत्ता जहाँ श्रोपसादक ब्राह्मण थे वहाँ गया। जाकर ० वोल-

''चंकि ब्राह्मण ऐसा कह रहा है—'थोड़ी देर आप सब ठहरें, चंकि ब्राह्मण भी अमण गौतमके र्क्शनार्थ जायेगा'।''

^१ देखो पृष्ठ १५८।

उस समय नाना देशोंके पाँच सौ ब्राह्मण किसी कामसे ओपसादमें वास करते थे। उन ब्राह्मणोंने सुना कि चंकि ब्राह्मण श्रमण गीतमके दर्शनार्थ जानेवाला है। तब वह ब्राह्मण जहाँ चंकि ब्राह्मण था, वहाँ गये। जाकर चंकि ब्राह्मणसे वोले—

''सचमुच आप चंकि श्रमण गौतमके दर्शनार्थ जानेवाले हैं ?''

''हाँ भो ! मुझे यह हो रहा है, मैं भी श्रमण गौतमके दर्शनार्थ जाऊँ।''

"आप चंकि !गोतमके दर्शनार्थ मत जायें। आपको श्रमण गोतमके दर्शनार्थ जाना उचित नहीं है। श्रमण गौतमको ही आप चंकिके दर्शनार्थ आना योग्य है। आप चंकि दोनों ओरसे सुजात (=कुलीन) हैं, मातासे भी, पितासे भी; पितामह-युगलकी सात पीढ़ियों तक, जाति-वादसे अक्षिप्त = अन्-उपिकष्ट (=अ-निन्दित) हैं। जो आप चंकि दोनों ओरसे सुजात हैं ०; इस कारणसे भी आप चंकि श्रमण गौतमके दर्शनार्थ जानेके योग्य नहीं हैं। श्रमण गौतम ही आप चंकि के दर्शनार्थ आने योग्य है। आप चंकि आढ्य, महाधनी, महामोगवाले हैं; इस अंगसे भी ०। आप चंकि ० तीनों वेदोंके पारंगत ०। आप चंकि अभिरूप = दर्शनीय = प्रासादिक, परम-वर्ण-सुन्दरतासे युक्त, श्रह्मवर्ण वाले, ब्रह्मवर्चस्वी, दर्शनके लिये अल्प भी अवकाश न रखनेवाले ०। आप चंकि शीलवान बृद्धशीली (= बढ़ी हुई शीलवाले) वृद्धशीलसे युक्त हैं ०। आप चंकि कत्याण-वचन वोलनेवाले = कल्याण-वाक्करण = पौर (= नागरिक, सभ्य) वाणीसे युक्त " ०। आप चंकि वहुतोंके आचार्य-प्राचार्य हैं, तीन सौ माणवकोंको मंत्र पढ़ाते हैं ०। आप चंकि राजा प्रसेनजित् कोसलके सन्कृत = गुरुकृत = मानित, पूजित = अपचित हैं। आप चंकि पौष्करसाति ब्राह्मण-भि के दर्शनार्थ जाने योग्य नहीं हैं। श्रमण गौतम हो यसते हैं। इस अंगसे भी आप चंकि श्रमण गौतम के दर्शनार्थ जाने योग्य नहीं हैं। श्रमण गौतम हो आप चंकिके दर्शनार्थ जाने योग्य है।"

''तो मो! मेरी भी सुनो—(कैसे) हमी श्रमण गौतमके दर्शनार्थ जाने योग्य हैं, वह आप श्रमण गौतम हमारे दर्शनार्थ आने योग्य नहीं हैं। मो ! श्रमण गौतम दोनों ओरसे सुजात हैं 0; इस अंगसे भी हमी श्रमण गौतमके दर्शनार्थ जाने योग्य हैं, आप श्रमण गौतम हमारे दर्शनार्थ आने योग्य नहीं हैं। श्रमण गौतम बहुत सा भूमिस्य और आकाशस्य हिरण्य सुवर्ण छोड़-कर, प्रव्रजित हुये हैं ० । श्रमण गौतम बहुत काले केशवाले, मद्रयौवनसे संयुक्त, अतितरुण, प्रथम वयसमें ही धरसे बेघर हो, प्रव्रजित हुये । अमण गौतम माता-पिताको अनिच्छक अधुमुख रोते हुये, (छोड़), शिर-दादी सुँड़ाकर, काषाय-वस्त्र पहिन, घरसे बेघर हो प्रव्रजित हुये ० । श्रमण गौतम अभिरूप = दर्शनीय ० ब्रह्मवर्चस्वी, दर्शनके लिये अल्प मी अवकाश न 'रखनेवाले ०। श्रमण गौतम शीलवान् । श्रमण गौतम कल्याण-वचन बोलनेवाले । श्रमण गौतम बहुतोंके क्षाचार्य-प्राचार्य हैं ०। ० काम-राग-विहीन ०। प्रपंच-रहित ०। श्रमण गौतम कर्मवादी, किया-वादी, ब्राह्मण-संतानके निष्पाप अग्रणी हैं ०। श्रमण गौतम अदीन-क्षत्रिय-कुल, उच्च-कुलसे प्रविज्ञत हुये ०। ० महाधनी, महाभोगवान आड्य-कुलसे प्रविज्ञत हुये ०। श्रमण गौतमको देश-के बाहरसे, राष्ट्रके बाहरसे भी (छोग) पूछनेको आते हैं ०। श्रमण गौतमकी अनेक सहस्र देवता (अपने) प्राणोंसे शरणागत हये हैं ०। श्रमण गौतमका ऐसा मंगल कीर्ति-शब्द उठा हुआ है । ।। श्रमण गौतम बत्तीस महापुरुष-रुक्षणोंसे युक्त हैं । श्रमण गौतमकी राजा मागध श्रेणिक विम्वसार पुत्र-दार-सहित "ब्राह्मण पौष्कर-साति ०।०। श्रमण गौतम भो ! ओपसादमें प्राप्त हुये हैं, ओएसादमें ॰ देववन शालवनमें विहार कर रहे हैं। जो कोई अमण या ब्राह्मण हमारे गाँव-खेतमें आते हैं, वह अतिथि होते हैं। अतिथि सत्करणीय = गुरुकरणीय = माननीय = पूजनीय है। चुँकि मो ! श्रमण गौतम ओपसादमें प्राप्त हुये ०। (अत:) हमारे अतिथि हैं। श्रमण गौतम अतिथि हो हमारे सत्करणीय ०। इस अंगसे भी। इतना ही मो! मैं उन आप गौतमका गुण कहता हूँ, लेकिन वह आप गौतम इतनेही गुणवाले नहीं हैं। वह आप गौतम अ-परिमाण-गुणवाले हैं। एक एक अंगसे भी युक्त होनेपर, आप श्रमण गौतम हमारे दर्शन करनेके लिये आने योग्य नहीं हैं, विल्कि हमीं उन आप गौतमके दर्शनार्थ जाने योग्य हैं। इसिलिये हम समी श्रमण गौतमके दर्शनार्थ चलें।"

तब चंकि ब्राह्मण महान् ब्राह्मणोंके गणके साथ जहाँ भगवान् थे, वहाँ गया। जाकर मगवान्के साथ "संमोदन कर" एक ओर बैठ गया। " उस समय भगवान् वृद्ध वृद्ध ब्राह्मणोंके साथ कुछ (बात करते) बैठे हुये थे।

उस समय कापिथक नामक तरुण, मुण्डित-शिर, जन्मसे सोलह वर्षका, '''तीनों वेदोंका पारंगत माणवक परिषद्में बैठा था। वह बृहे बृहे ब्राह्मणोंके भगवान्के साथ बातचीत करते समय, बीच बीचमें बोल उठता था। तब मगवान्ने कापिथक माणवकको मना किया।

"आयुष्मान् भारद्वाज ! बृढ़े बृढ़े ब्राह्मणोंके बात करनेमें बात मत डालो । आयुष्मान् मारद्वाज ! कथा समाप्त होने दो !"

(भगवान्के) ऐसा कहने पर चंकि बाह्मणने भगवान्से कहा-

"आप गौतम कापथिक माणवकको मत रोकें; कापथिक माणवक कुळ-पुत्र (= कुळीन) है॰, बहुश्रुत है॰, सुवक्ता ॰, पंडित ॰। कापथिक माणवक आप गौतमके साथ इस बातमें वाद कर सकता है।"

तब मगवान्को हुआ—अवश्य कापथिक माणवककी कथा त्रिवेद-प्रवचन (= वेदाध्य-यन) सम्बन्धो होगी, जिससे कि ब्राह्मण इसे आगे कर रहे हैं। उस समय कापथिक माणवकको (विचार) हुआ—'जब श्रमण गौतम मेरी आँखकी ओर आँख लायेगा, तब मैं श्रमण गौतमसे प्रवन पूटूँगा'। तब भगवान्ने (अपने) चित्तसे कापथिक माणवकके चित्त-वितर्कको जानकर, जिधर कापथिक माणवकथा, उधर (अपनी) आँख फेरी। तब कापथिक माणवकको हुआ— 'श्रमण गौतम मुझे देख रहा है, क्यों न मैं श्रमण गौतमसे प्रवन पूटूँ ?' तब कापथिक माण-वकने मगवान्से कहा—

''भो गौतम! जो यह ब्राह्मणोंका पुराना मंत्रपद (= वेद) इस परम्परासे, पिटक (= वचन समूह)-सम्प्रदायसे हैं। उसमें ब्राह्मण पूर्ण रूपसे निष्ठा (= श्रद्धा) रखते हैं—'यही सत्य है, और सब क्ष्ठा'। इस विषयमें आप गौतम क्या कहते हैं ?"

"क्या भारद्वाज ! बाह्यणोंमें एक भी बाह्यण है, जो कहे—मैं इसे जानता हूँ, इसे देखता हूँ, यही सच है, और क्षठ है ?"

''नहीं, हे गौतम !"

"क्या भारद्वाज! ब्राह्मणोंका एक आचार्य भी ०, एक आचार्य-प्राचार्य भी, परमाचार्यों-की सात पीढ़ी तक भी ०। ब्राह्मणोंके पूर्वज ऋषि, ० अहक, वामक ०, उन्होंने भी क्या कहा— 'हम इसकी जानते हैं, हम इसको देखते हैं, यही सच है और झुठ है ?''

''नहीं, हे गौतम !''

[ै] अ. क. "(अट्टक आदि ऋषियोंने) दिव्य-चक्षुसे देखकर अगवान् काइयप सम्यक्-संबुद्धके वचनके साथ मिलाकर, मंत्रोंको पर-दिसा-शृत्य, श्रंथित किया था। उसमें दूसरे बाह्मणोंने प्राणि-हिंसा आदि डालकर तीन वेद बना, बुद्ध-वचनसे विरुद्ध कर दिया।"

"इस प्रकार मारद्वाज ! ब्राह्मणोंमें एक मी ब्राह्मण नहीं है, जो कहे ०।०। जैसे मारद्वाज! अंध-वेणु-परंपरा (= अंधोंकी लकड़ीका ताँता) लगी हो, पहिलेबाला मी नहीं देखता, बीचका मी नहीं देखता, पिछला मी नहीं देखता। ऐसेही मारद्वाज! ब्राह्मणोंका कथन अंध-वेणु (= अंधेकी लकड़ी) के समान है, पहिलेबाला मी नहीं देखता, बीचका मी नहीं देखता, पिछला मी नहीं देखता। तो क्या मानते हो, मारद्वाज! क्या ऐसा होनेपर ब्राह्मणों की श्रद्धा अ-मूलक नहीं होजाती ?"

'हे गौतम ! नहीं, बाह्मण श्रद्धाहीकी उपासना नहीं करते, अनुश्रव (= श्रुति) की मी उपासना करते हैं।"

"पहिले मारद्वाज! त् श्रद्धा (= निष्ठ) पर पहुँचा था, अब अनुश्रव कहता है। आरद्वाज! यह पाँच धर्म इसी जन्ममें दो प्रकारके विपाक (= फलः) देनेवाले हैं। कानमें पाँच ? (१) श्रद्धा, (२) रुचि, (३) अनुश्रव, (४) आकार-परिवितर्क, (५) दृष्टि-निज्यानाक्ष (= दिद्विनिज्झानक्स)। भारद्वाज! यह पाँच धर्म इसी जन्ममें दो प्रकारके विपाक देनेवाले हैं। मारद्वाज! सुन्दर-तौरसे श्रद्धा किया भी रिक्त = तुच्छ और मृषा हो सकता है, सुश्रद्धा न किया भी यथार्थ = तथ्य = अन्-अन्यथा हो सकता है। सुरुचि किया भी ०। सु-अनुश्रुत किया भी ०। सु-परिवितर्क किया भी। सु-निज्यान किया भी ० रिक्त = तुच्छ और मृषा हो सकता है। सु-निज्यान न किया भी यथार्थ = तथ्य = अनन्यथा हो सकता है। भारद्वाज! सत्यानुरक्षक विज्ञ पुरुषको यहाँ एकाशसे (सोलहो आना) निष्ठा करना योग्य नहीं है, कि—'यही सत्य है, और यक्षेटी स्थिया है।"

िं हि गौतम ! सत्यानुरक्षा (= सत्यकी रक्षा) कैसे होती है ! सत्यका अनुरक्षण कैसे

किया जाता है, इस आप गौतमसे सत्यानुरक्षण पूछते हैं ?"

''भारहाज ! पुरुषको यदि श्रद्धा होती है 'यह मेरी श्रद्धा है', कहते सत्यकी अनुरक्षा करता है। किन्तु यहाँ एकांशसे निष्ठा नहीं करता—'यही सत्य है और (सब) झुड़ा।' भारहाज! यदि पुरुषको रुचि होती है। 'यह मेरी रुचि है' कहते सत्यकी अनुरक्षा करता है। किंतु यहाँ एकांशसे निष्ठा नहीं करता—'यदि सत्य है, और झुड़ा।'

"भारद्वाज! यदि पुरुषको अनुश्रव होता है। 'यह मेरा अनुश्रव है' कहते सत्यकी अनुरक्षा करता है। किंतु यहाँ एकांशसे निष्ठा नहीं करता—'यही सत्य है, और झूठा।' भारद्वाज! यदि पुरुषको आकार-परिवितक होता है। 'यह मेरा आकार-वितक है' कहते सत्यकी अनुरक्षा करता है, किन्तु यहाँ एकांशसे निष्ठा नहीं करता—'यही सत्य है, और झूठ।' मारद्वाज! यदि पुरुषको दृष्टि-निष्यायनाक्ष होता है, 'यह मेरा दृष्टि-निष्यायनाक्ष', कहते सत्यकी अनुरक्षा करता है। किन्तु यहाँ एकांशसे निष्ठा नहीं करता 'यही सत्य है और झूठा।' इतने से भारद्वाज सत्य-अनुरक्षण होता है। इतनेसे सत्यकी अनुरक्षा की जाती है। इतनेसे हम सत्यका अनुरक्षण (= रक्षण) प्रज्ञापित करते हैं; किन्तु (इतनेसे) सत्यका अनुष्ठोध (= बोध) नहीं होता।''

"मो गौतम ! इतनेसे सत्यानुरक्षण होता है, इतनेसे सत्यको अनुरक्षाकी जाती है, इतने से सत्यका रक्षण हम भी देखते हैं। हे गौतम ! सत्यका बोध कितनेसे होता है, कितनेसे (नर) सच बुझता है ? मो गौतम ! हम इसे आपसे पूछते हैं।"

"भारद्वाज ! भिश्च किसी ग्राम या निगमको आश्रय कर विहरता है। (कोई) गृहपति (= गृहस्य) या गृहपति-पुत्र जाकर छोम, द्वेष, मोह (इन) तीन धर्मोंके विषयमें उसकी परीक्षा करता है—'क्या इस आयुष्मान्को वैसा छोमनीय धर्म (= बात) है, जिस प्रकारके

लोम-सम्बन्धी धर्मके कारण न जानते 'जानता हूँ' कहें; न देखते 'देखता हूँ' कहें। या वैसा उपदेश करें, जो दूसरोंके लिये दीर्घकाल तक अहित और दुःखके लिये हो। इन आयुष्मान्का काय-समाचार (= कायिक-आचरण) (और) वचन-समाचार (= वाचिक-आचरण) वैसा है, जैसा कि अलोमीका। (या) यह आयुष्मान् जिस धर्मका उपदेश करते हैं (क्या) वह धर्म गंमीर, दुर्दश = दुर्वोध, शांत, प्रणीत (= उत्तम), अतर्कावचर (= तर्कसे अप्राप्य) निपुण = पंडित वेदनीय है ? वह धर्म लोमी-हारा उपदेश करना सुगम (तो) नहीं है ?"

''जव खोजते हुये लोम-सम्बन्धी धर्मोंसे (उसे) विश्वद्ध पाता है। तब आगे हेष-सम्बन्धी धर्मींके विषयमें उसकी परीक्षा करता है—'क्या इस आयुष्मान्को वैसा हेष-सम्बन्धी धर्म है ०; वह धर्म, हेषी हारा उपदेश करना (तो) सुगम नहीं ?''

"जब परीक्षा करते हुये, हेप-सम्बन्धी धर्मींसे उसे विशुद्ध पाता है। तब आगे मोह-सम्बन्धी धर्मींके विषयमें उसकी टटोलता है—'क्या इस आयुष्मान्को वैसा मोह-सम्बन्धी धर्म तो है ०, वह धर्म ०, मोही (= मृद्द) द्वारा उपदेश करना सुगम (तो) नहीं ?

"जव टटोलते हुये उसे लोभनीय, द्वेषनीय, मोहनीय धर्मोंसे विशुद्ध पाता है; तब उसमें श्रद्धा स्थापित करता है। श्रद्धावान् हो पास जाता है, पास जाके परि-उपासन (= सेवन) करता है। पर्युपासना करके कान लगाता है, कान लगाके धर्म सुनता है। सुनकर धर्मको धारण करता है। धारण किये हुये धर्मोंके अर्थकी परीक्षा करता है। अर्थकी परीक्षा करके धर्म ध्यान करने लायक होते हैं। धर्मके निध्यान (ध्यान) योग्य होनेसे स्मृति हिच (= छन्द्र्ं) उत्यत्न होती है। छन्दवाला (= हिचवाला) उत्साह (= प्रयत्न) करता है। उत्साह करते उत्थान (= तोलन) करता है। तोलन करते पराक्रम (= पदहन) करता है। परिश्लमी हो, इसी कायामें ही परम-सत्यका साक्षात्कार (= दर्शन) करता है, प्रज्ञासे उसे वेधकर देखता है। इतनेसे भारद्वाज! सत्य-बोध होता है, इतनेसे सच बृझता है। इतनेसे हम सत्य-अनुबोध बतलाते हैं, किन्तु (इतनेहिसे) सत्य-अनुपत्ति नहीं होती।"

"हे गौतम! इतनेसे सत्यानुबोध होता है, इतनेसे सच बूझता है, इतनेसे हममी सत्यानुबोध देखते हैं। परन्तु हे गौतम! सत्य-अनुपत्ति कितनेसे होती है, कितनेसे सचको पाता है, हम आप गौतमसे सत्यानुपत्ति (= सत्य-प्राप्ति) पूछते हैं ?"

"भारद्वाज ! उन्हीं घर्मीके सेवने, मावना करने, बढ़ानेसे सत्य-प्राप्ति होती है। इतनेसे भारद्वाज सत्य-प्राप्ति होती है, सचको पाता है, इतनेसे हम सत्य-प्राप्ति बतलाते हैं।"

"इतनेसे हे गौतम! सत्य-प्राप्ति होती है ० हम भी इतनेसे सत्य-प्राप्ति देखते हैं। हे गौतम! सत्य-प्राप्तिका कौन धर्म अधिक उपकारी (= बहुकार) है, सत्य-प्राप्तिके लिये अधिक उपकारी धर्मको हम आप गौतमसे पूछते हैं।"

''भारद्वाज! सत्य-प्राप्तिका बहुकारी धर्म 'प्रधान' है। यदि प्रधान (= प्रयत्न) न करे, तो सत्यको (भी) प्राप्त न करे। चूँकि 'प्रधान' करता है, इसीलिये सचको पाता है, इसलिये सत्य-प्राप्तिके लिये बहुकारी धर्म 'प्रधान' है। "

"प्रधानके लिये हे गौतम! कौन धर्म बहुकारी है। प्रधानके बहुकारी धर्मको हम आप गौतमसे पूळते हैं ?"

"भारद्वाज! प्रधानका बहुकारी उत्थान है, यदि उत्थान (= उद्योग) न करे, तो प्रधान नहीं कर सकता। चूँकि उत्थान करता है, इसलिये प्रधान करता है। इसलिये उत्थान प्रधानका बहुकारी है।" 4.14

" ०। ० उत्साह उत्थान(= तुलना) का बहुकारी।" " ०। ० छन्द उत्साहका०।"
" ०। ० धम्म-निज्ञानस्व (= धर्म-निज्यानाक्ष) छन्दका ०।" "अर्थ-उपपरीक्षा (= अर्थका परीक्षण) धर्म-निज्यानाक्षका०।" " ०। ० धर्म-धारणा०।" "धर्म-श्रवण०।" " ०। ० कान छगाना (= श्रोत्र-अवधान) ०।" "पर्युपासन (= सेवा) ०।" " ०। ० पास जाना०।" " ०। ० श्रद्धा०।"

"सत्य-अनुरक्षणको हमने आप गौतमसे पूछा। आप गौतमने सत्यानुरक्षण हमें बतलाया, वह हमें रुचता भी है, - खमता भी है। उससे हम सन्तृष्ट हैं। सत्य-अनुवोध (= सचको बृहाना) को हमने आप गौतमसे पूछा। ०। सत्य-प्राप्ति ०।०। सत्य-प्राप्तिके बहुकारी धर्मको हमने आप गौतमसे पूछा। सत्य-प्राप्तिके बहुकारी धर्मको आप गौतमने बतलाया। वह हमें रुचता भी है - खमता भी है। उससे हम सन्तृष्ट हैं। जिस जिसीको हमने आप गौतमसे पूछा, उस उसीको आप गौतमने (हमें) बतलाया। और वह हमको रुचता भी है - खमता भी है। उससे हम सन्तृष्ट हैं।

''हे गौतम ! पहिले हम ऐसा जानते थे, कहाँ इस्य (= नीच), काले, ब्रह्मांके पैरसे उत्पन्न (= शूद्र), मुंडक-श्रमण, और कहाँ धर्मका जानना । आप गौतमने मुझमें ''श्रमण-प्रेम = श्रमण-प्रसादः । आजसे आप गौतम मुझे अंजलिबद्ध शरणागत उपासक धारण करें ।''

६६-फासुकारि-सुत्तन्त (२।४।६)

वर्णेव्यवस्थाका खण्डन

ऐसा मैंने सुना-

एक समय मगवान् आवस्तीमें अनाधिपिडिकके आराम जेतवनमें विहार करते थे। तब फासुकारि ब्राह्मण जहाँ मगवान् थे, वहाँ गया। जाकर मगवान्के साथ ''संमोदन कर एक ओर बैठा। एक ओर बैठे फासुकारि (= प्राज्जकारी) ब्राह्मणने मगवान्से यह कहा—

"भो गौतम! ब्राह्मण चार (प्रकारकी) परिचर्या (= सेवाधर्म) बतलाते हैं—ब्राह्मणकी परिचर्या बतलाते हैं, क्षत्रियकी परिचर्या ०, वैश्यकी परिचर्या ०, और शुद्धकी परिचर्या । वहाँ भो गौतम! ब्राह्मण ब्राह्मणकी परिचर्या इस प्रकार कहते हैं—ब्राह्मणका परिचरण (= सेवा) करे, क्षत्रिय ब्राह्मणका परिचरण करे, वैश्य ब्राह्मणका परिचरण करे, शुद्ध ब्राह्मणका परिचरण करे, वैश्य ०, और शुद्ध क्षत्रियको परिचरण करे, वैश्य ०, और शुद्ध क्षत्रियको परिचरण करे. विश्य ०, और शुद्ध क्षत्रियको परिचरण करे. परिचर्या इस प्रकार बतलाते हैं—वैश्य वैश्यको परिचरण करे, और शुद्ध वैश्यको परिचरण करे. "। "भाष्मितम! ब्राह्मण शुद्धको परिचर्या इस प्रकार बतलाते हैं —शुद्ध ही शुद्धको परिचरण करे. "। वहाँ भो गौतम! ब्राह्मण शुद्धको परिचर्या इस प्रकार बतलाते हैं । मो गौतम! ब्राह्मण शुद्धको परिचर्या बतलाते हैं । मो गौतम! ब्राह्मण शुद्धको परिचर्या बतलाते हैं । मो गौतम! ब्राह्मण श्रद्धको परिचर्या बतलाते हैं । सो गौतम! ब्राह्मण श्रद्धको परिचर्या वतलाते हैं । सो गौतम । ब्राह्मण श्रद्धको परिचर्या वतलाते हैं । सो गौतम । ब्राह्मण श्रद्धको परिचर्या वतलाते हैं । सो गौतम । ब्राह्मण श्रद्धको परिचर्या वतलाते हैं । सो गौतम । ब्राह्मण श्रद्धको परिचर्या वतलाते हैं । सो गौतम । ब्राह्मण श्रद्धको परिचर्या वतलाते हैं । सो गौतम । ब्राह्मण श्रद्धको परिचर्या वतलाते हैं । सो गौतम । ब्राह्मण श्रद्धको परिचर्या वतलाते हैं । सो गौतम । ब्राह्मण श्रद्धको परिचर्या वतलाते हैं । सो गौतम । ब्राह्मण श्रद्धको परिचर्या वतलाते हैं । सो गौतम । ब्राह्मण श्रद्धको परिचर्या वतलाते हैं । सो गौतम । ब्राह्मण श्रद्धको परिचर्या वतलाते हैं । सो गौतम । ब्राह्मण व्यव्यक्षण विश्वको परिचर्या वतलाते हैं । सो गौतम । ब्राह्मण व्यव्यक्षण विश्वको परिचर्या व्यव्यको परिचर्या । व्यव्यक्षण व्यव्यक्षण व्यव्यक्षण विश्वको परिचर्या । व्यव्यक्षण व्यव्यक्षण व्यव्यक्षण विश्वको परिचर्या । व्यव्यक्षण व्यव्यक्षण व्यव्यक्षण विश्वको परिचर्य । व्यव्यक्षण व्यव्यक्षण व्यव्यक्यक्षण व्यव्यक्षण व्यव्यक्षण व्यव्यक्षण व्यव्यक्षण व्यव्यक्षण व्यव्यक्षण व्यव्यक्षण व्यव्यक्यक्षण व्यव्यक्षण व्यव्यक्षण व्यव्यक्षण

"क्या बाह्मण ! सारी दुनियाँ (= लोक) बाह्मणोंको इसके लिये अनुज्ञा देती हैं, कि इन चारों परिचर्याओंको वह प्रज्ञापन करें ?" — "नहीं, भो गौतम !"

'जिसे; ब्राह्मण ! कोई अ-स्वक = अन-आह्म, दिद्ध पुरुष हो; अनिच्छु होते भी उसके िक्षये पक बाँटी (माग) रूगा दी जाय—हे पुरुष ! यह तुम्हारे खानेके िक्षये मांस है और (इसका) मूल्य देना; इसी प्रकार ब्राह्मण ! (अन्य संसारके) श्रमण-ब्राह्मणोंकी अनुज्ञाके बिना ही (खामला) ब्रह्मणोंका इन चार परिचर्याओंको प्रज्ञापन करते हैं। ब्राह्मण ! न मैं सभी परिचर्याओंको परिचरणीय (= सेवनीय) कहता हूँ, नहीं मैं सभीको अ-परिचरणीय कहता हूँ। ब्राह्मण ! जिसको परिचरण; करते (जिसे) परिचर्याके हेतु ब्रह्मित (= पापीय) होता है, हित (= श्रेय) (कर्म) नहीं होता, उसे मैं परिचरणीय नहीं कहता। जिसको परिचरण करते, (जिस) परिचर्याके हेतु हित होता है, अहित नहीं; उसे मैं परिचरणीय कहता हूँ। ब्राह्मण ! क्षत्रियको भी पूर्छे—जिसको परिचरण करते (जिस) परिचर्याके हेतु तेरे क्रिये अहित होता है, अहित नहीं; (इन दोनों)में किसे तू परिचरण करते (जिस) परिचर्याके हेतु तेरे क्रिये हित होता है, अहित नहीं; (इन दोनों)में किसे तू परिचरण करते (जिस) परिचर्याके हेतु हित होता है, अहित नहीं; उसे मैं नहीं परिचरण करते, (जिस) परिचर्याके हेतु हित होता है, अच्छा नहीं, उसे मैं नहीं परिचरण करता; और जिसको परिचरण करते (जिस) परिचर्याके हेतु हित होता है, बच्छा नहीं, उसे मैं नहीं परिचरण करता; और जिसको परिचरण करते (जिस) परिचर्याके हेतु हित होता है, अच्छा नहीं, उसे मैं नहीं परिचरण करता; और

करूँगा। ब्राह्मण ! ब्राह्मणसे भी पूछें—०। ० वैश्यसे भी पूछें—०। ० शुद्रसे भी पूछें—०।

(१) "ब्राह्मण! में उच्च कुलीनताको श्रेय-हित (अच्छी) नहीं बतलाता, न मैं उच्च कुलीनताको पापीया (= अहित-बुरी) बतलाता हूँ। (२) ब्राह्मण! मैं उदार वर्णता (= उँचे वर्णका होना, या अच्छे रंगका होना, को श्रेय नहीं बतलाता, न मैं उदार वर्णताको पापीय बतलाता हूँ। (३) ब्राह्मण! मैं उदार-मोगता (= बहुत धन-धान्य सम्पन्न होना)को श्रेय कहता हूँ, न मैं उदार माँगताको पापीय कहता हूँ।

"ब्राह्मण ऊँचे कुल वाला मी कोई कोई प्राणातिपाती (= हिंसक) होता है, अदत्तादायी (= चोर) ०, काम भिथ्याचारी ०, सृषावादी ०, पिशुनमाषी (= चुगुलखोर) ०, परुष-भाषी ०, संप्रलापी (= बक्वादी) ०, अभिष्यालु (= छोमी) ०, व्यापन्न-चित्त (= हेषी) ०, भिथ्या दृष्टि (= झ्टी धारणा वाला) होता है। इसलिये ब्राह्मण! में उच्चकुलीनताको श्रेय नहीं कहता। ऊँचे कुलवाला भी प्राणातिपात-विरत (= अहिंसक) होता है, अदत्तादान-विरत (= अन्चौर) ०, काम भिथ्याचार-विरत ०, स्थावाद-विरत ०, पिशुन मापण-विरत ०, परुष-भाषण-विरत ०, संप्रलाप-विरत ०, अन्-अभिष्यालु ०, अन्व्यापन्न-चित्त ० (और) सम्यग्-दृष्टि होता है। इसलिये ब्राह्मण! में उच्चकुलीनताको पापीय नहीं कहता।

''ब्राह्मण ! उदार-वर्णवाला भी कोई कोई प्राणातिपाती ०; ० उदार वर्णवाला भी कोई कोई प्राणातिपात-विरत ० । ० उदार मोगवाला भी कोई कोई प्राणातिपाती ० । ० उदार मोगवाला भी कोई कोई प्राणातिपात ० । ० उदार मोगवाला भी कोई कोई प्राणातिपात-विरत ० सम्यग्-दृष्टि होता है, इसलिये ब्राह्मण ! में उदारवर्णता के आपीय नहीं कहता ।

ें श्रीर न मैं सबको परिचरणीय कहता हूँ, और न मैं सबको अ-परिचरणीय (= अ-सेवनीय) कहता हूँ। ब्राह्मण ! जिसको परिचरण करते = परिचर्या के हेतु श्रद्धा बढ़ती है, शिल (= सदाचार) बढ़ता है, श्रुत (= ज्ञान) बढ़ता है, त्याग बढ़ता है, ज्ञान बढ़ता है; उसे मैं परिचरणीय (= परिचरितब्ब) कहता हूँ।"

ऐसा कहनेपर फासुकारी ब्राह्मण मगवान्से वह बोला-

"भो गौतम! ब्राह्मण चार (प्रकार के) स्व-धन (= अपना धन) बतलाते हैं—(१) मिक्षाचर्या-को ब्राह्मण का स्वधन बतलाते हैं; मिक्षाचर्या स्वधनको अतिक्रमण करनेवाला ब्राह्मण अद्सको छेनेवाले गोपकी माँति अकुल-कारी होता है। भो गौतम! ब्राह्मण इसे ब्राह्मणोंका स्व-धन बतलाते हैं। (२) मो गौतम! ब्राह्मण धनुकलाप (= शस्त्र-शिल्प) को क्षत्रियका स्वधन बतलाते हैं। धनुकलाप (रूपी) स्वधनको अतिक्रमण करनेवाला क्षत्रिय ० अकृत्यकारी होता। ०। (३) ० कृषि, गोरक्ष्य (= गोपालन)को वैश्यका स्वधन बतलाते हैं। ०। (४) ० असितन्यामंगि (लक्क्षी काटने ढोने आदि)को शुद्धका धन बतलाते हैं। असितन्यमंगि (रूपी) स्वधनको अतिक्रमण करनेवाला शुद्ध अदत्तको लेनेवाले गोपकी माँति अकृत्यकारी (= पापकारी) होता है। मो गौतम! ब्राह्मण यह चार (प्रकार के) स्वधन बतलाते हैं। यहाँ आप गौतम क्या कहते हैं ?"

"क्या ब्राह्मण ! सारी दुनिया ब्राह्मणोंको इसके छिये अनुज्ञा देती है ? इन चार स्वधनोंको प्रज्ञापन करें ?"

"नहीं, मो गौतम !"

"जैसे ब्राह्मण ! कोई ० १ दरिद्र पुरुष हो ० १ ब्राह्मणोंका इन चार घनोंका प्रज्ञापन करना है।"

१ देखो पृष्ठ ४००।

"ब्राह्मण! में लोकोत्तर आर्यधर्म को पुरुषका स्वधन प्रज्ञापन करता हूँ। ब्राह्मण! माता-पिताके पुराने कुलवंशको अनुस्मरण करते जहाँ इस (पुरुष)का जन्म होता है, वही उसकी संज्ञा होती है। क्षत्रिय-कुलमें उत्पन्न होनेपर क्षत्रिय इसकी संज्ञा होती है। ब्राह्मण ०। वैश्य ०। शुद्रकुलमें उत्पन्न होनेपर शुद्ध इसकी संज्ञा होती है।

"जैसे बाह्मण! जिस जिस प्रत्य (= आश्रय)को लेकर आग जलती है, वही वही (उसकी) संज्ञा होती है। काष्ट्रके आश्रयसे जो आग जलती है, काष्ट-अग्नि उसकी संज्ञा होती है। शकलिका (= चैली) । गोमय (= उपले)के आश्रयसे जो आग जलती है, गोमय-अग्नि उसकी संज्ञा होती है। इस प्रकार हे बाह्मण! में लोकोत्तर आर्यधर्मको पुरुषका स्वधन प्रज्ञापन करता (= कहता) हूँ। । जहाँ इसका जन्म होता है, वहीं इसकी संज्ञा होती है।

"ब्राह्मण ! क्षत्रियकुलसे मी यदि घरसे बेघर हो प्रव्रजित होता है। और वह तथागतके जतलाये धर्म (= धर्म-विनय)को पा, प्राणातिपातसे विरत होता है ० सम्यग्-दृष्टि होता है; तो वह न्याय = कुश्चल-धर्म (= निर्वाण)का आराधन करनेवाला होता है। ब्राह्मणकुल से ०। वैश्यकुलसे ०। शूद्रकुलसे ० तो वह न्याय कुशल धर्मका आराधन करनेवाला होता है।

''तो क्या मानते हो, ब्राह्मण ! क्या ब्राह्मण ही इस प्रदेशमें वैर-रहित व्यापाद (= द्वेष)-रहित मैत्री चित्तको भावना कर सकता है, क्षत्रिय नहीं, वैक्य नहीं, ग्रुद्ध नहीं ?''

"नहीं, हे गातम! क्षत्रिय मी इस प्रदेशमें वैर-रहित, व्यापाद-रहित भेत्रीचित्तकी भावना कर सकता है। ब्राह्मण भी ०; वैश्य भी ०, श्रुद्ध भी ० सारे चारों वर्ण इस प्रदेश में ० मुद्धि चित्तकी भावना कर सकते हैं।"

''इसी प्रकार बाह्मण ! क्षित्रयकुछ से भी यदि घरसे बेघर ०। सम्यग् दृष्टि होता है; तो वह न्याय कुशछ धर्म का आराधक होता है। बाह्मणकुळसे ०। वैश्यकुछसे ०। ग्रूदकुछसे ० तो वह न्याय कुशछ धर्मका आराधक होता है।

''तो क्या मानते हो ब्राह्मण !! क्या ब्राह्मण ही (= स्नान-चूर्णिपंड (= सोत्ति-सिनाति) छे, नदीपर जा मैंछ घो सकता है; क्षत्रिय नहीं, बैह्य नहीं, ग्रुद्ध नहीं ?''

"नहीं, भो गौतम ! ऋत्रिय भी ०; वैश्य भी ०; श्रूद भो स्नान-चूर्ण-पिंड (= आजकस्रका साबुन जैसा कोई पदार्थ) से नदीपर जा भैस धो सकता है। सारे चारों वर्ण ०।"

"ऐसे ही ब्रह्मण ! क्षत्रिय कुलसे यदि घरसे वेघर ०। ० सम्यग्-दृष्टि हो; तो वह न्याय-कुशल-धर्मका आराधक होता है। ब्राह्मण कुलसे ०। वैश्य कुलसे ०। शूद्र कुलसे ० तो वह न्याय-कुशल-धर्मका आराधक होता है।

"तो क्या मानते हो, ब्राह्मण ! (यदि) यहाँ मूर्घामिषिक क्षत्रिय राजा नाना जातिके सौ पुरुष इकट्टा करें (और उन्हें कहे—) आर्वे आप सब ॰ उस आगसे अधिका काम नहीं लिया जा सकेगा ?"

"नहीं, भो गौतम! जो वह क्षत्रिय ० कुलोत्पन्न द्वारा ० आग बनाई गई है ०, वह भी अधिमान् ० आग होगी, उस आगसे भी आगका काम लिया जा सकता है। और जो वह चांडाल ० कुलोत्पन्न द्वारा ० अप्नि बनाई गई है ० वह भी अधिमान ० अप्नि होगी। सभी आगसे आगका काम लिया जा सकता है।"

May .

''ऐसे ही ब्राह्मण ! क्षत्रियकुलसे भी यदि घरसे बेघर ०। ० सम्यग्-दृष्टि हो; तो वह न्याय-कुशल-धर्मका आराधक होता है। ब्राह्मणकुलसे भी ०। वैश्यकुलसे भी ०। शूद्रकुलसे भी ० तो वह न्याय-कुशल-धर्मका आराधक होता है।"

ऐसा कहनेपर फासुकारि बाह्मणने मगवान्से यह कहा—''आश्चर्य ! मो गौतम ! आश्चर्य !! मो गौतम ! जैसे औंधेको सीधा कर दे ० आप गौतम आजसे मुझे अंजलिबद्ध शरणागत उपासक स्वीकार करें।''

देखो पृष्ठ १६।

६७-धानंजानि-सुत्तन्त (२।५।७)

अपना अपना किया अपने अपने साथ

ऐसा मैंने सुना-

एक समय मगवान् राजगृहमें वेणुवन कलंदक-निवापमें विहार करते थे।

उस समय आयुष्मान् सारिपुत्र बड़े भिक्षु-संघके साथ दक्षिणागिरिमें चारिका कर रहे थे। तब कोई भिक्षु राजगृहमें वर्षावास कर, जहाँ दक्षिणागिरि था, जहाँ आयुष्मान् सारिपुत्र थे, वहाँ गया। जाकर आयुष्मान् सारिपुत्रके साथ "संगोदनकर एक ओर बैठ गया। एक ओर बैठे उस भिक्षु से आयुष्मान् सारिपुत्रने यह कहा—

''आवुस ! भगवान् निरोग हैं न, बलवान् हैं न ?''

''आवुस ! भगवान् निरोग हैं, बलवान् हैं।''

''आवुस ! भिक्षु-संघ निरोग है न, वलवान् है न ?''

"आवुस ! मिश्च-संघ भी निरोग है, बलवान् है।"

''आवुस ! वहाँ तण्डुलप्ल द्वारमें धानंजानि नामक ब्राह्मण रहता है। आवुस ! धानं-जानि ब्राह्मण निरोग है न, वलवान् है न ?''

''आवुस ! धानंजानि ब्राह्मण निरोग है बलवान् (= तगड़ा) है ।''

''आबुस ! धानंजानि ब्राह्मण अ-प्रमत्त (= प्रमाद-रहित) है न ?''

''आवुस ! धानंजानि ब्राह्मणको अप्रमाद कहाँसे । आवुस ! धानंजानि ब्राह्मण राजाका सहारा ले, ब्राह्मण गृहस्थोंको लूटता है (= विलुम्पित), ब्राह्मण-गृहपितयोंका सहारा ले राजाको लूटता है । जो श्रदालुकुलसे लाई उसकी श्रद्धालु मार्या थी, वह भी मर गई । अश्रद्धालुकुलसे दूसरी भार्या (अब) लाया है ।"

"आवुस ! दुःश्रुत (= न सुनने योग्य) हमने सुना ! दुःश्रुत हमने सुना !! जो कि हमने धानंजानि ब्राह्मणको प्रमत्त सुना । क्या कभी किसी समय धानंजानि ब्राह्मणके साथ हमारा समानगम होगा ! क्या हमारा उसके साथ कुछ कथा-संलाप होगा !!"

तब आयुष्मान् सारिएत्र दक्षिणागिरिमें इच्छानुसार विहार कर, जहाँ राजगृह था, उधर चारिकाके लिये चल पड़े। क्रमक्षः चारिका करते, जहाँ राजगृह है, वहाँ पहुँचे। वहाँ राजगृहमें आयुष्मान् सारिएत्र वेणुवन कलंदक-निवापमें विहार करते थे।

तब आयुष्मान् सारिपुत्र पूर्वोह्न समय पहिनकर, पात्रचीवर ले राजगृहमें भिक्षाके लिये प्रविष्ट हुये। उस समय धानंजानि ब्राह्मण नगरके बाहर गोष्ठ (= बथान)में गायें दुहा रहा था। तब आयुष्मान् सारिपुत्र राजगृहमें पिंडचार कर, मोजनान्तर पिंडपातसे छुट्टी पा जहाँ धानंजानि ब्राह्मण था, वहाँ गये। धानंजानि ब्राह्मणने दूरसे ही आयुष्मान् सारिपुत्रको आते देखा। देखकर जहाँ आयुष्मान् सारिपुत्र थे, वहाँ गया; जाकर आयुष्मान् सारिपुत्रसे यह बोला---

'भो सारिपुत्र ! यह दूध है इसे पियें, तब तक मोजनका समय होता है।"

"अलम् (= वस) ब्राह्मण ! आज मैं मोजन-कृत्य समाप्तकर चुका हूँ। अमुक वृक्षके नीचे मेरा दिनका विहार होगा; वहाँ आना।"

''अच्छा, मो !"--(कह) धानंजानि ब्राह्मणने अयुष्मान् सारिपुत्रको उत्तर दिया।

तव धानंजानि ब्राह्मण प्रातराश कर, भोजनोपरांत जहाँ आयुष्मान् सारिपुत्र थे, वहाँ गया; जाकर आयुष्मान् सारिपुत्रके साथ "सम्मोदन कर एक खोर बैठ गया। एक ओर बैठे धानंजानि ब्राह्मणसे आयुष्मान् सारिपुत्रने यह कहा—

'धानंजानि ! अ-प्रमत्त (= दुष्कर्ममें प्रमादी सुकर्ममें रत) तो हो ?"

"भो सारिपुत्र ! कहाँसे हम जैसोंको अ-प्रमाद होगा, जिन्हें कि माता-पिताको पोषण करना हो, पुत्र-दाराको पोषण करना हो, दास-कर्मकरोंको पोषण करना हो; मित्र-अमान्योंका काम करना हो, जाति-भाइयों (= ज्ञाति-सलोहित)का काम करना हो, अतिथियोंका ०, पूर्व-प्रेतों (= पितरों)का ०, देवताओंका ०, राजाका राज-कार्य करना हो, और इस (अपने) शरीरको भी तिषेत बर्द्धित करना हो ?"

"तो क्या मानते हो, घानंजानि ! यहाँ कोई (पुरुष) माता-िपताके लिये अ-धर्मं चारी = विषम-चारी होते । (उस) अधर्मचर्या विषमचर्याके लिये उसे नरकपाल नरकमें ले जायें, क्या वह एह (कहने) पा सकता है—'में माता-िपताके लिये अधर्मचारी = विषमचारी हुआ, नरक-पाहिंदू! मत मुझे नरकमें (डालो)' ? या उसके माता-िपता यह (कहने) पा सकते हैं—'यह हमार िये, अधर्मचारी = विषमचारी हुआ, नरकपालो ! मत इसे नरकमें डालो' ?''

''नहीं, भो सारिपुत्र ! बल्कि उसे चिल्लातेहीको नरकपाल (= निरय-पाल) नरकमें डाल देंगे।"

"तो क्या मानते हो, धानंजानि! यहाँ कोई पुत्र-दाराके लिये अधर्मचारी = विषमचारी होवे। ०। ० दास-कर्मकर पुरुषोंके लिये ०। ० मिन्न-अमात्यों (= यार दोस्तों)के लिये ०। ज्ञाति-सालोहितों (= माई-बंदों)के लिये ०। ० अतिथियोंके लिये ०। ० पूर्व-प्रेतोंके लिये ०। ० देव-ताओंके लिये ०। ० राजाके लिये ०। ० कायाके तर्पण वर्द्धनके लिये अधर्मचारी ० होवे। ० क्या वह यह (कहने) पा सकता है—'में नारीरके तर्पण वर्द्धनके लिए अधर्मचारी = विषमचारी हुआ, नरकपालो! मत मुझे नरकमें (डालो)' या दूसरे यह (कहने) पा सकते हैं—'यह काया के तर्पण वर्द्धनके लिये अधर्मचारी = विषमचारी हुआ, नरकपालो! मत मुझे नरकमें (डालो)' ?"

''नहीं, भो सारिपुत्र ! बल्कि उस चिल्लातेहीको नरकपाल नरकमें डाल देंने ।''

"तो क्या मानते हो, धानंजानि ! जो कि माता-िपताके हेतु अ-धर्मचारी = विषमचारी होना है, और जो कि माता-िपताके हेतु धर्मचारी = समचारी होना; इन दोनों (कर्मों)में कौन श्रेय (= अच्छा) है ?"

"भो सारिपुत्र ! माता-िपताके हेतु अधर्मचारी = विषमचारी होना, यह श्रेय नहीं; किन्तु जोिक माता-िपताके हेतु धर्मचारी-समचारी होना है, यही श्रेय है। अधर्मचर्या = विषम-चर्यासे भो सारिपुत्र ! धर्मचर्या = समचर्या श्रेय है।"

''धानंजानि ! दूसरे भी स-हेतुक (= फलदायक) धार्मिक कर्मान्त (= पेशे) हैं, जिनसे माता-पिताका पोषण किया जा सकता है, किन्तु पाप-कर्मको न करना और पुण्य-मार्गको महण करना (चाहिये)।

''तो क्या मानते हो, धानंजानि ! जोकि पुत्र-दाराके हेतु अधर्मचारी = विषमचारी होना

०। ० दास-कर्मकर-पुरुषोंके हेतु ०। ० मित्र-अमात्योंके हेतु ०। ० ज्ञाति-सालोहितोंके हेतु ०। ० अतिथियोंके हेतु ०। ० पूर्व-प्रेतोंके हेतु ०। ० देवताओंके हेतु ०। ० राजाके हेतु ०। ० कायाके तर्पण वर्द्धनके हेतु ० एण्यमार्गका ग्रहण करना (चाहिये)।"

तब धानंजानि ब्राह्मण आयुष्मान् सारिषुत्रके भाषणको अभिनंदित अनुमोदितकर आसनसे उठकर चला गया।

दूसरे समय धानंजानि ब्राह्मण दु:िखत = व्याधित बहुत बीमार हुआ। तब धानंजानि ब्राह्मणने किसी पुरुषको बुलाया—'आओ हे पुरुष ! तुम जहाँ मगवान् हैं, वहाँ जाओ; जाकर मेरे वचनसे मगवान्के घरणोंको, शिरसे वंदना करो—अन्ते ! धानंजानि ब्राह्मण ० बहुत बीमार है, वह भगवान्के घरणोंको शिरसे वंदना करता है'। (फिर) जहाँ आयुष्मान् सारिपुत्र हों, वहाँ जाओ, जाकर मेरे वचनसे आयुष्मान् सारिपुत्रके चरणोंको, शिरसे वंदना करो—अन्ते ! धानंजानि ब्राह्मण ० बहुत बीमार है, वह आयुष्मान् सारिपुत्रके चरणोंको, शिरसे वंदना करता है'; और यह भी कहो—'अच्छा हो, भन्ते ! यदि आयुष्मान् सारिपुत्र कृपा कर जहाँ धानंजानि ब्राह्मणका घर है, वहाँ चलें'।''

"अच्छा, मन्ते (= स्वामी)!"—(कह) वह पुरुष धानंजानि ब्राह्मणको उत्तर दे, जहाँ भगवान् थे, वहाँ "जाकर भगवान्को अभिवादन कर एक और बैठा। एक और बैठे उस पुरुषने भगवान्से यह कहा—"मन्ते! धानंजानि ब्राह्मण ० वहुत बीमार है, वह भगवान्के चरणोंको, शिरसे वंदना करता है।" (फिर) जहाँ आयुष्मान् सारिपुत्र थे, वहाँ गया; जाकर आयुष्मान् सारिपुत्रको अभिवादन कर एक और बैठ "आयुष्मान् सारिपुत्रसे बोला—"मन्ते! धानंजानि ब्राह्मण ० वहुत बीमार है, ० अच्छा हो, मन्ते! यदि आयुष्मान् सारिपुत्र कृपाकर जहाँ धानंजानि ब्राह्मणका घर है, वहाँ चलें।"

आयुष्मान् सारिपुत्रने मौनसे स्वीकार किया । तब आयुष्मान् सारिपुत्र पहिनकर पात्र-चीवर हे, जहाँ धानंजानि ब्राह्मणका घर था, वहाँ गये; जाकर बिछे आसनपर बैठे । बैठकर आयुष्मान् सारिपुत्रने धानंजानि ब्राह्मणसे यह कहा—

"धानंजानि ! ठीक तो है ? (काल-)यापन तो हो रहा है, दु:खा वेदनायें हट तो रही हैं, कौट तो नहीं रही हैं ? (व्याधिका) हटना तो मालूम हो रहा है; कौटना तो नहीं मालूम हो रहा है ?"

"भो सारिपुत्र! मुझे ठीक नहीं है, नहीं यापन हो रहा है, भारी दुःखमय वेदनायें आ रही हैं, हटती नहीं हैं, (पीड़ाका) आना ही जान पड़ता है, जाना नहीं। जैसे, भो सारिपुत्र! (कोई) वलवान पुरुष तीक्ष्ण शिखरसे शिरको मियत करे, ऐसे ही, भो सारिपुत्र! बड़े जोरकी हवा मेरे शिरको ताड़न करती है। भो सारिपुत्र! मुझे ठीक नहीं है ० (पीड़ाका) आना ही जान पड़ता है, जाना नहीं। जैसे, भो सारिपुत्र! (कोई) बलवान पुरुष मजबृत रस्सीसे शिरको "(जोरसे) वाँघ दे; ऐसे ही भो सारिपुत्र! मुझे बड़े जोरकी सीसवेदना है। नहीं ०। जैसे, भो सारिपुत्र! चतुर गोघातक या गोघातकका अन्तेवासी तेज गो-विकर्तन (= गाय काटनेके छुरे)से पेटको काट ऐसे ही, भो सारिपुत्र! जोरसे वायु मेरे पेटको काट रहे हैं। नहीं ०। जैसे, भो सारिपुत्र! दो बलवान पुरुष (किसी) अति दुर्बल पुरुषको अनेक बाहोंसे पकड़कर मौर (की आग) पर तपार्ये, संतपार्ये; ऐमे ही, मो सारिपुत्र! मेरे शरीरमें अत्यधिक दाह हो रहा है। मुझे ठीक नहीं, ०।"

''तो क्या मानते हो, घानंजानि ! नरक अच्छा (= श्रेय) है, या तिर्यग् (= पञ्च)-योनि ?''

''नरकसे, मो सारिपुत्र ! तिर्यग्-योनि अच्छी है।"

"तो क्या मानते हो; धानंजानि ! तिर्यग्योनि अच्छी है, या प्रेतलोक !"

"॰ प्रेतलोक ॰।"

"॰ प्रेतलोक अच्छा है, या मनुष्य !"—"० मनुष्य ०।"

"॰ मनुष्य अच्छे हैं, या चातुर्महाराजिक देव ?"—"॰ चातुर्महाराजिक देव ०।"

"॰ चातुर्महाराजिक देव ॰, या त्रायखिश देव ?"—''० त्रायस्त्रिश देव ०।"

''॰ त्रायिक्षंश देव ॰, या याम देव ?''—''० याम देव ॰।''

"॰ याम देव ॰, या तुषित देव ?"—"॰ तुषित देव ॰।"

"o तुषित देव o, या निर्माणरित देव ?"—"o निर्माणरित देव o।"

''॰ निर्माणरित देव ॰, या परिनिर्भितवशवतीं देव ?"—"॰ परिनिर्मितवशवर्ती देव ॰!"

''तो क्या मानते हो, धानंजानि ! परनिर्मितवशवर्ती देव अच्छे हैं, या ब्रह्मलोक ?''

''ग्रह लोक आप सारिपुत्र कह रहे हैं! बहालोक आप सारिपुत्र कह रहे हैं!!"

तब आयुष्मान् सारिपुत्रको यह हुआ--''यह बाह्मण ब्रह्मलोकके श्रदालु हैं; क्यों न मैं धानंजानि बाह्मणको ब्रह्मोंकी सहव्यता (= सारूप्य) का मार्ग उपदेशूँ।''--

''घानंजानि ! ब्रह्मोंकी सहव्यताका मार्ग तुझे उपदेशता हूँ, उसे मुन, अच्छी तरह मनमें करो कहता हूँ।''

"अच्छा, मो !"—(कह) धानंजानि ब्राह्मणने आयुष्मान् सारिपुत्रको उत्तर दिया। ब्राह्मणने सारिपुत्रको यह कहा—

ंक्या है, घानंजानि ! ब्रह्मोंकी सहन्यताका मार्ग !—(१) यहाँ घानंजानि ! मिश्च मैत्रीपूर्ण चित्तसे ० १ सारे लोकको पूर्ण कर विहार करता है यह भी घानंजानि ब्रह्मोंकी सहन्यताका मार्ग है। और फिर धानंजानि ! (२) करुणापूर्ण चित्तसे ० १।(३) और फिर धानंजानि ! मुद्दितापूर्ण चित्तसे ० १।० (४) उपेक्षापूर्ण चित्तसे ० १ सारे लोकको पूर्ण कर विहरता है। यह भी धानंजानि ! ब्रह्मोंकी सहन्यताका मार्ग है।"

"तो, भो सारिपुत्र ! मेरे वचनसे मगवान्के चरणोंमें शिरसे वंदना करें — भन्ते ! धानंजानि ब्राह्मण ० बहुत बीमार है, वह भगवान्के चरणोंको, शिरसे वंदना करता है।"

तव आयुष्मान् सारिषुत्रने धार्नजानि ब्राह्मणको स-करणीय (= जहाँ पहुँचकर आगे मी कर्तन्य करनेको वाकी रहता है), हित, ब्रह्मलोकमें प्रतिष्ठित कर बासनसे उठ चल दिये। तब ब्रायुष्मान् सारिषुत्रके चले जानेके थोड़े ही समय बाद धार्नजानि ब्राह्मण मर गया; और (जाकर) ब्रह्मलोकमें उत्पन्न हुआ।

तब भगवान्ने भिञ्जुओंको आमंत्रित किया-

"मिक्षुओ ! यह सारिपुत्र घानंजानि ब्राह्मणको स-करणीय, हित (रूप) ब्रह्मलोकों प्रतिष्ठित कर आसनसे उठकर चल दिया !"

तब आयुष्मान् सारिपुत्र जहाँ भगवान् थे, वहाँ गये; जाकर मगवान्को अमिवादन कर एक ओर बैठ गये। एक ओर बैठे आयुष्मान् सारिपुत्रने मगवान्से यह कहा—

"भन्ते ! घानंजानि ब्राह्मण ० बहुत बीमार है, वह भगवान्के चरणोंको, शिरसे वंदना करता है।"

ış

१ देखी पृष्ठ २५।

"क्यों सारिपुत्र ! तुने धानंजानि ब्राह्मणको स-करणीय, हित, ब्रह्मलोकमें प्रतिष्ठित कर आसनसे उठकर चला आया ?"

"भन्ते ! मुझे ऐसा हुआ — बाह्मण ब्रह्मकोकके प्रति श्रद्धालु होते हैं; क्यों न में धानंजानि बाह्मणको, ब्रह्मोंकी सहव्यताका भागे उपदेशूँ।"

"सारिपुत्र ! धानंजानि ब्राह्मण मर गया, और (जाकर) ब्रह्मलोकमें उत्पन्न हुआ है ।"

६८-वासेट्ट-सुत्तन्त' (२।४।८)

वर्णव्यवस्था-खंडन

ऐसा मैंने सुना-

एक समय भगवान् इच्छानंगलमें इच्छानंगलके वनषण्डमें विहार करते थे।

उस समय बहुतसे अभिज्ञात अभिज्ञात (= प्रतिष्ठित) ब्राह्मण महाशास्त्र (= महाधनी) जैसे कि—चंकि ब्राह्मण, तारुक्ख (= तारुक्ष) ब्राह्मण, जानुस्सोणि ब्राह्मण, तोदेप्य ब्राह्मण, तथा दूसरे अभिज्ञात अभिज्ञात ब्राह्मण महाशाल, इच्छानंगलमें वास करते थे।

तब वासिष्ठ और भारद्वाज दो माणवों (= छान्रों)की, जंघाविहारके लिये टहलते घूमते वक्त यह बात बीचमें चल पड़ी—'ब्राह्मण कैसे होता है भो ?'।

गारहाज माणवने कहा—"जब (पुरुष) दोनों ओरसे मातासे भी पितासे भी सुजात होते के हैं, (माता-पिता) दोनों ओरके पितामहोंकी सात पीढ़ी तक विशुद्ध वंशवाले, जातिवादसे अ-क्षिस = अ-निंदित हों—इतनेसे, भो ! ब्राह्मण होता है।"

वाशिष्ट माणवने यह कहा—"जब (आदमी) शीलवान् और व्रत-संपन्न होता है, इतनेसे, भो ! ब्राह्मण होता है।"

भारद्वाज माणव वाशिष्ट मावणको नहीं समझा सका, वाशिष्ट माणव भारद्वाज माणवको नहीं समझा सका।

तब वाशिष्ट माणवने भारद्वाज भाणवको संबोधित किया-

"यह शाक्यकुलसे प्रव्रजित शाक्यपुत्र श्रमण गौतम इच्छानंगलके वनखंडमें विहार करते हैं। उन आप गौतमका ऐसा कल्याण कीर्तिशब्द उठा हुआ है—'वह भगवान् ०' बुद्ध भगवान् हैं'। चलो, भो भारद्वाज! जहाँ श्रमण गौतम हैं, वहाँ चलें। चलकर श्रमण गौतमसे इस बातको पूर्छे; जैसा श्रमण गौतम बतलायेंगे, वैसा धारण करेंगे।"

"अच्छा, भो !"-(कह) भारद्वाज माणवने वाशिष्ट माणवको उत्तर दिया-

तव वाशिष्ट और भारद्वाज माणव जहाँ भगवान् थे, वहाँ गये; जाकर भगवान्के साथ… सम्मोदन कर एक ओर बैठ गये। एक ओर बैठे वाशिष्ट माणवने भगवान्से गाथाओंमें कहा—

''भो ! हम अनुज्ञात-प्रतिज्ञात । श्रैविद्य । हैं।

में पाँडकरसातिका और यह तारुक्षके माणवक र हैं। (१)॥

१ यह सूत्र सुत्तनिपति (सुत्तिपटक)में भी आया है। रेखो पृष्ठ १५८।

³ प्रसिद्ध। ⁸ तीनों वेदोंके ज्ञाता। ⁴ विद्यार्थी।

त्रेविद्योंका जो आख्यान है, उसमें हम केवली हैं। पद, व्याकरण (और) जल्प में इस (अपने) आचार्य के समान हैं ॥ (२)॥ गौतम ! ऐसे हम (दोनों)का जाति-वादके विषयमें विवाद है। भारद्वाज कहता है-- 'जाति हो ब्राह्मण होता है' ॥ (३)॥ चक्षुमन् ! में कर्मसे कहता हूँ, ऐसा (आप) जानें। इम दोनों एक दूसरेको समझा नहीं सकते। (तब) संबुद्ध करके विश्रुत भगवान्के पास आये हैं ॥ (४)॥ अक्षय चंद्रमाको जैसे लोग जाकर हाथ जोड़, वन्दना करके नमस्कार करते हैं, ऐसे ही लोकमें गातमको (भी) ॥ (५) ॥ लोकके-चक्षु-(जैसे)-उत्पन्न (आप) गौतमसे हम पूछते हैं---'जन्मसे बाह्मण होता है, या कर्मसे' ? हम अजानोंको बतावें, जिसमें हम ब्राह्मणको जानें" ॥ (६)॥ (भगवान्—"वाशिष्ट !)— सो तुम्हें में कमशः यथार्थतः कहता हुँ। प्राणियोंकी जातियोंमें एक दूसरेसे जातिका भेद है ॥ (७)॥ तृण और वृक्षमें भी; जानते हो (इसके लिये) वह प्रतिज्ञा नहीं करते. जातिका लिंग है; उनमें जातियाँ एक दूसरेसे (भिन्न) हैं॥ (८)॥ फिर कीट, पतंगसे चींटी तक. जातिका लिंग है; उनमें ०॥ (९)॥ छोटे बड़े चौपायोंमें भी तुम जानते हो, जातिका लिंग है; उनमें ०॥ (१०)॥ छम्बी पीठवाले पादौदर^६ साँपको भी जानते हो, जातिका लिंग ०॥ (११)॥ फिर जलचर पानीकी मछिलयोंको भी जानते हो, जातिका लिंग है ०॥ (१२)॥ फिर आकाशचारी पत्रयान पक्षियोंको भी जानते हो. जातिका लिंग है ।। (१३)॥ जैसा इन जातियोंमें जातिका अलग अलग लिंग है। इस प्रकारका जाति-लिंग मनुष्योंमें अलग अलग नहीं है ॥ (१४)॥ न केशोंमें, न शिरमें, न कानमें, न आँखमें। न मुखर्मे, न नासिकार्मे, न औठ और मौंमें। न ग्रीवार्मे, न कंधेमें, न पीठमें, न पेटमें ॥ (१५) ॥ न श्रोणीर्मे, न उसमें, न गोप्यस्थानमें, न मैथुनमें। न हाथमें, न पैरमें, न अंगुली और नखमें ॥ (१६)॥

^९ व्याख्यान, पःट्य विषय। अर्द्धर्गय। वाद। अन्म।

प उदर है पादका काम देता, जिसका। ६ पंख ही जिनका यान (= सवारी) है

```
न जंघामें, न उरूमें, न वर्ण या खरमें।
      जैसा कि अन्य जातियोंमें है, ( वैसा ) जातिका कोई ( पृथक् ) लिंग नहीं ॥ ( ६० ) ॥
       मनुष्योंके शरीर शरीरमें यह ( भेदक लिंग ) नहीं मिलता ।
       मनुष्योंमें भेद ( सिर्फ ) संज्ञामें है ॥ ( १८ ) ॥
       मनुष्योंमें जो गोरक्षासे जीविका करता है।
       वाशिष्ट ! ऐसेको कृषक जानो, ब्राह्मण नहीं ॥ ( १९ )॥
       मनुष्योंमें जो किसी शिल्पसे जीविका करता है।
       वाशिष्ट ! ऐसेको शिल्पी जानो, ब्राह्मण नहीं ॥ ( २० )॥
       मनुष्योंमें जो व्यापारसे जीविका करता है।
       वाशिष्ट ! ऐसेको बनिया जानो, ब्राह्मण नहीं ॥ (२१)।।
       मनुष्योंमें जो पर-प्रेषण भे जीविका करता है।
       वाशिष्ट ! ऐसेको प्रेष्यक र जानो, ब्राह्मण नहीं ।। ( २२ ) ।।
       मनुष्योंमें जो अद्तादानसे जीता है।
       वाशिष्ट ! ऐसेको चोर जानो, ब्राह्मण नहीं ॥ ( २३ )॥
       मनुष्योंमें जो इषु-अखसे जीता है।
       वाशिष्ट ! ऐसेको योधाजीवी व जानो, ब्राह्मण नहीं ।। ( २४ )।।
       मनुष्योंमें जो प्रशेहितीसे जीता है।
न्तरपूर वाशिष्ट ! ऐसेको याजक जानो, ब्राह्मण नहीं ॥ ( २५ ) ॥
       कुन्द्रोमें जो प्राप्त राष्ट्रका उपभोग करता है।
       वाशिष्ट ! ऐसेको राजा जानो, ब्राह्मण नहीं ।। ( २६ ) ।।
       <sup>8</sup>माता और योनिसे उत्पन्न होनेके कारण में ब्राह्मण नहीं कहता।
       वह 'भो-वादी' पहै, वह (तो ) संप्रही है !
       मैं ब्राह्मण उसे कहता हूँ, जो अपरिग्रही = न लेनेवाला है ॥ ( २७ ) ॥
       जो सारे संयोजनों ( = वंधनों )को काटकर, भय नहीं खाता ।
       जो संग और आसक्तिसे विरत है, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूँ ॥ ( २८ )॥
       नन्दी (= क्रोध), वस्त्रा (= तृष्णा रूपी रस्सी) सन्दान (= ६२ प्रकारके मतवाद-
रूपी पगहे ), और हनुकम ( = मुँहपर बाँधनेके जाबे )को काट एवं परिघ ( = जूए )को फेंक जो
बुद्ध (= ज्ञानी) हुआ, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूँ ॥ ( २९ )॥
```

जो बिना दूषित (चित्त) किये गाली, बध और बन्धनको सहन करता है, क्षमा बलही जिसके बल (= सेना)का सेनापति है, उसे मैं बाह्मण कहता हूँ॥ (३०)॥

जो अफोधी, व्रती, शीलवान् , बहुश्रुत, संयमी (= दान्त) और अन्तिम शरीरवाला है, उसे मैं बाह्मण कहता हूँ ॥ (३१)॥

कमलके पत्तेपर जल, और आरके नोकपर सरसो, की माँति जो भोगोंमें लिस नहीं होता, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूँ॥ (३२)॥

पठवानियाका काम ।
 पठवानिया (= मालिकके मेजे अनुसार काम करनेवाला) ।
 सिपाहो ।

यहाँसे "जो पूर्व जन्मको जानता है ०" तक ध्रम्मपद ३९६-४२३ (२६:१४-४१) में आया है।

प उस समय ब्राह्मण ब्राह्मणको ही ''भो" कहकर संबोधित करते थे।

जो यहीं (= इसी जन्ममें) अपने दुःखोंके विनाशको जान छेता है, जिसने अपने बोझको उतार फेंका और जो आसक्तिरहित है, उसे में बाह्मण कहता हूँ ॥ (३३)॥

जो गम्भीर प्रज्ञावाला, मेधावी, मार्ग-अमार्गका ज्ञाता, उत्तम पदार्थ (= सत्य)को पाये हैं, उसे में बाह्मण कहता हूँ ॥ (३४)॥

घरवाले (= गृहस्थ) और बेघरवाले दोनोंहीमें जो लिस नहीं होता, जो विना ठिकानेके घूमता तथा बेचाह है, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूँ ॥ (३५)॥

चर-अचर (सभी) प्राणियोंमें प्रहारित हो, जो न मारता है, न मारनेको प्रेरणा करता है, उसे में बाह्मण कहता हुँ॥ (३६)॥

जो विरोधियोंके बीच विरोध-रहित रहता है, जो दंडधारियोंके बीच (दण्ड-)रहित है, संग्राहियोंमें जो संग्रहरहित है, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूँ ॥ (३७)॥

आरेके अपर सरसोंकी माँति, जिसके (चित्तसे) राग, हेप, मान, डाह, फेंक दिये गये हैं, उसे मैं ब्राह्मण कहता हुँ॥ (३८)॥

(जो इस प्रकारकी) अकर्कश, आदरयुक्त (तथा) सची वाणीको बोले; कि, जिससे कुछ भी पीड़ा न होवे, उसे में बाह्मण कहता हूँ॥ (३९)॥

(चीज) चाहे दीर्घ हो या हस्व, मोटी हो या पतली, ग्रुम हो या अग्रुम, जो संसारमें (किसी भी) बिना दी चीजको नहीं लेता, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूँ॥ (४०)॥

इस लोक और परलोकके विषयमें जिसकी आज्ञायें (= चाह) नहीं रह गई हैं, जो श आज्ञारहित और आसक्तिरहित है, उसे में ब्राह्मण कहता हूँ ॥ (४१)॥

जिसको आलय (= तृष्णा) नहीं है, जो भली प्रकार जानकर अकथ (-पद)का कहने-वाला है, जिसने गाढ़े अमृतको पालिया; उसे मैं ब्राह्मण कहता हूँ ॥ (४२)॥

जिसने यहाँ पुण्य और पाप दोनोंकी आसिकको छोड़ दिया, जो शोकरहित, निर्मन्न, (और) शुद्ध है, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूँ॥ (४३)॥

जो चन्द्रमाकी भाँति विमल, शुद्ध, स्वच्छ = अनाविल है, (तथा जिसकी) सभी जन्मोंकी मुख्या नष्ट हो गई है, उसे मैं बाह्मण कहता हूँ॥ (४४)॥

जिसने इस दुर्गम संसार, (= जन्म-मरण)के चक्करमें डाक्रनेवाले मोह(रूपी) उलटे मार्गको त्याग दिया, जो (संसारसे) पारंगत, ध्यानी तथा तीर्ण (= तर गया) है, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूँ॥ (४५)॥

जो यहाँ भोगोंको छोड़, बेघर हो प्रव्रजित (= संन्यासी) हो गया है, जिसके भोग भौर जन्म नष्ट हो गये, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूँ॥ (४६)॥

जो यहाँ तृष्णाको छोड़, बेघर यन प्रव्रजित है, जिसकी तृष्णा और (पुनर्-)जन्म नष्ट हो गये, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूँ॥ (४७)॥

मानुष (-भोगोंके) छाभोंको छोड़, दिव्य (मोगोंके) छामको भी (जिलने) त्याग दिया, सारे ही छाभोंमें जो आसक्त नहीं है, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूँ ॥ (४८)॥

रति और अरति (= घृणा)को छोड़, जो शीतल-स्वभाव (तथा) क्लेशरहित है, (जो ऐसा) सर्वलोकविजयी, वीर है, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूँ॥ (४९)॥

जो प्राणियोंकी च्युति (= मृत्यु) और उत्पत्तिको मली प्रकार जानता है, (जो) आस-क्ति-रहित सुगत (= सुंदर गतिको प्राप्त) और बुद्ध (= ज्ञानी) है, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूँ ॥ (५०)॥ जिसकी गति (= पहुँच)को देवता, गंधर्व, और मनुष्य नहीं जानते, श्लीणास्त्रव (= रागादि-रहित) और अर्हत् है, उसे मैं बाह्यण कहता हूँ ॥ (५३)॥

जिसके पूर्व और पश्चात् और मध्यमें कुछ नहीं है, जो परिग्रह-रहित = आदान-रहित है, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूँ ॥ (५२) ॥

(जो) ऋषम (= श्रेष्ठ), प्रवर, वीर, महर्षि, विजेता, अकम्प्य, स्नातक और बुद्ध है, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूँ॥ (५३)॥

जो पूर्व जन्मको जानता है, स्वर्ग और कुगतिको देखता है। और जिसका (पुनर्-)जन्म क्षीण होगया; जो अभिश्वा-परायण मुनि है। सारे कृत्य जिसके समाप्त होगये हैं, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूँ ॥ (५४) ॥ लोकमें यह संज्ञायें हैं, (यह) कल्पित नाम-गोत्र हैं। वहाँ वहाँ कल्पित (करके) लोक-च्यवहारसे चला आया है ॥ (५५) ॥ अज्ञोंकी धारणामें चिर कालसे (यह) बुसा हुआ है। जाननेवाले नहीं कहते—'ब्राह्मण जन्मसे होता है'॥ (५६)॥ जन्मसे न ब्राह्मण होता है, न जन्मसे अ-ब्राह्मण । कर्मसे ब्राह्मण होता है, (और) कर्मसे अ-ब्राह्मण ॥ (५७)॥ कर्मसे कृषक होता है (और) कर्मसे शिल्पी। कर्मसे बनिया होता है, (और) कर्मसे प्रेष्यक ॥ (५८)॥ कर्मसे चोर होता है, (और) योधा जीव भी कर्मसे। कर्मसे याजक होता है, (और) राजा मी कर्मसे॥ (५९)॥ रैप्रतीत्य समुत्पाद-दर्शी (और) कर्म-विपाद्म-कोविद, पंडित (जन) इस प्रकार कर्मको यथार्थसे जानते हैं ॥ (६०)॥ लोक कर्मसे चल रहा है, प्रजा कर्मसे चल रही है। चलते हुये रथके (चक्केकी) आणीकी माँति प्राणी कर्ममें वँधे हैं ॥ (६३) ॥ तप, ब्रह्मचर्य, संयम और दम, इनसे बाह्मण होता है, वही उत्तम बाह्मण है॥ (६२)॥ तीन विद्याओंसे युक्त, शान्त (और) पुनर्जन्म-रहित. वाशिष्ट ! ऐसोंको (तुम) विज्ञोंके ब्रह्मा (और) शक जानो ॥ (६३)॥" ऐसा कहनेपर वाशिष्ट और मारद्वाज माणवकोंने मगवान्से यह कहा-

"आइचर्य ! भो गोतम ! आइचर्य !! भो गौतम ! जैसे औधेको सीघा कर दे ० ध यह हम भगवान् गौतमकी शरण जाते हैं, धर्म और मिक्षु-संघकी भी । आप गौतम आजसे हमें अंजलिबद्ध शरणागत उपासक स्वीकार करें ।"

^९ अभिज्ञा (= दिव्य शक्तियाँ) छः हैं। देखो पृष्ठ २५३।

र कार्य कारण नियमसे सभी चीजें उत्पन्न हैं, यह सिद्धान्त प्रतील-समुत्पाद कहा जाता है।

^३ देखों पृष्ठ १५। ⁸ देखों पृष्ठ १६।

६६-सुभ-सुत्तन्त (राप्राह)

गृहस्य और संन्यासकी तुलना, ब्रह्मलोकका मार्ग

ऐसा मैंने सुना-

एक समय भगवान् श्रावस्तीमें अनाथ-पिंडिकके नाराम जैतवनमें विहार करते थे उस समय तौदेरय-पुत्र शुभ माणवक किसी कामसे श्रावस्तीमें (आकर) एक गृहपतिके घरमें रहता था। तब तौदेख-पुत्र शुभ माणवकने, जिस गृहपतिके घरमें रहता था, उससे पूछा—

"गृहपति ! मैंने यह सुना है कि श्रावस्ती अईतोंसे रहित नहीं है। आज किस श्रमण या ब्राह्मणकी पर्युपासना (= सत्संग) करूँ ?"

"भन्ते ! यह भगवान् श्रावस्तीमें अनाथ-पिंडिकके आराम जेतवनमें विहार करते हैं। मन्ते ! उन भगवान्की पर्युपासना करो।"

तव . ग्रुभ माणवक उस गृहपतिकी (बात) सुनकर, जहाँ मगवान् थे, वहाँ गया , जाकर भगवान् के साथ "सम्मोदन कर एक ओर बैठ गया । एक ओर बैठे . ग्रुम माण्यकने भगवान्से यह कहा—

"भो गौतम ! ब्राह्मण ऐसा कहते हैं—गृहस्थ ही न्याय-कुशल-धर्म (= निर्वाण)का आरा-धक होता है, प्रव्रजित (= संन्यासी) नहीं । यहाँ आप गौतम क्या कहते हैं ?"

"भाणव! मैं यहाँ विभज्यवादी (= विभज्जवाद) हूँ। एकाशवादी नहीं। गृहीके लिये भी और प्रश्नितके लिये भी मैं मिथ्या-प्रतिपत्ति (= इ.हे विश्वास) की प्रशंसा नहीं करता। चाहे गृही हो, चाहे प्रश्नित, मिथ्या प्रतिज्ञावाला होनेपर मिथ्या प्रतिपत्तिके कारण वह न्याय-कुशल-धर्मका आराधक नहीं होगा। भाणव! गृहीके लिये भी और प्रश्नितके लिये भी, मैं सम्यग्-प्रतिपत्ति (= ठीक विश्वास) की प्रशंसा करता हूँ। चाहे गृही हो, चाहे प्रश्नित, सम्यक्-प्रति-पत्तिवाला होनेपर सम्यक् प्रतिपत्तिके कारण न्याय-कुशल-धर्मका आराधक होगा।"

''भो गौतम! ब्राह्मण ऐसा कहते हैं—(यह) गृह-वास (= गृहस्थी)का कर्मस्थान (= कर्म, पेशा) महा-अर्थ, महा-कृत्य, महा-अधिकरण, महा-समारम्भवाला है, (इसलिये) यह महाफल (दायी) है। यह प्रब्रज्या-कर्म-स्थान अल्पार्थ, अल्प-कृत्य, अल्प-अधिकरण, अल्प-समारम्भवाला है, (इसलिये) यह अल्पफल (दायी) है। यहाँ आप गौतम क्या कहते हैं ?"

"भाणव ! यहाँ भी मैं विभज्यवादी हूँ, एकांशवादी नहीं। (१) है भाणव ! ऐसा महार्थ, महाकृत्य, महाधिकरण, महासमारम्भवाला कर्म-स्थान, (जो) पूरा न उतरनेपर अल्प-फल

⁹ विभाग करके अच्छेको अच्छा, बुरेको बुरा कहनेवाला; न कि सबको एक ही लाठींसे हाँकनेवाला (= एकांशवादी)।

(-दायी) होता है। (२) है माणव ऐसा (मी) महार्थ ० कर्मस्थान, (जो) पूरा उतरनेपर अल्प-फल(-दायी) होता है। (३) है माणव! ऐसा अल्पार्थ, अल्प-कृत्य, अल्पाधिकरण, अल्पारम्भवाला कर्मस्थान (जो) न पूरा उतरनेपर अल्प-फल होता है। (४) है माणव! ऐसा (भी) अल्पार्थ ० कर्मस्थान, (जो) पूरा उतरनेपर महाफल होता है।

"क्या है, माणव! (वह) कर्मस्थान (१) जो महार्थ, महाकृत्य, महाधिकरण, महासमारम्मवाला है, (किन्तु) और न पूरा उतरनेपर अल्प-फल होता है ?— माणव! कृषि (ऐसा) कर्मस्थान है, जो कि महार्थ ० महासमारम्मवाला है, किन्तु न पूरा उतरनेपर अल्प-फल (= कम-फल, अ-फल) होता है। (२) क्या है ० महासमारम्भवाला ०, (और) पूरा उतरनेपर महाफल होता है ?— माणव! कृषि ही ०। (३) क्या है ० अल्पारम्मवाला ०, (और) न पूरा उतरनेपर अल्प-फल होता है ?— माणव! वाणिज्य ०। (४) क्या है ० अल्पारम्भवाला ०, (किन्तु) पूरा उतरनेपर महाफल होता है ?— माणव! वाणिज्य हो ०। जैसे माणव! कृषि कर्मस्थान ० महासमारम्भवाला है, (किन्तु) न पूरा उतरनेपर अल्प-फल होता है; ऐसे ही माणव! गृह-वास (= गृहस्थ)-कर्मस्थान ० महासमारम्भवाला है, (किन्तु) न पूरा उतरनेपर अल्प-फल होता है। जैसे, माणव कृषि कर्मस्थान हो ० महासमारम्भवाला है; (और) पूरा उतरनेपर महाफल होता है; ऐसे ही ० गृहवास कर्मस्थान ०। जैसे ० वाणिज्य कर्मस्थान ० अल्प-समारम्भवाला है; और न पूरा उतरनेपर अल्प-फल होता है; और न पूरा उतरनेपर अल्प-फल होता है; और न पूरा उतरनेपर अल्प-फल होता है; कै हो माणव! प्रवज्या-कर्म-क्थान ०। जैसे ० वाणिज्य कर्मस्थान ० अल्प-समारम्भवाला है; (किन्तु) पूरा उतरनेपर महाफल होता है। जैसे हो माणव! प्रवज्या कर्मस्थान ० अल्प-समारम्भवाला है; (किन्तु) पूरा उतरनेपर महाफल होता है कै हो माणव! प्रवज्या कर्मस्थान ० अल्प-समारम्भवाला है; (किन्तु) पूरा उतरनेपर महाफल होते हैं। माणव! प्रवज्या कर्मस्थान ० । जैसे हो माणव! प्रवज्या कर्मस्थान ० ।

"मो गौतम! ब्राह्मण पुण्यके करने, तथा कुशल (= पुण्य) के आराधनके लिये पाँच धर्म प्रज्ञापन करते हैं ० ?"

''भाणव ! ब्राह्मण पुण्यके करने ० के लिये, जिन पाँच धर्मोंको प्रज्ञापन करते हैं, यदि सुद्दो भारी न हो, तो उन्हें इस परिषद्में कहो।''

"नहीं है मुझे मारी, मो गौतम ! जहाँ कि आप था आप जैसे बैठे हों।"

"तो भाणव! कहो।"

"मो गौतम! (१) पुण्यके करने, तथा कुशलके आराधनके लिये सत्य, यह प्रथम धर्म ब्राह्मण प्रज्ञापन करते हैं। (२) ० तप, यह द्वितीय धर्म ०। (३) ० ब्रह्मचर्य ०, यह तृतीय धर्म ०। (४) ० त्याग यह पंचम धर्म ०। मो गौतम! ब्राह्मण पुण्य करनेके लिये, तथा कुशलके आराधनके लिये इन पाँच धर्मीको प्रज्ञापन करते हैं।"

"साणव ! क्या ब्राह्मणों में कोई भी ब्राह्मण है, जो यह कहे—'मैं इन पाँच धर्मीको स्वयं जानकर, साक्षात्कारकर, (इनके) विपाकको जललाता हूँ' ?''

"नहीं, मो गौतम !"

"माणव ! क्या ब्राह्मणोंका एक आचार्य मी, एक आचार्य-प्राचार्य मी सात पीदीतक महाचार्य-युगल भी ऐसा है; जो यह कहे—'मैं ० जतलाता हूँ' ?"

"नहीं, भो गौतम !"

"भाणव ! जो वह मंत्रों (= वेदों)के कर्ता, मंत्रोंके प्रवक्ता (= अध्यापक) ब्राह्मणोंके पूर्वज ऋषि थे, जिनके गीत (= गाये) संगीत, प्रोक्त पुराने मंत्र-पद (= वेदवचन) को, आज मी ब्राह्मण उनके अनुसार जाते हैं, उनके अनुसार भाषण करते हैं, (पूर्वज ऋषियोंके) माषणके

अनुसार भाषण करते हैं; वाचनके अनुसार वाचन करते हैं; (वह पूर्वज ऋषि) जैसे कि—अटक (= अष्टक), वामक, वामदेव, विश्वामित्र, यमदिश, अंगिरा, मारद्वाज, विशष्ट, कय३प, ऋगु; (क्या) उन्होंने भी ऐसा कहा है—

'हम इन पाँच धर्मोंको खार्य जान कर साक्षात्कार कर (इनके) विपाकको जतलाते हैं' ? ''नहीं, मो गौतम !''

''इस प्रकार भाणत ! ब्राह्मणों में कोई एक ब्राह्मण भी नहीं है, जो यह कहे—'मैं ० जत-स्नाता हूँ'। ब्राह्मणोंका ० सात पीदी तक महाचार्य युगल भी नहीं है ०। ब्राह्मणोंके ० पूर्वेज ऋषियोंने ० भी नहीं कहा था—'हम ० जतलाते हैं'।''

''नहीं, मो गौतम !''

"जैसे माणव! अंध-वेणि-परंपरा (= रूगातार अंधोंकी पाँती) जुड़ी हो, अगला मी नहीं देखता, विचला भी नहीं देखता, पिछला भी नहीं देखता, ऐसा ही माणव! अन्ध-वेणि-परंपरा-सदश ब्राह्मणोंका कहना जान पड़ता है,—पहिला भी नहीं देखता, विचला भी नहीं देखता, पिछला भी नहीं देखता।"

ऐसा कहनेपर ॰ धुम माणव मगवान्के अंध-वेणि-परंपरा कहनेसे कुपित, असन्तुष्ट हो मगवान्को ही खुंसाते, मगवान्को ही नाराज होते, मगवान्को—'श्रमण गौतम खराब है'— कहते जैसे, मगवान्से यह बोला—

"मो गातम ! सुभग-विनक औपमन्यव सुभग-चिनक (= सुभगवन श्रीपमन्यव पोष्करसाति ब्राह्मण ऐसा कहता है—यह कोई कोई श्रमण-ब्राह्मण उत्तर-मृत्रु-्र में (= अलोकिक शक्ति) = अलमार्थ ज्ञान-दर्शन-विशेषका ऐसेही (फ़ज़्ल) दावा करते हैं। उनका यह कथन छोटा, नामक ; रिक्त = तुच्छही होता है। कैसे मनुष्य होकर कोई उत्तर-मनुष्य-धर्म अलमार्य-ज्ञान-दर्शन-विशेषको जानेगा, साक्षात्कार करेगा ? यह संभव नहीं।"

''तो क्या माणव ! ० पौष्करसाति ब्राह्मण समी श्रमण ब्राह्मणोंके चित्तकी वातको जानता है ?''

"भो गौतम ! अपनी पूर्णिका दासीके चित्तकी बातको भी सुभग-वनिक औपमन्यव पौष्कर साति ब्राह्मण नहीं जानता: कहाँसे सारे श्रमण-ब्राह्मणोंके चित्तकी बात जानेगा ?"

"जैसे माणव! जन्माध पुरुष कृष्ण-ग्रुक्त रूपोंको न देखे, नीले रूपोंको न देखे, पीले रूपोंको न देखे, लाल रूपोंको न देखे, मजीठी रूपोंको न देखे, सम-विषम (भूमि)को न देखे, तारोंके रूपको न देखे, चन्द्र-सूर्यको न देखे। वह यह बोले—नहीं हैं कृष्ण-ग्रुक्त रूपोंके देखने वाले, ०, नहीं हैं चन्द्र-सूर्यके देखनेवाले। मैं इसे नहीं जानता, में इसे नहीं देखता; इसलिये नहीं हैं। माणव! वह वैसा कहते वह न कहेगा ?"

''नहीं, भो गौतम! है कृष्ण-ग्रुक्त रूप, ०, हैं चंद्र-सूर्य के देखनेवाले। 'मैं इसे नहीं जानता, मैं इसे नहीं देखता, इसिक्ये नहीं हैं'—ऐसा कहते, वह ठीक नहीं कहेगा।''

''ऐसे ही माणव ! ० पौष्करसाति ब्राह्मण अंधा, नेत्रहीन है, वह उत्तर-मनुष्य-धर्म अल-मार्थ-ज्ञान दर्शन-विशेषको जानेगा-देखेगा, यह संमव नहीं ।

"तो क्या मानते हो, माणव ! जो वह कोसळ (वासी) ब्राह्मण महाशाल हैं, जैसे कि—चंकि ब्राह्मण, तास्स्र ब्राह्मण, पोष्करसाति ब्राह्मण, जानुश्लोणि ब्राह्मण, या तुम्हारा पिता

^९ उन्द्रहामें सुभगवनका यह स्वामी **था**।

तौंदेय्य । कौनसा उनका वचन अच्छा है, जो वह संवृति (= छोक सम्मति)-अनुसार बोर्ले, या जो वह संवृति-विरुद्ध बोर्ले ?"

"संवृति-अनुसार, भो गौतम !"

"कौनसा उनका वचन अच्छा है, जो वह मंत्र-अनुसार खोलें, या जो वह मंत्र-विरुद्ध खोलें ?"

"मंत्रानुसार, हो गौतम !"

" ० जो वह प्रतिसंख्यान (= सोच-समझ) कर बोलें, या जो न-प्रतिसंक्यान कर बोलें ?"

"प्रतिसंस्थान कर, भी गौतम !"

"० जो वह सार्थक बोर्ले, या जो वह निरर्थक बोर्ले ?"

''सार्थक, भो गौतम !''

"तो क्या मानते हो, माणव ! ऐसा होने पर ० पौष्करसाति ब्राह्मणने संवृति-अनुसार बात कही, या संवृति-विरुद्ध ?"

" संवृति-विरुद्ध, भो गौतम !"

" ॰ मंत्रानुसार या मंत्र-विरुद्ध ?"'—"मंत्र-विरुद्ध ॰ ।"

" ० प्रतिसंस्थान करके, या न प्रतिसंस्थान करके ?"--- "न प्रतिसंस्थान करके ०।"

" ० सार्थक या निरर्थक ?"—"निरर्थक ० ।"

" माणव! यह पाँच नीवरण (= आवरण) हैं। कौनसे पाँच १—(१) कामच्छन्द्र (= विषयोंका राग)-नीवरण, (२) व्यापाद (= हेप)-नीवरण, (३) स्त्यान-मृद्ध (= क्षरीर-मनका आलस्य)-नीवरण, (४) औद्धत्त्य-कौकुत्त्य (= उद्धतपन-हिचकिचाहट)-नीवरण, (५) विचिकित्स्वा (= संशय)-नीवरण। माणव! यह पाँच नीवरण हैं। ० पौष्कर-साति नाक्षण पाँच नीवरणोंसे आवृत = निवृत (= दँका) = अववृत, पर्यवनद्ध (= चारों आरसे बँधा) है; वह अहो! उत्तर मनुष्यधर्म, अलमार्यज्ञानदर्शन-विशेषको जानेगा, देखेगा, यह सम्मव नहीं।

''माणव यह पाँच काम-गुण (= विषयभोग) हैं। कौनसे पाँच १—(१) इष्ट=कान्त, मनाप-प्रिय, कमनीय, रंजनीय, चक्षु-विक्षेय (= भाँखसे ज्ञेय) रूए; (२)०९ श्रोत्र-विज्ञेय शब्द; (१)०९ प्राण-विज्ञेय गंध; (४)०९ जिह्ना-विज्ञेय रस; (५)० काय-विज्ञेय स्प्रष्टस्य। माणव! यह पाँच काम-गुण हैं।० पौष्करसाति ब्राह्मण इन पाँच गुणोंको, प्रथित (= गँथा), मृर्छित (= बेहोश), अध्यापन्न, अदोष-दर्शी, निक्छनेकी-बुद्धि-न-रखनेवाला हो भोगता है; वह खहो!०।

"तो क्या मानते हो माणव ! जो आग तृण, काष्ठके उपादानको लेकर जलाई जाती है, और जो तृण-काष्ठके उपादानको बिना लिये जले; (दोनोंमें) कौन आग (अधिक) अर्चिमान, वर्णवान्, और प्रमास्त्र होगी ?"

''यदि, भो गौतम ! तृण-काष्ट-उपादानके बिना आग जलाई जा सके, तो वह आग (अधिक) अर्चिमान्, वर्णवान् और प्रभास्वर होगी।''

''माणव ! इसका स्थान नहीं, इसका अवकाश नहीं, कि ऋदिको छोद, तृण-काष्ठ-उपादान

९ देखो पृष्ठ ९३। व भेषाकरसादि भी पाठ होता है।

के बिना आग जले । जैसे माणव ! तृण-काष्ठ-उपादानसे आग जलती है, उसीके समान माणव ! में इस प्रीति (= आनन्द)को कहता हूँ, जो प्रीति कि पाँच काम-गुणों (= विषयों)को लेकर (होती है)। जैसे माणव ! तृण-काष्ठ-उपादानके बिना आग जले, उसीके समान माणव ! में इस प्रीतिको कहता हूँ, जो प्रीति कि कामोंके बिना, अकुशल-धर्मों (= पापों)के बिना (उत्पन्न होती है)।

"माणव! कौनसी प्रीति कामोंके बिना, अकुशल धर्मोंके बिना (उत्पन्न होती है)?
—यहाँ, माणव! भिक्षु कामोंसे विरहित ॰ प्रथम ध्यानको प्राप्त हो विहरता है। माणव! यह
मी प्रीति कामोंके बिना, अकुशल धर्मों के बिना (उत्पन्न होती है)। और फिर माणव! मिक्षु
वितर्क और विचारके शांत होनेपर ॰ द्वितीय ध्यानको प्राप्त हो विहरता है। माणव!
यह मी ॰।

''माणव ! पुण्यके करने, तथा कुशलके आराधनके लिये जिन पाँच धर्मों को ब्राह्मण प्रज्ञा-पन करते हैं; उनमेंसे किसको वह पुण्यके करने, तथा कुशलके आराधनके लिये सबसे अधिक फल-दायी कहते हैं ?''

"भो गौतम ! ० जिन पाँच धर्मों को बाह्मण प्रज्ञापन करते हैं, उनमें त्याग धर्मको वह ० सबसे अधिक फलदायी कहते हैं।"

"तो क्या मानते हो, माणव ! यहाँ किसी ब्राह्मणके यहाँ महायज्ञ उपस्थित हो। तब दो ब्राह्मण आर्वे—अमुक ब्राह्मणके यज्ञको अनुमव (= उपभोग) करें। उनमेंसे एक ब्राह्मणको यह हो—मोजनके समय प्रथम-आसन, प्रथम-जल, तथा प्रथम पिंढ में ही पाऊँ, दूसरा ब्राह्मण न पावे—भोजनके समय प्रथम-आसन, प्रथम-जल, प्रथम-पिंढ। हो सकता है, माणव ! कि दूसरा ही ब्राह्मण ० प्रथम-पिंड पावे, और वह ब्राह्मण न पावे ०। तब—'मुझे ० प्रथम-पिंढ नहीं मिला'— (यह सोच) वह कुपित, असन्तुष्ट होवे। माणव ! ब्राह्मण इसका क्या विपाक बतलाते हैं ?"

"भो गौतम ! ब्राह्मण इसिलये ऐसा दान नहीं देते, कि उससे दूसरा कुपित, असन्तुष्ट होवे; बल्कि ब्राह्मण अनुकम्पाके ख्यालसे (= अनुकंपा-जातिक) ही दान देते हैं।"

''ऐसा होनेपर भाणव ! बाह्मणोंके लिये यह अनुकम्पा-जातिक, छठीं पुण्य-क्रिया-वस्तु हुई।'' ''ऐसा होने पर, भो गौतम ! ० अनुकम्पा-जातिक छठीं पुण्य क्रिया-वस्तु हुई।''

"माणव ! पुण्यके करने (= पुण्य किया) ० के लिये जिन पाँच धर्मों को ब्राह्मण प्रज्ञापन करते (= बतलाते) हैं, उन पाँच धर्मीको तुम किनमें अधिक पाते हो, गृहस्थों में या प्रबजितों में ?

" जिन पाँच धर्मों को ब्राह्मण प्रज्ञापन करते हैं, उन पाँच धर्मों को प्रव्नजितों में अधिक पाता हूँ, गृहस्थों में कम । "गृहस्थ महार्थ = महाकृत्य, महाधिकरण, महासमारं म हैं, (वह) सदा, निरंतर सत्यवादी नहीं हो सकता । "प्रव्रज्ञित अल्पार्थ = अल्पकृत्य, अल्पाधिकरण, अल्पारम्भ होता है, (वह) सदा, निरन्तर सत्यवादी हो सकता है। "गृहस्थ व महासमारम्म है, (वह) सदा, निरन्तर तपस्वी नहीं हो सकता व। व स्वाध्याय-बहुछ नहीं हो सकता । "प्रव्रज्ञित व अल्पारम्म होता है, (वह) सदा, निरन्तर स्वाध्याय-बहुछ हो सकता । "प्रव्रज्ञित व अल्पारम्म होता है, (वह) सदा, निरन्तर स्वाध्याय-बहुछ हो सकता है। पुण्य किया व के छिये जिन पाँच धर्मों को ब्राह्मण प्रज्ञापन करते हैं, उन पाँच धर्मों को में प्रव्रजितों में अधिक पाता हुँ, गृहस्थों कम ।"

''माणव ! पुण्य-क्रिया • के छिये बाह्मण जिन पाँच धर्मों को प्रज्ञापन करते हैं, मैं उन्हें

^१ यह वाक्य पूर्व-पर-प्रसंगके अनुकूछ नहीं है। र देखो पृष्ठ १५।

वैर-रहित = व्यापाद-रहित चित्तकी मावनाके लिये परिष्कार (= सहायक सामग्री) कहता हूँ।

"यहाँ, भाणव ! भिश्च सत्यवादी होता है; वह 'मैं सत्यवादी हूँ'—(यह सोच) अर्थ-वेदको पाता है, धर्म-वेद (= धर्मज्ञान)को पाता है, और धर्म सम्बन्धी प्रमोदको पाता है। कुशल-उपसंहित (= पुण्यमय) प्रमोदको मैं वैर-रहित = व्यापाद रहित-चित्तकी मावनाके लिये परिष्कार कहता हूँ ।…''

ऐसा कहने पर • शुम माणवने मगवान्से यह कहा-

"मैंने यह सुना है, भो गौतम! कि श्रमण गौतम ब्रह्मोंकी सहन्यता (= सरूपता)का मार्ग उपदेशता है।"

''तो क्या मानते हो, माणव ! नळकार-गाम (= नळकार-ग्राम) यहाँसे समीप है, नळकार-ग्राम यहाँसे दूर नहीं है ?''

''हाँ, मो गौतम ! नलकार-प्राम यहाँसे समीप है, ॰ यहाँसे दूर नहीं ।''

"तो क्या मानते हो, माणव ! यहाँ कोई पुरुष, नलकार-ग्राममें जन्मे-बढ़े (वहीं) रहते पुरुषसे नलकार-ग्रामका मार्ग पूछें, तो माणव ! क्या नलकार-ग्राममें जन्मे-बढ़े पुरुषको नलकार-ग्राम का मार्ग पूछने पर दुविधा या जड़ता होगी ?"

"नहीं, मो गौतम!"

''सो क्यों ?''

"मो गोतम ! वह पुरुष नलकार-ग्राममें जन्मा-बदा है, उसको नलकार-ग्रामके समी मार्ग हुँ पृद्ति हैं।"

ं माणव ! नलकार-प्राममें जन्मे-बद उस पुरुषको नलकार-प्रामका मार्ग प्लनेपर दुविधा, जड़ता हो सकती है, किन्तु तथागतको ब्रह्मलोक या ब्रह्मलोक-गामी मार्ग प्लनेपर दुविधा, जड़ता हो सकती। माणव ! मैं ब्रह्मोंको जानता हूँ; ब्रह्मलोकको, और ब्रह्मलोक-गामी मार्ग (=प्रतिपद्)को, और जैसे प्रतिपल्ल (=मार्गारूढ) होनेपर ब्रह्मलोकमें उत्पन्न (होगा) उसे भी जानता हूँ।"

"सुना है मैंने, मो गौतम ! श्रमण गौतम ब्रह्मोंकी सहन्यताका मार्ग देखता है; अच्छा हो, आप गौतम मुझे ब्रह्मोंकी सहन्यताका हो मार्ग उपदेशें।"

"तो, माणव ! सुनो, अच्छी तरह मनमें करो, कहता हूँ।"

"अच्छा, मो !"—(कह) ० ग्रुम माणवने भगवान्को उत्तर दिया ।

भगवान्ने यह कहा—''क्या है माणव ! ब्रह्मोंकी सहव्यताका मार्ग ?—यहाँ माणव ! मिश्च मैत्रीपूर्ण वित्तसे ० सारे लोकको पूर्णकर विहरता है। माणव ! इस प्रकार मैत्री—चेतो-विमुक्ति (= मैत्रीभावना) के भावित करनेपर जितने प्रमाणमें काम किया जाता है, वह वहीं तक नहीं रह जाता, वहीं तक अवस्थित नहीं रहता है। जैसे माणव ! बल्वान् शंख-बजानेवाला थोड़े प्रयाससे चारों दिशाओं को गुँजा दे; ऐसे ही माणव ! मैत्री, चेतोविमुक्तिके साथ जितने प्रमाणमें ० अवस्थित नहीं रहता। यह भी माणव ! ब्रह्मों को सहन्यताका मार्ग है।

"और फिर माणव! मिश्च करुणा-पूर्ण चित्त से ० सारे छोकको पूर्ण कर विहरता है ०। ० मुदिता-पूर्ण चित्त से ०। ० उपेक्षा पूर्ण चित्तसे सारे छोकको पूर्ण कर विहरता है। माणव! इस प्रकार उपेक्षा-चेतोविमुक्तिके मावित करनेपर ० वहीं तक अवस्थित नहीं रहता। यह मी

^१ देखें। पृष्ठ २५।

माणव ! ब्रह्मोंकी सहस्यताका मार्ग है।"

ऐसा कहनेपर तैदेग्य-पुत्र ग्रुभ माणवने मगवान्से यह कहा-

"आश्चर्य! भो गौतम! आश्चर्य!! भो गौतम! जैसे औंधेको सीधा कर दे ० वह मैं भग-वान् गौतमकी शरण जाता हूँ, धर्म और भिक्षु-संबक्की भी। आप गौतम आजसे मुझे अंजलिबद्ध शरणागत उपासक स्वीकार करें।"

तब ० शुम माणव भगवान्के भाषणको अभिनंदित कर, अनुमोदित कर, आसनसे उठ मगवान्को अभिवादन कर प्रदक्षिणा कर चला गया।

उस समय जानुश्रोणि ब्राह्मण दिन-दिनको (दोपहरको) सारे क्वेत वर्णके घोड़ीके रथपर सवार हो श्रावस्तीसे घाहर जा रहा था। तव जानुश्रोणि ब्राह्मणने ० शुम माणवको दूरसे ही आते देखा। देख कर ० शुभ माणवसे यह बोला—

"हन्त ! कहाँसे आप भारद्वाज दिन-दिनको आ रहे हैं ?"

"यहाँसे, भो ! मैं अभण गौतकके पाससे आ रहा हूँ।"

"आप मारद्वाज श्रमण गौतमकी श्रज्ञा = ब्यक्तताके बारेमें क्या समझते हैं, पंडित जान पहता है ?"

"मो ! कहाँ में और कहाँ श्रमण गौतमकी प्रज्ञा = व्यक्तताको जानूँगा । जो वैसा ही हो, वही श्रमण गौतमकी प्रज्ञा = व्यक्तताको जाने ।"

"आप भारहाज ! बड़ी उदार प्रशंसाते श्रमण गौतमको प्रशंसते हैं।"

"भो ! क्या में, और क्या श्रमण गौतमको प्रशंसूँगा । वह आप गौतम प्रशंसित हैं देन सनुस्यों में श्रेष्ठ हैं । ब्राह्मण पुण्य-फ्रिया = कुशलाराधनके लिये जिन पाँच धर्मोंको बतलातें हैं; उन्हें श्रमण गौतम वैर-रहित = व्यापाद-रहित चित्तकी मावना करनेके लिये चित्तका परिष्कार (= सहा-यक सामग्री) बतलाते हैं।"

ऐसा कहनेपर जानुश्रीण बाह्मण सर्वश्वेत बड्वा-रथसे उतर कर उत्तरासंग (= उपरने) को (जनेऊकी भाँति) एक (दाहिने) कंधेपर कर, जिधर भगवान् थे, उधर अंजलि जोड़ उदान (= चित्तोक्षाससे निकला शब्द) कहा---

" छाम है, राजा प्रसेनजित् कोसलको; सुंदर लाभ मिले हैं राजा प्रसेनजित् कोसलको; जिसके राज्य (= विजित)में तथागत अईत् सम्यक्-संबुद्ध विहर रहे हैं।"

९ देखो पुष्ठ १६।

१००-संगारव-युत्तन्त (२।४।१०)

बुद्ध-जीवनी (तपश्चर्या)

ऐसा मैंने सुना-

एक समय भगवान् महान् भिश्चसंघके साथ कीसल (देश)में चारिका करते थे।

उस समय मंडलकप्प (= मंडल कल्प)में धानंजानी नामक ब्राह्मणी रहती थी, (जो) बुद, धर्म, संघमें अभिप्रसन्ता (= श्रद्धालु) थी। तथ (एक समय) धानंजानी ब्राह्मणी ने (अंचलेका कोना) पकड़ कर (= पक्खलेक्या) उदान उदाना—

''उन भगवान् अर्हत् सम्यक्-संबुद्धको नमस्कार ।

उन भगवान् भईत् सम्यक्-संबुद्धको नमस्कार ।

उन भगवान् अहत् सम्यक्-संबुद्धको नमस्कार।"

आसमय मंडलकप्पमें संगारव नामक माणव (= तरूण ब्राह्मण पंडित) रहता था, (जो कि) परिचे इतिहास और (चीथे) निषंटु-केटुम-अक्षर-प्रभेद-सहित तीनों वेदोंका पारंगत, पद्ज, वैयाकरण, लोकायत (-शास) तथा महापुरुष-लक्षण (-शास) में परिपूर्ण था। संगारव माणवने धानंजानी ब्राह्मणीको (उक्त) वाणी उचारण करते सुना। सुनकर, धानंजानी ब्राह्मणीसे यह बोला—

''अ-मंगला है यह धानंजानी ब्राह्मणी, नष्टा है यह धानंजानी ब्राह्मणी; जो ब्राह्मणोंके विद्यमान होते, उस मुंडक अमणककी प्रशंसा करती है।''

"तात ! भद्रमुख ! तुम उन भगवान्के शील प्रज्ञाको नहीं जानते । यदि, तात ! भद्रमुख ! तुम उन भगवान्के शील; प्रज्ञानको जानते होते; तो, तात ! भद्रमुख ! तुम उन भगवान्का निंदन = परिभाषण न करना चाहते ।"

''तो भवति ! जब श्रमण गौतम मंडरुकप्प में आवें, तो मुझे कहियो।"

"अच्छा, भद्रमुख !"—(कह) धानंजानी ब्राह्मणीने संगारव भाणवको उत्तर दिया ।

तब भगवान् कोसलमें क्रमशः चारिका करते, जहाँ भंडल-कृष्य था, वहाँ पहुँचे। वहाँ भंडलकृष्यमें भगवान् तौदेख्य बाह्यणोंके भामके बागमें विहार करते थे।

धानंजानी ब्राह्मणीने सुना, कि भगवान् अंदलकप्पर्मे पहुँच गये, और ० तौदेव्य (= तोदेव्य) ब्राह्मणोंके साल्र-वनमें विहार करते हैं। तब धानंजानी ब्राह्मणी जहाँ संगारव भाणव था, वहाँ गई; जाकर संगारव भाणवसे यह बोली—

''तात! भद्रमुख! वह भगवान् मंडलकप्पमें पहुँच गये हैं, और ० तौदेष्य बाह्मणोंके आम्र-वनमें विहार करते हैं। अब तात! भद्रमुख! जिसका कारू समझो (वह करो)।"

''बच्छा, भवति !''--(कह) संगारव साणवने धानंजानी ब्राह्मणीको उत्तर दे, जहाँ भग-

वान् थे, वहाँ गया । जाकर भगवान्के साथ "संग्रोदन कर एक ओर बैठ गया । एक ओर बैठे संगारव माणवने भगवान्से यह कहा---

"भो गौतम ! कोई कोई श्रमण-मासण दष्ट-धर्म-अभिज्ञा-व्यवसान-पारमी-प्राप्त (= इसी शरीरमें जान कर, निर्वाणको-प्राप्त) हो आदि ब्रह्मचर्य (= ग्रुस्-ब्रह्मचर्य) (प्रचार करने)का दावा करते हैं । वहाँ, मो गौतम ! जो श्रमण-ब्राह्मण दष्ट-धर्म-व्यवसान-पारमी-प्राप्त हो आदि-ब्रह्म-चर्यका दावा करते हैं, उनमें आप कौन हैं ?"

"दृष्टधर्म-अभिज्ञा-व्यवसान-पारमी-प्राप्त हो आदि ब्रह्मचर्यके दावा करनेवालों में भी, भारद्वाज ! में भेद कहता हूँ। (१) भारद्वाज ! कोई कोई अमण-ब्राह्मण आनुअविक (= अनुअवको
माननेवाले) हैं; वह अनुअव (= श्रुति) से दृष्टधर्म-अभिज्ञा-व्यवसान-पारमी-प्राप्त हो आदि
ब्रह्मचर्यका दावा करते हैं; जैसे कि त्रैविद्य (= तीनों वेदोंके अनुयायी) ब्राह्मण। (२) हैं,
भारद्वाज ! कोई कोई अमण-ब्राह्मण केवल अद्धा मात्रसे दृष्टधर्म-अभिज्ञा-व्यवसान-पारमी-प्राप्त हो
आदि ब्रह्मचर्यका दावा करनेवाले, जैसे कि तार्किक = विमर्शी। (३) हैं, भारद्वाज ! कोई कोई
अमण-ब्राह्मण पहले न सुने गये धर्मोंमेंसे स्वयं धर्मको जानकर दृष्टधर्म-अभिज्ञा-व्यवसान-पारमी-प्राप्त
हो आदि ब्रह्मचर्यका दावा करनेवाले होते हैं। वहाँ, भारद्वाज ! जो अमण-ब्राह्मण पहिले न सुने गये ०
आदि-ब्रह्मचर्यका दावा करनेवाले हैं, में उनमेंसे हूँ। सो इस पर्याय (= कथन)से, मारद्वाज ! सुन्हें
जानना चाहिये, कि जो अमण-ब्राह्मण पहिले न सुने गये। ० आदि ब्रह्मचर्यका दावा करनेवाले
हैं, में उनमेंसे हूँ।

"यहाँ मारद्वाज! बोधिसे पहिले = बुद्ध न हो बोधिसस्व होते समय, मुझे ऐसा हुआू हैं 'गृह-वास जंजाल है, मैलका मार्ग है। प्रव्रज्या मैदान (सा खुला स्थान) है। इस नितान्त सर्वथा-पिर्पूर्ण, सर्वथा परिशुद्ध, खरादे शंख जैसे (उज्ज्वल) ब्रह्मचर्यका पालन घरमें रहते सुकर नहीं है। क्यों न मैं शिर-दाढी मुँदा, काषाय-वस्त्र पहन, घरसे वेघर (= अनागारिक) हो प्रव्रजित हो जाऊँ'। सो मैं भारद्वाज! दूसरे समय दहर (तरुण) ही, बहुत काले काले केशोंवाला, सुंदर यौवनके साथ ही, प्रथम वयसमें, अश्रमुख माता-पिताके रोते, घरसे वेघर हो प्रव्रजित हुआ।

''इस प्रकार प्रविज्ञित हो, 'क्या कुशल (= अच्छा)' का खोजी (वन), अनुपम शांति-पदको हूँ दते, जहाँ आछार कालाम था, वहाँ गया। जाकर आकार कालामसे बोला—'आवुस कालामः! मैं इस धर्म-विनय (= धर्म)में ब्रह्मचर्य-वास करना चाहता हूँ ?' ० गरहाज! रातके तीसरे पहर यह तीसरी विद्या मुझे प्राप्त हुई; अविद्या गई, विद्या आई; तम नष्ट हुआ, आलोक उत्पद्ध हुआ।''

यह कहनंपर संगारव माणवने मगवान्से यह कहा-

"अहो ! आप गौतमका प्रधान (= ध्यान-तत्परता) अद्वित (= उत्तम)-प्रधान था । अहो ! आप गौतमका प्रधान सत्पुरुष-प्रधान था; जैसा कि वह आप अईत् सम्यक् संबुद्धका (प्रधान था)। भो गौतम ! क्या देव हैं ?"

''भारद्वाज ! मुझे स्थान (= कारण)से विदित है, कि देव हैं।''

"क्या है, भो गौतम! जो—'क्या देव हैं'—पूछनेपर—भारहाज! मुझे स्थानसे विदित हैं—'कि देव हैं'—कहते हो। ऐसा होने पर, मो गौतम! (तुम्हारा कथन) क्या तुच्छ = मृषा नहीं होता ?"

^९ देखो बोधिराजकुमारसुत्त (३४५-५२), (राजकुमारकी जगह मारद्वाजको संबोधन) ।

"मारहाज ! 'क्या देव हैं'—पूछ्ने पर, जो 'देव हैं' कहे; स्थानसे विदित होने पर—'मुझे विदित हैं'—कहे; तमी यहाँ विज्ञ पुरुषको पूर्णरूपेण विक्वास करना चाहिये—'देव हैं'।"

"क्यों नहीं, भो गौतम ! आरम्भमें ही मुझे (आपने) यह कह दिया ?"

"मारद्वाज ! लोकमें ऊँचे (शब्द)से यह प्रकट हैं—'देव हैं' ।"

ऐसा कहने पर संगारव माणवने मगवानुसे यह कहा-

"आश्रर्य! भो गौतम! आश्रर्य!! भो गौतम! जैसे भौंघेको सीघा करदे ० यह मैं भग-वान् गौतमकी शरण जाता हूँ, घर्म और भिश्च-संघकी भी। आप गौतम आजसे मुझे अंजलिबद शरणागत उपासक धारण करें।"

१० (इति ब्राह्मण-वग्ग २।५)

१ देखी वृष्ठ १६।

A Comment of the Comm

उपरि-पग्गासक

[३-तृतीय-पंचाशक १०१-१५२]

बुराईसे इटाकर, महाईमें प्रतिष्ठित नहीं कर सकता। मिश्रुओ ! इस प्रकारके पुद्गलके लिये उपें करनी चाहिये।

"भिक्षुओ ! इस प्रकार ० विवाद-रहित हो, अभ्यास करते यदि परस्पर वचनका अन्तर पड़ जाये, समझमें फर्क पड़ जाये, या चित्तमें आधात (= धरा भाव), अ-विश्वास, असंतोष (उन्पन्न हो जाये); तो यहाँ पहिले पक्षवालेमें जिस मिश्लुको सु-वच-तर समझे, उसे जाकर कहे— 'आवुस ! ० विवाद-रहित हो, अभ्यास करते जो हम लोगोंका परस्पर वचनका अन्तर पड़ गया, ० उसको जाननेवाला निन्दा करेगा न ?' ठीकसे उत्तर देते हुये उस (सु-वच-तर) मिश्लुको कहना चाहिये—'आवुस ! ०, ० जो हमलोगोंका परस्पर वचनका अन्तर पड़ गया ०, उसको जाननेवाला निन्दा करेगा । 'आवुस ! इस धर्म (= वात, दोष)को छोड़े बिना निर्वाणका साक्षात्कार किया जा सकता है ?' ठीकसे उत्तर देते हुये उस मिश्लुको कहना चाहिये—'आवुस ! इस धर्मको क्लांड़ बिना निर्वाणका साक्षात्कार नहीं किया जा सकता ।' फिर दूसरे पक्षवालोंमें जिस भिश्लुको सु-वच-तर समझे, उसे जाकर कहे—० 'इस धर्मको छोड़े बिना निर्वाणका साक्षात्कार नहीं किया सकता ।

"भिक्षु ! उस (मेलजोल करानेवाले) भिक्षुको यदि दूसरा यह पूछे— 'आयुष्मान्ने इन मिश्रुओंको बुराईसे हटाकर मलाईमें प्रतिष्ठित किया' ? तो यथार्थ उत्तर देते हुये वह भिश्रु यह कहे— 'आवुस ! मैं जहाँ मगवान् थे, वहाँ गया । मगवान्ने सुझे धर्म उपदेशा । उस धर्मको सुन-कर, मैंने उन भिश्रुओंसे कहा । उस धर्मको सुनकर वह भिश्रु बुराई छोड़, मलाईमें प्रतिष्ठित हुये । भिश्रुओं ! इस प्रकार उत्तर देते हुये वह भिश्रु न अपनेको श्राधेगा, न दूसरेको किये। धर्मके अनुसार ही उत्तर देगा, और न किसी धर्मानुसारी वादानुवादमें वह निन्दाका पात्र की ।"

भगवान्ने यह कहा, सन्तुष्ट हो उन भिक्षुओंने भगवान्के माषणको अभिनंदित किया।

Es.

को उन

१०४-सामगाम-सुचन्त (३।१।४)

बुद्धके मूळ उपदेश । संघम विवाद होनेका कारण । सात प्रकारके फैसळे । मेळ-जोळका उङ्ग ऐसा मैंने सुना---

एक समय भगवान् शाक्य (देश)में, सामगाममें विहार करते थे।

उस समय निगंठ नात-पुत्त (= जैन तीर्थक्कर महावीर) अभी अभी पावामें मरे १ थे। उनके मरनेपर निगंठ (= जैन साधु) लोग दो भाग हो, भंडन = कलह = विवाद करते, एक दूसरेको मुखरूपी शक्तिसे छेदते विहर रहे थे—'तू इस धर्म-विनय (= धर्म)को नहीं जानता, में इस धर्म-विनयको जानता हूँ। 'तू क्या इस धर्म-विनयको जानेगा, तू मिध्यारूढ़ है, मैं सत्यारूढ़ हूँ'। 'मेरा (कथन अर्थ-)सहित है, तेरा अ-सहित हैं'। 'तूने पूर्व बोलने (की वात) को पीछे बोला; पीछे बोलने (की वात) को पहिले वोला'। 'तेरा (वाद) विना-विचारका है'। 'तूने वाद रोपा, तू निम्नह-स्थानमें आ गया'। 'जा वादसे छूटनेके लिये फिरता फिर' हैंदि सकता है तो समेट'। नातपुत्तीय निगंठोंमें मानों युद्ध (= वध) ही हो रहा था।

निगंठके श्रावक (= शिष्य) जो गृही इवेत वस्त्रधारी, (थे) वह भी नात-पुत्रीय निगंठोंमें (वैसे ही) निर्विण्ण = विरक्त = प्रतिवाण-रूप थे, जैसे कि (नात-पुत्तके) दुर्भाष्यात (= ठीक से न कहे गये), दुष्प्रवेदित (= ठीकसे न साक्षास्कार किये गये), अनैर्वाणिक (= पार न लगाने-वाले), अन्-उपशाम-संवर्तनिक (= न-शांति-गामी), अ-सम्यक्-संबुद्ध-प्रवेदित (= किसी बुद्धसे न जाने गये), प्रतिष्ठा (= नींव)-रहित = मिब-स्तूप, आश्रय-रहित धर्म-विनयमें (थे)।

तव र सुन्द समणुद्देस पावामें वर्षावास कर, जहाँ सामगाम था, जहाँ आयुष्मान् आनन्द थे, वहाँ गया। जाकर आयुष्मान् आनन्दको अभिवादन कर एक ओर बैठ गया। एक ओर बैठे सुन्द श्रमणोद्देशने आयुष्मान् आनन्दसे कहा—

''भन्ते ! निर्गठ नातपुत्त अभी अभी पावामें मरे हैं। उसके मरनेपर ० नात-पुत्तीय निर्गठोंमें मानों युद्ध ही हो रहा है। ० आश्रय-रहित धर्म-विनयमें (थे)।''

ऐसा कहनेपर आयुष्मान् आनन्दने चुन्द श्रमणोद्देशसे कहा-

''आवुस चुन्द ! मगवान्के दर्शनके लिये यह बात मेंट-रूप है। आओ आवुस चुन्द !

१ अ. क. "वह नात-पुत्त तो नाकन्दा-वासी था, वह कैसे क्यों पावामें मरा ! सत्य-लाभी उपािक गृहपतिके दश गाथाओं से माधित बुद्ध गुणों को सुनकर, उसने गर्म खून फेंक दिया। तब अस्वस्थ ही उसे पावा ले गये। वह वहाँ मरा।"

र अ. क. ''यह स्थिविर धर्मसेनापित (= सारिपुत्र)के छोटे माई थे। उपसम्पन्न न होनेके समय भिक्षु लोग उनको चुन्द समणुद्देस कहा करते थे, स्थिवर हो जानेपर भी वही कहते रहे।''

जहाँ मगवान् हैं, वहाँ चलें। चलकर यह बात मगवान्को कहें।"-- "अच्छा भन्ते!"

तव आयुष्मान् आनन्द और चुन्द श्रमणोद्देश जहाँ मगवान् थे, वहाँ गये, जाकर मगवान्को अभिवादन कर एक ओर बैठ गये। एक ओर बैठे हुये आयुष्मान् आनन्दने भगवान्को कहा—

"मन्ते! यह चुन्द समणुद्देस ऐसा कह रहे हैं—'मन्ते! निगंठ नातपुत्त अभी अभी पावामें मरे हैं ।' तब मन्ते! मुझे ऐसा होता है, भगवान् के वाद भी (कहीं) संघमें ऐसा ही विवाद मत उत्पन्न हो। वह विवाद बहुत जनोंके अहितके लिये, बहुत जनोंके असुखके लिये, बहुत जनोंके अन्धिके लिये, देव मनुष्योंके अहित और दुःखके लिये (होगा)।"

"तो क्या मानते हो आनन्द! मैंने साक्षात्कार कर जिन धर्मोंका उपदेश किया, जैसे कि—(१) चार स्मृति प्रस्थान, (२) चार सम्यक् प्रधान, (३) चार ऋदिपाद, (४) पाँच इन्द्रियाँ, (५) पाँच बल, (६) सात बोध्यंग, (७) आर्यं आष्टांगिक मार्ग! आनन्द! क्या इन धर्मोंमें दो मिश्चओंका भी अनेक मत (दीखता) है ?"

"भन्ते! सगवान्ने जो यह धर्म साक्षात्कार कर उपदेश किये हैं, जैसे कि—(१) चार स्मृति-प्रस्थान ०। इन धर्मोमें भन्ते! में दो मिश्चुओंका भी अनेक सत नहीं देखता। लेकिन भन्ते! जो पुद्गल मगवान्के आश्रयसे विहरते हैं, वह भगवान्के न रहनेके बाद, संधमें आजीव (= जीविका)के विषयमें, प्रातिमोक्ष (= मिश्च नियम)के विषयमें विवाद पैदा कर सकते हैं, वह विवाद बहुत जनोंके अहितके लिये, बहुत जनोंके अ-सुद्धके लिये, बहुत जनोंके अनर्थ = अहितके लिये, देव-मनुष्योंके ० दु:खके लिये होगा।"

"आनन्द! जो यह आजीवके विषयमें या प्रातिमोक्षके विषयमें विवाद है कि जिल्प-मात्रक (= छोटा) है। मार्ग या प्रतिपद्के विषयमें यदि संघमें विवाद "उत्पन्न हो, वह विवाद o अहितके लिये o । आनन्द ! यह छ: विवादके मूल हैं । कीनसे छ: ? आनन्द ! यहाँ भिक्षु (१) कोधी, पाखंडी (= उपनाही) होता है। जो भिक्षु आनन्द। कोधी उपनाही होता है, वह शास्ता (= गुरु)में गौरव-रहित, आश्रय-रहित हो विहरता है, धर्ममें भी ०, संघमें भी ०, शिक्षा (= भिश्च-नियम)में बूटि करनेवाला होता है। जो भिश्च आनन्द! शास्तामें ० गौरव-रहित , शिक्षामें त्रुटि करनेवाला होता है, वही संघमें विवाद पैदा करता है। वह विवाद बहुत जनोंके अहितके लिये ॰ होता है। इसलिये आनन्द! इस प्रकारके विवाद-मूलको यदि तुम अपनेमें या दूसरेमें देखना, तो आनन्द ! तुम उस पापी विवाद-मूलके विनाशके लिये प्रयत करना । ० यदि ० यदि ० देखना, तो आनन्द ! तुम उस पापी विवाद-मूलको, मविष्यमें न होने देनेके लिये उपाय करना, इस प्रकार इस पापी विवाद-मूलकी मविष्यमें अनुत्पत्ति होगी। (२) और फिर आनन्द! मिश्र, मर्षी, पलासी होता है, जो मिश्र आनन्द! मर्षी ०। (३) र्द्दर्घालु, मत्सरी ०। (४) शठ, मायावी ०। (५) ० पापेच्छु (= बद्-नीयत), मिथ्या-दृष्टि । (६) दृष्टि-परामधीं, आधान-प्राही । भानन्द ! यदि अपनेमें या दूसरेमें इस प्रकारके विवाद-मूलको देखना, वहाँ आनन्द ! तुम इस पापी विवाद-मूलके विनाशके लिये प्रयत्न करना, ॰ इस पापी विवाद-मूलकी मविष्यमें अनुत्पत्तिके लिये उपाय करना, इस प्रकार इस पापी (= दुष्ट) विवाद-मूलका प्रहाण (= विनाश) होता है: इस प्रकार ० इस पापी विवाद-मूलकी मविष्यमें अनुत्पत्ति होती है। आनन्द ! यह छः विवाद-मूल हैं।

"आनन्द ! यह चार अधिकरण हैं। कौनसे चार ? (१) विवाद-अधिकरण, (२)

^९ तुलना करो चुछवग्ग ४ (समय-खंधक) देखो बुद्धचर्या, पृष्ठ ४८३-८४ टि॰।

अनुवाद-अधिकरण, (३) आपत्ति-अधिकरण, (४) कृत्य-अधिकरण।

"आनन्द! यह सात अधिकरण-शमथ हैं, जिन्हें तब तब (= समय समयपर) उत्पन्न हुये अधिकरणों ० (झगड़ों)के शमथ = उपशम (शांति)के लिये देना चाहिये—(१) संमुख-विनय देना चाहिये, (२) स्मृति-विनय ०, (३) अ-मृद्-विनय ०। (४) प्रतिज्ञात-करण, (५) यद्भुयसिक, (६) तत्पापीयसिक, (७) तिणवत्थारक।"

- (१) "आनन्द! संमुख विनय कैसे होता है ? "आनन्द! मिश्च विवाद करते हैं, धर्म है या अधर्म, विनय है या अविनय। आनन्द! उन सभी मिश्चओंको एक जगह एकन्नित होना चाहिये। एकन्नित हो धर्म (रूपी) रस्सीका (ज्ञानसे) परीक्षण करना चाहिये, जैसे वह शांत हो, वैसे उस अधिकरण (= झगड़े)को शांत करना चाहिये। इस प्रकार आनन्द! संमुख-विनय होता है, इस प्रकार संमुख-विनयसे भी किन्हीं किन्हीं अधिकरणोंका शमन होता है।
- (२) "कैसे आनन्द ! स्मृति-विनय होता है ! यहाँ आनन्द ! मिश्च मिश्चपर पाराजिक या पाराजिक-समान (=सामन्तक) आपत्ति (= दोष)का आरोप करते हैं—'स्मरण करो आवुस ! तुम पाराजिक या पाराजिक-समान, ऐसी बड़ी (= गुरुक) आपत्तिसे आपन्न हुये, वह ऐसा उत्तर देता है—आवुस ! मुझे याद (= स्मृति) नहीं कि मैं ० ऐसी गुरुक-आपत्तिसे आपन्न हूँ । उस मिश्चको आनन्द ! स्मृति-विनय देना चाहिये । इस प्रकार आनन्द ! स्मृति-विनय होता है । इस स्मृति विनयसे भी किन्हीं किन्हीं झगड़ोंका निवटारा होता है ।
- 'अन्तर्! अमूढ़-विनय कैसे होता है ! यहाँ आनन्द ! भिश्च मिश्चपर गुरुक-आपितका आरे हिंदा है ! वह ऐसा उत्तर देता है—'आवुस! मुझे स्मरण नहीं, कि मैं ० आपित्तसे आपन्न हैं। सब वह छोड़ते हुयेको छपेटता है—'तो आयुष्मान् ! अच्छी तरह बृझो, क्या तुम स्मरण करते हो, कि तुम ० ऐसी ऐसी गुरुक आपित्तसे आपन्न हुये ?' वह ऐसा उत्तर देवे—'मैं आवुस! पागल हो गया था, मित-श्रम (हो गया था,), उन्मत्त हो मैंने बहुतसा श्रमण-विरुद्ध आचरण किया, भाषण किया, मुझे वह स्मरण नहीं होता। मूढ़ (= बेहोश) हो, मैंने वह किया। उस मिश्चको आनन्द! अमूढ़-विनय देना चाहिये। इस अमूढ़-विनयसे मी किन्हीं किन्हीं झगड़ों का निबटारा होता है।
 - (४) "आनन्द ! प्रतिज्ञात-करण कैसे होता है ? "आनन्द ! भिश्च आरोप करनेपर या आरोप न करनेपर भी आपित (= दोष)को स्मरण करता है, स्वोछता है, स्पष्ट करता है। उस मिश्चको (अपनेसे) वृद्धतर भिश्चके पास जाकर, चीवरको एक (वायें) कंधेपर करके, पाद-वंदनाकर, उकर् वैठ हाथ जोड़, ऐसा कहना चाहिये—'भन्ते! मैं इस नामकी आपित्तसे आपश्च हुआ हूँ, उसकी मैं प्रतिदेशना (= निवेदन) करता हूँ'। वह (दूसरा भिश्च) ऐसा कहे—'देखते हो (उस दोषको) ? 'देखता हूँ'। 'आगेसे (इन्द्रिय-) रक्षा करना'।—'रक्षा करूँगा'। इस प्रकार आनन्द ! प्रतिज्ञात-करण (= स्वीकार=Confession) होता है। ०।
 - (५) "आनन्द ! यद्भूयसिक कैसे होता है ?—आनन्द ! यदि वह भिक्षु उन अधिकरणको उस आवास (= मठ)में शांत न कर सकें। तो आनन्द ! उन सभी भिक्षुओं को जिस आवास में अधिक भिक्षु हैं, उसमें जाना चाहिये। वहाँ सबको एक जगह एकन्नित होना चाहिये। एकन्नित हो धर्म-नेन्नी (= धर्म-रूपी रस्सी)का समनुमार्जन (= परीक्षण) करना चाहिये। धर्म-नेन्नीका समनुमार्जन कर ०।
 - (६) " आनन्द! तत्पापीयसिका (=तस्स पापीयसिका) कैसे होती है ? यहाँ आनन्द! मिक्षु भिक्षुको ० ऐसी गुरुक-आपत्ति आरोप करते हैं— 'आयुष्मान् स्मरण करो ० तुम ऐसी

गुरुक-आपित आपन्न हुये ?' वह ऐसा उत्तर देता है—'आवुस! मुझे स्मरण नहीं, कि मैं ० ऐसी गुरुक-आपित आपन्न हुया।' उसको छोड़ते हुयेको वह रूपेटता है—'आयुष्मान् अच्छी तरह वृक्षो—क्या तुम्हें स्मरण है, कि तुम ० ऐसी गुरुक आपित्तसे आपन्न हुये ?' वह ऐसा उत्तर देवे—'आवुस! मैं स्मरण नहीं करता कि मैं, ० ऐसी गुरुक आपित्त आपन्न हुआ। स्मरण करता हूँ आवुस! कि में इस प्रकारकी छोटी (= अरूपमान्नक) आपित्तसे आपन्न हुआ।' खोळते हुये उसको वह फिर लपेटता है—'आयुष्मान् अच्छी तरह वृक्षो० ?' वह ऐसा उत्तर दे—'आवुस! मैं इस प्रकार की (= अमुख) छोटी आपित्तमें आपन्न हुआ, बिना पूछे ही स्वीकार करता हूँ; तो क्या में ० ऐसी गुरुक आपित्त आपन्न हो पूछनेपर न स्वीकार करते, तो क्या तुम ० ऐसी गुरुक-आपित्त आपन्न हो पूछनेपर स्वीकार करोगे ? तो आयुष्मान् ! अच्छी तरह वृक्षो ०'। वह यदि बोळे—'आवुस! स्मरण करता हूँ; में ० ऐसी गुरुक-आपित्त आपन्न हुआ हूँ। दव (= सहसा)से, रव (= प्रमाद) से मैंने यह कहा—'मैं स्मरण नहीं करता, कि मैं ० ऐसी'। इस प्रकार आनन्द! 'तस्सपापीयसिका' (= उसकी और मी कड़ी आपित्त) होती है। ऐसे भी यहाँ किन्हीं अधिकरणोंका निवटारा होता है।

(७) ''आनन्द ! 'तिण-वत्थारक' कैसे होता है। आनन्द ! यहाँ भंडन = कलह = विवाद से युक्त हो विहरते (समय), भिश्च यहुतसे-विरुद्ध आचरण, भाषण, किये होते हैं। उन सभी भिश्चओंको एकराय हो एकत्रित होना चाहिये। एकत्र हो एक पक्षवालोंमेंसे चतुर भिश्चको से उठकर चीवरको एक कैंथेपर कर हाथ जोड़ संधको ज्ञापित करना चाहिये—

'भन्ते! संघ सुने, भंडन=कलह = विवादसे युक्त हो विहरते (समय हिमने बहुतसे श्रमण-विरुद्ध आचारण ''किये हैं, यदि संघ उचित समझे, तो जो इन आयुष्मानोंका दोष है, और जो मेरा दोष हैं, इन आयुष्मानोंके लिये भी और अपने लिये भी, मैं तिणवत्थारक (= घाससे ढाँकना जैसा)से बयान करूँ, (लेकिन) स्मृल-वद्य (= बड़ा दोष), गृही-प्रतिसंयुक्त (= गृहस्थ-संबंधी) छोड़ कर। तब (दूसरे) पक्षवालोंमेंसे चतुर भिक्षुको आसनसे उठकर ०।०। इस प्रकार आनन्द! तिणवत्थारक (= नृणसे ढाँकने जैसा) होता है।

"आनन्द ! यह छः धर्म साराणीय प्रिय-करण, गुरु-करण हैं; संग्रह, अ-विवाद, सामग्री (= एकता) = एकीमावके छिये हैं। कीनसे छः? (१) आनन्द ! भिश्लका समझ-वारियोंमें, गुप्त मी प्रकट मी, भैन्नीमाव-युक्त कायिक कर्म हो; यह भी धर्म साराणीय ०। (२) और फिर आनन्द ! ० मैन्नीमाव-युक्त वाचिक कर्म ०। (३) ० मैन्नीमावयुक्त मानसकर्म ०। (४) और फिर आनन्द ! जो छुछ मिश्लको धार्मिक छाम, धर्मसे छुछ्य होते हैं, अन्तमें पात्र चुपड़ने मान्न भी; वैसे छामोंको विना बाँट उपमोग न करनेवाला हो, शीलवान् स-नहाचारियोंके साथ सह-मोगी हो; यह भी धर्म ०। (५) और फिर आनन्द ! जो वह शील (= आचार) कि अखंद=अ-छिद्र, अ-शवछ = अ-कहमण, सेवनीय, एंडितोंसे प्रशंसित, अ-निदित, समाधि-सहायक हैं, वैसे शीलोंमें शील-श्रमण-मावयुक्त हो, गुप्त भी और प्रकट भी समझचारियोंके साथ विहार करता हो; यह भी धर्म ०। (६) और फिर आनन्द ! जो यह हिए (= सिद्धान्त), आर्य हैं, नैयांणिक = उसके (अनुसार) करनेवालेको दुःस-क्ष्यको छ जाती हैं, वैसी दृष्टिसे श्रमण-माव (= विचारोंके श्रमण-पन) से युक्त हो; गुप्त भी, और प्रकट भी समझचारियोंके साथ विहार करता हो; यह भी धर्म ०। आनन्द ! यह छः धर्म साराणीय० हैं। समझचारियोंके साथ विहार करता हो; यह भी धर्म ०। आनन्द ! यह छः धर्म साराणीय० हैं।

भगवान्ने यह कहा ; संतुष्ट हो आयुष्मान् आनन्दने भगवान्के भाषणका अभिनन्दन किया ।

١,

१०५-सुनक्खत्त-सुत्तन्त (३।१।५)

ध्यान । चित्त-संयम

ऐसा मैंने सुना-

एक समय भगवान् वैशालीमें महावनकी कूटागारशालामें विहार करते थे।

उस समय वहुतसे भिश्चओंने मगवान्के पास (अपनी) आज्ञा (= निर्वाण-प्राप्ति) वसानी थी—'जन्म (= आवागमन) खतम हो गया, बहाचर्य-वास पूरा होगया, करना था सो कर लिया, और कुछ करनेको यहाँ (वाकी) नहीं है—यह मैं जानता हूँ।'

सुनक्षत्त (= सुनक्षत्र) लिच्छिव-पुत्रने सुना, कि बहुतसे भिक्षुओंने मगवान्के पास आज्ञा वलानी है—०। तव सुनक्ष्यत्त लिच्छिव-पुत्र, जहाँ मगवान् थे, वहाँ गया, जाकर मगवान्को अभिवादन कर एक ओर बैठ गया। एक ओर बैठ सुनक्खत्त ० ने मगवान्से यह कहा—
"भन्ते! भैंने सुना, कि बहुतसे भिक्षुओंने मगवान्के पास आज्ञा बलानी है—०।
मन्ते किन मिक्षुओंने मगवान्के पास आज्ञा बलानी है—०; क्या मन्ते! उन्होंने अभिमानके लिये आज्ञा बलानी है, या यहाँ कोई कोई मिक्षु (ऐसे मी) हैं; जिन्होंने अभिमानके लिये आज्ञा बलानी है ?"

"सुनक्खर ! जिन मिक्षुओंने मेरे पास आज्ञा बखानी है—०; (उनमें) हैं ऐसे मिक्षु जिन्होंने ठीक ही आज्ञा बखानी है; हैं (उनमें) ऐसे मिक्षु भी जिन्होंने अभिमान (= अतिमान)के लिये आज्ञा बखानी है। उनमें, सुनक्खर ! जिन मिक्षुओंने ठीक ही आज्ञा बखानी है, उनका वह (कथन) वैसा ही है; किन्तु, जिन मिक्षुओंने अभिमानके लिये आज्ञा बखानी है; उनके विषयमें तथागतको ऐसा होता है—'इन्हें धर्म उपदेशूँगा'। "और फिर यहाँ, कोई कोई मोघ-पुरुष प्रश्न बनाकर, तथागतके पास आकर पूछते हैं। तब सुनक्खरा! जो कि तथागतको यह होता रहा—'इन्हें धर्म उपदेशूँगा', उसमें भी फर्क पड़ जाता है।"

''मगवान् ! इसीका काल है, सुगत ! इसीका काल है, कि भगवान् धर्म उपदेशें। मगवान्से सुनकर मिश्च धारण करेंगे।''

"तो, सुनक्लत्त ! सुनो, अच्छी तरह मनमें करो, कहता हूँ।"

"अच्छा मन्ते !"—(कह) सुनक्तत लिच्छविपुत्रने मगवान्को उत्तर दिया ।

मगवान्ने यह कहा—''सुनक्खत्त ! यह पाँच कामगुण हैं। कोनसे पाँच ?—(१) इष्ट ०९ चक्कुर्विज्ञेय रूप, शब्द, ० गंध, ० रस, ० स्प्रष्टन्य । सुनक्खत्त ! यह पाँच काम-गुण हैं । हो सकता है, सुनक्खत्त ! यहाँ कोई पुरुष सांसारिक लामका इच्छुक (= लोक-आमिष-अधिमुक्त) हो । सुन-

^९ विस्तारके लिये देखो पृष्ठ १३।

क्लत्त ! सांसारिक लाभके इच्छुक पुरुष=पुद्गलको बात उसके अनुरूप ही होती है, उसके अनुरूप ही वह सोचता-विचारता है, वैसे ही पुरुषका सेवन करता है, वैसेहीके साथ संसर्ग रखता है। आनिज्य (= सुख-दु:खसे परेकी समाधि) संबंधिनी कथा कही जानेपर नहीं सुनना चाहता, नहीं कान देता, न चित्तको उपस्थित करता है, न उस (वैसा कहनेवाले) पुरुषको भजता है, न उसके साथ संसर्ग रखता है। जैसे, सुनक्खत्त ! कोई पुरुष अपने गाँवसे या निगमसे चिरकालसे प्रवासी हुआ हो; वह उस ग्राम या निगमसे थोड़ेही दिन पूर्व आये पुरुषको देखे। वह उस पुरुषसे उस ग्राम-निगमका कुशल-मंगल, सुभिक्षता, अरोगता पूछे। उसको वह पुरुष उस ग्राम-निगमकी अरोगता बतलावे। तो क्या मानते हो, सुनक्खत्त ! क्या वह (चिरप्रवासी) पुरुष, उस (अचिरप्रवासी) पुरुष (की बात)को सुनना चाहेगा, काम देगा, चित्तको अन्यत्रसे उपस्थित करेगा, उस पुरुषको भजेगा, उस पुरुषके साथ संसर्ग करेगा ?"

"हाँ, भन्ते !"

''ऐसे ही सुनक्खत ! सांसारिक लामके इच्छुक पुरुष = पुद्गलकी बात उसके अनुरूपही होती है ॰ न उसके साथ संसर्ग करता है।'''

"हो सकता है, सुनक्लत ! यहाँ कोई पुरुष आर्निज्यका अनुरागी (= अधिमुक्त)। सुनक्लत ! आर्निज्य-अनुरागी पुरुषकी कथा उसके अनुरूप होती है ० वैसेहीके साथ संसर्ग रखता है। सासारिक-लाम-संबंधिनी कथा कही जानेपर नहीं सुनना चाहता ० न उसके साथ संसर्ग रखता है। जैसे, सुनक्लत ! ढेंपीसे टूटा पीला पत्ता फिर होनेके अयोग्य है, ऐसे ही सुनक्ला ! जेंपीसे टूटा पीला पत्ता फिर होनेके अयोग्य है, ऐसे ही सुनक्ला ! जो सासारिक-लामके फंदे थे, वह टूट गये। उसे ऐसर ा चाहिये—आर्निज्यानुरागी पुरुष ० सांसारिक-लामके बंधनोंसे बेजुड़ा है।

"हो सकता है, सुनक्खत ! यहाँ कोई पुरुष आर्किचन्य-आयतन-अनुरागी हो । सुन-क्खत ! आर्किचन्यायतनानुरागी पुरुषकी कथा उसके अनुरूप होती है ०, आर्निज्य-संबंधिनी कथा कही जानेपर नहीं सुनना चाहता ० न उस (कहनेवाले) के साथ संसर्ग रखता है । जैसे, सुनक्खत ! कोई दो डुकड़े हुई शिला न-जुड़नेवाली होती है, ऐसेही सुनक्खत ! आर्किचन्यायतनानुरागी पुरुष ० के जो आर्निज्य सम्बंधी फंदे थे, वह टूट गये । उसे ऐसा समझना चाहिये—'आर्किचन्यायतनानुरागी पुरुष ० आर्निज्य नंधनोंसे बेजुड़ा है ।

"हो सकता है, सुनक्खत्त ! ० नैवसंझा-नासंझा-आयतन-अनुरागी हो। ०१। जैसे, सुनक्खत्त ! मोजन कर चुका पुरुष मनोज्ञ मोजनको वमन करदे। तो क्या सुनक्खत्त ! उस पुरुषकी उस उवान्तके खानेकी फिर इच्छा होगी ?"

"नहीं, भन्ते !"

"सो क्यों ?"

''भन्ते ! वह उवान्त घृणाकी चीज है।"

"ऐसेही, सुनक्खत्त! नैव संज्ञा-नासंज्ञायतनानुरागी पुरुष ० आर्किचन्यायतनके बंधनोंसे बे-जुड़ा है।

"हो सकता है, सुनक्खत्त ! ० सम्यक्-िनर्वाण-अनुरागी हो । ०२ जैसे, सुनक्खत्त ! शिर कटा ताड़ फिर बड़ने लायक नहीं होता । ऐसेही, सुनक्खत्त ! सम्यक्-िनर्वाणानुरागी पुरुष ० के जो

^९ पूर्व जैसे ही, सिर्फ आर्निज्यके स्थानपर आर्किचन्यायतन आयेगा ।

र पूर्व जैसा ही, नैव-संज्ञा ० के योगसे।

नैव-संज्ञा-नासंज्ञायतन-सम्बन्धी फंदे थे, वह जिन्न हो गये, उन्मूलित हो गये, शिर-कटे ताड़ जैसे हो गये, अभावको प्राप्त हो गये, भविष्यमें न उगने-लायक हो गये। उसे ऐसा समझना चाहिये— सम्यक्-निर्वाणानुरागी पुरुष ० नैवसंज्ञा-नासंज्ञा-यतनके बंधनोंसे बे-जुड़ा है।

"हो सकता है, सुनक्खत ! कि किसी मिक्षुको ऐसा हो—'श्रमण (= बुद्ध)ने तृष्णाको शिल्य (= वाणका कर) कहा है, अविद्याको विष-दोष, जो कि छन्द-राग (= लोभ) और ध्याप (= द्रोह, द्वेष)से रोपी जाती है। सो उस तृष्णा (रूपी) शल्यको मैंने फेंक दिया अविद्या (रूपी) विष दोषको हटा दिया। वैसा न होते ही मैं सम्यक्-निर्वाण-अनुरागी हूँ—ऐसा माननेवाला (= एवं मानी) हो। और वह, जो धर्म (बातें) कि सम्यक्-निर्वाणानुरागी पुरुषके लिये अ-हित (= अ-सप्पाय) हैं, उनमें लग्न हो; आँखसे अ-हित रूपको देखकर, (उसमें) अनुयुक्त हो' कानसे अहित शब्दको सुनकर, (उसमें) अनुयुक्त हो; ०; कायासे अहित रूपछ्यको रपशें कर उसमें अनुयुक्त हो; मनसे अहित धर्मको जानकर उसमें अनुयुक्त हो। तब आँखसे अ-हित रूपमें अनुयुक्त होते ०, मनसे अहित धर्ममें अनुयुक्त होते, उसके चित्त राग ध्वस्त करे। वह रागके द्वारा ध्वस्त चित्तसे मरणको प्राप्त हो, या मरण-तुख्य दु:खको।

''जैसे, सुनक्खत्त ! कोई पुरुष गाढ़े विषके बुझे शब्यसे बिंघा हो । उसके यार-दोस्त माई -बंद शब्यकर्ता भिषक्को छा उपस्थित करें। वह शब्यकर्ता भिषक् शस्त्रके घावके मुखसे चारों ओर से काटदे, फिर ऐषणीं (भौज़ार)से "खोजकर शब्यको निकालदे, फिर नि:शेष जान किन्तु स-शेष ्रिकृतिस्दीपको दूर करे। (फिर) वह (रोगीको) ऐसा कहे—'हे पुरुष! तेरा शब्य निकल गया, 🋪 ्रोप निःशेषकरके हटा दिया गया; अब तुझे खतरा नहीं। (किन्तु) (१) तू पथ्य (= रिव्वाय) भोजनहीको खाना; अ-पथ्य भोजनके खानेसे, कहीं तेरा घाव बहने न लगे। (२) समय समयपर घावको धोना (३) समय समयपर वणके मुखपर लेप करना; समय समयपर वण-मुखके न घोनेसे, समय समयपर वणमुखके न लेप करनेसे, कहीं पीव-लोहू तेरे वण-मुखमें न भर जाये। (४) हवा-धूपमें चलना-फिरना मतः हवा-धूपमें चलने-फिरनेसे कहीं मैल-टूँड तेरे वण-मुख (= धाव)में न चले नायें। हे पुरुष ! (५) धावकी हिफाजत करना, "।' (तब) उस (रोगी)को ऐसा हो-'शल्य निकल गया, विष-दोष नि:शेष हट गया। अब मुझे खतरा नहीं।' (और) वह अ-पथ्य भोजन खाये। अपथ्य भोजन करनेसे उसका घाव बहने रूगे। वह समय समयपर न घावको घोवे, न ० लेप करे । ० न घोवे, ० न लेपनेसे उसकी घावमें पीब-लोहू भर जाये। वह हवा-धूपमें चले-फिरो; ० चलने-फिरनेसे उसकी घावमें मैल-टूँड (= रज-शूक) चले जायें। वह न घावकी हिफाजत करे, उसकी इस अ-पथ्य किया, और उस सशेष-विष-दोषापनयन--इन दोनोंसे घाव भारी हो जाये। वह घावके भारी होनेसे मरणको प्राप्त होवे, या मरण-तुल्य दुःलको । ऐसे ही सुनक्तत ! होसकता है किसी भिश्लको ऐसा हो-अमणने तृष्णाको शत्य कहा है ० वह रागद्वारा ध्वस्त चित्तसे मरणको प्राप्त हो, या मरण-तुल्य दु:खको ।

"हो सकता है, सुनक्खत ! कि किसी भिक्षुको ऐसा हो—'श्रमणने तृष्णाको शवय कहा है o वैसा होते—'में' सम्यक्-निर्वाण-अनुरागी हूँ—ऐसा समझनेवाला । और वह, जो धर्म कि सम्यग्-निर्वाणानुरागी पुरुषके लिये अहित हैं, उनमें लग्न न हो; आँखसे अहित रूपको देखकर उसमें अनुयुक्त (= रूप्त) न हो, ०, मनसे अहित धर्मको जानकर उसमें अनुयुक्त न हो, ० अनुयुक्त न होते उसके चिक्तको राग न ध्वस्त करें । वह रागद्वारा न ध्वस्त हुये चिक्तसे न मरणको प्राप्त हो,

१ देखो ऊपर।

न मरण-तुल्य दुःसको ।

"जैसे, सुनक्खत ! कोई पुरुष गाढे विषयं बुझे शक्यसे विधा हो ० नि:शेष जान नि:शेष विषदोपको दूर करे; (फिर) वह ऐसा कहे—'हे पुरुष ! ० धावकी हिफाजत करना, '''। वह पथ्य भोजन खाये, पथ्य भोजन खानेसे उसका न बहने छगे; ० पीब-छोहू न मरे; ० धावमें मैल-ट्रॅंड न जाये। वह धावकी हिफाजत करें। उसकी इस पथ्य-क्रिया और उस नि:शेष विषदोषापनयन—इन दोनोंसे धाव न बढे। वह छवि (= अपरी चमड़ा)-सहित भरे धावके कारण न मरणको प्राप्त हो, न मरण-तुल्य दु:खको। ऐसेही सुनक्खत ! हो सकता है, किसी भिक्षुको ऐसा हो—श्रमणने मृष्णाको शल्य कहा है ० वह रागद्वारा न ध्वस्त हुये चित्तसे न मरणको प्राप्त हो, न मरण-तुल्य दु:खको।

'सुनक्खत्तं! अर्थ (= बात)को समझानेके लिये मैंने यह उपमा दी है। यहाँ यह अर्थ है—बण (= घाव) यह छः आध्यात्मिक (= दारीर संबंधी) आयतनोंका नाम है। विष-दोष '' यह अविद्याका नाम है। शब्य यह ''नृष्णाका नाम है। ऐपणा यह ''स्पृति (= होश रखने) का नाम है। शब्य यह ''आर्थ-प्रज्ञाका नाम है। शब्यकर्ता मिषक् यह ''तथागत-अर्हत् सम्यक्-संबुद्धका नाम है।

"सुनक्वत्त! जो भिक्षु छः स्पर्शायतनों (= चक्षु, श्रोत्र, घ्राण, जिह्ना, काय, मनके (विषयों) में संयमी है, 'उपाधि (= विषय-संग्रह) दुःखका मूल है'—इसे जान उपधि-रहित हो, उपधिके क्षयमे मुक्त हो गया है, वह उपधिमें कायाको लगायेगा, या चित्तको देगा, यह गुंग्यानहीं। डीसे, सुनक्वत्त! आवखोरा (= आपानीय-कांस) वर्णवान् (= सुन्दर वर्ण) क्षेत्र हो, (किन्तु) विषये लिस हो। तब कोई जीवनका इच्छुक, मरणका अनिच्छुक नहीं, सुर्वाकांक्षी, दुःख-विरोधी पुरुष आवे। तो क्या मानते हो, सुनक्वत्त! क्या वह पुरुष उस आवखोरेंसे पियेगा। यदि जानता है, कि इससे पीनेसे मैं मरणको प्राप्त होऊँगा, या मरण-तुल्य दुःखको ?"

''नहीं, भन्ते !''

"ऐसे ही, सुनक्खत्त ! जो भिक्षु छः स्पर्शायतनोंमें संयमी है ० वह उपिमें कायाको लगायेगा, या चित्तको देगा, यह संभव नहीं।

"जैसे, सुनक्षत ! ज़हरीला साँप (= आशीविष) हो। तब कोई जीवनका इच्छुक ० पुरुष आये। तो क्या मानते हो, सुनक्षत ! क्या वह पुरुष उस ज़हरीले (= घोर विष) साँपको अपना हाथ या अँगुली देगा; यदि जानता है, कि इसके डँसनेसे में मरणको प्राप्त होऊँगा या मरण-तुल्य दु:खको ?"

''नहीं, अन्ते !''

''ऐसे ही, सुनक्सत ! जो भिक्ष छः स्पर्शायतनोंमें संयमी है ० वह उपिधमें कायाको लगायेगा, या चिक्तको देगा, यह संभव नहीं।''

भगवान्ने यह कहा, सन्तुष्ट हो, सुनक्खत्त श्चिच्छविपुत्रने भगवान्के भाषणको अभि-

१ देखो एष्ठ ४४७। १ देखो कपर।

१०६--श्रानंज-सप्पाय-सुत्तन्त (३।१।६)

भोग निस्सार है

ऐसा मैंने सुना-

एक समय भगवान् कुरु (देश)में, कुरुओं करमासदम्म (= कल्माप-दम्य) नामक निगम (= कस्बे)में विहार करते थे।

वहाँ भगवान्ने भिक्षुओंको संबोधित किया—"भिश्चओ !"

"भदन्त !" कह उन भिक्षुओंने भगवान्को उत्तर दिया ।

भगवान्ने यह कहा— "मिश्रुओ ! काम (= विषय भोग) अनित्य, तुच्छ-मृषा (झूठा), नाशमान हैं। भिश्रुओ ! यह मायासे बने, बचोंके बहुलाव हैं। भिश्रुओ ! जो कि यह ऐहिक (= दृष्ट-धर्मी, इस शरीरके) काम हैं, और जो पारलोकिक (सापरायिक) काम हैं, जो कि सिन्धुक काम-संज्ञा (= विषयों का ख्याल) ओर जो पारलोकिक काम संज्ञा है, यह दोनों मार को विषय है, मार का (फँसानेके लिये फेंका) चारा (= निवाप) है, मार का एक छोत्वर (= लक्ष्य) है। यहाँ यह पापक = अ-कुशल (= बुरे) मनके (माव) उत्पन्न होते हैं — अभिष्या (= लोम) भी, ज्यापार (= हेष) सारम्म (= पीड़ा) मी; और वह इसे अभ्यास करनेवाले आर्थ आवक्रके अन्तराय (= विघ्न) होते हैं।

- (१) "वहाँ भिक्कुओ ! आर्य-श्रावक यह सोचता है— 'जो यह ऐहिक काम हैं ० आर्यश्रावक के अन्तराय होते हैं। क्यों न मैं विपुछ = महक्रत (= विशाछ) चित्तसे छोकको अभिभूत (= वश् में) कर, मनसे अधिष्ठित कर विहरूँ (इस प्रकार) जो अभिभ्या, न्यापाद, सारम्म—मानसिक बुराइयाँ न होंगी। उनके नाश (= प्रहाण) से मेरा चित्त अ-परीत्त = अ-प्रमाण (= विशाछ), सु-भावित (= सुसंयत) होगा। उसके इस प्रकार संख्या (= प्रतिपञ्च) होने पर, बहुतायतसे इस प्रकार विहरने पर आयतन (= स्थान) में चित्त प्रसन्न होता है। सं-प्रसाद (= प्री प्रसन्नता, चित्त शुद्धि) होने पर उसी समय वह आनंजिको प्राप्त होता है, या प्रज्ञाद्वारा सुक्त होता है; और काया छोड़ मरने के बाद, यह जगह (= संमव) है, कि उस प्रकार छम विज्ञान (= जीवन) आनंजिको प्राप्त होते। भिक्कुओ ! आनंजि-सत्प्राय (= आनंजि-सप्पाय = आनंजि-उपयोगी) को यह प्रथम प्रतिपदा (= मार्ग) कही जाती है।
- (२) और फिर भिक्षुका ! आर्यश्रावक यह सोचता है—'जो यह ऐहिक काम हैं ॰ और जो पारलोकिक काम संज्ञा है। जो कुछ रूप—चार महाभूत हैं, और चारो महाभूतोंको छेकर जो रूप हैं; वह मार का फंदा है ॰ गर्थाश्रावकके विश्व होते हैं। क्यों न मैं विपुष्ठ ॰ चित्तसे ॰ विहरूँ ॰।

^९ कपर माये जैसा।

- मेरा चित्त सुमाषित होगा'। उसके इस प्रकार संख्या होने पर । संप्रसाद होने पर उसी समय वह आनेंजको प्राप्त होता है । और यह संभव है, कि काया छोड़ मरनेके बाद, इस प्रकार छप्न विज्ञान (= जीवन) आनेंजको प्राप्त होवे । भिश्चओ ! आनंज-सप्पायकी (यह) दूसरी प्रतिपदा कही जाती है ।
- (३) और "फिर ० जो पारलोकिक काम-संज्ञा है। जो ऐहिक रूप हैं, जो पारलोकिक रूप हैं, जो ऐहिक रूप-संज्ञा है, जो पारलोकिक रूप-संज्ञा है। वह दोनों अनिस्य हैं। जो अनित्य (= नाशमान) है, उसको अभिनंदित करना, अभिवंदित करना, उचित नहीं।" उसके इस प्रकार संलग्न होने पर ०, ०। मिश्चुओ! ० तीसरी प्रतिपदा कही जाती है।
- (१) "और फिर ॰ जो पारलौकिक काम-संज्ञा ॰ जो पारलौकिक रूप संज्ञा है, और जो आनंज-संज्ञा (= आनंजपदका क्याल) यह सारी संज्ञायें (= क्याल) जहाँ बिलकुल ही निरुद्ध होती हैं, वह आर्किचन्यायतन शान्त, प्रणीत (= उत्तम) है। उसके इस प्रकार संलग्न होने पर, बहुतायतसे इस प्रकार विहरने पर आयतनमें चित्त प्रसन्न होता है। संप्रसाद होने पर उसी समय वह आर्किचन्यायतनको प्राप्त होता है, या प्रज्ञाहारा मुक्त होता है; और (अन्यथा) काया छोड़ मरने वाद, यह जगह है, कि उस प्रकार छग्न विज्ञान (= जीवन) आर्किचन्यायतनको प्राप्त होवे। भिक्षुओ ! आर्किचन्यायतन-सन्प्रायकी प्रथम प्रतिपदा कही जाती है।
- (२) ''और फिर भिक्षुओ ! आर्यश्रावक, अरण्य, मृक्षके नीचे या शून्य गृहमें रहते हुये यह सोचता है—'यह (सब संसार) आत्मा या आत्मीयसे शून्य हैं'—उसके इस प्रकार संलग्न होने प्रकार विज्ञान आर्किचन्यायतन को प्राप्त होने । ० दूसरी प्रतिपदा कही जातीश्रीत
- (३) "॰—'न मैं कहीं किसीका कुछ हूँ, न मेरा कहीं किसीमें कुछ है'। मार्क इस प्रकार संस्क्षम होने पर ॰, ०। ० तीसरी प्रतिपदा कही जाती है।

"और फिर भिश्चओ ! आर्य श्रावक यह सोचता है—जो कुछ ऐहिक काम है, जो कुछ पारलोकिक काम—है; ० काम-संज्ञा ०; ० रूप ०; ० जो कुछ ऐहिक रूप-संज्ञा है, और जो कुछ पारलोकिक रूपसंज्ञा है, और जो आर्किचन्यायतन-संज्ञा है—यह सारी संज्ञायें जहाँ बिल्कुल निरुद्ध होती हैं, वह नैवसंज्ञा-नासंज्ञायतन शान्त, प्रणीत है। उसके इस प्रकार संलग्न होने पर ०। संप्रसाद होने पर, उसी समय वह नैवसंज्ञा-नासंज्ञायतनको प्राप्त होता है, या प्रज्ञाहारा मुक्त होता है, (अन्यथा) काया छोड़ मरनेके बाद, संभव है, कि उस प्रकार लग्न विज्ञान नैवसंज्ञा-नासंज्ञायतनको प्राप्त होते। भिश्चओ ! यह नैवसंज्ञा-नासंज्ञायतन की प्रतिचदा कही जाती है।"

ऐसा कहने पर आयुष्मान् आनंदने भगवान्से यह कहा-

''भन्ते ! यहाँ (कोई) भिक्षु इस प्रकार प्रतिषद्ध (= समझनेवाला) है—'न होता, न मेरा होता, न होगा; न मेरा होगा; जो है, जो विद्यमान है, उसे मैं त्यागता हूँ'—इस प्रकार (वह) उपेक्षाको प्राप्त करता है। क्या भन्ते ! ऐसा भिक्षु परिनिर्घायी (= निर्वाण प्राप्त करने वाला है ?''

"आनन्द ! कोई ऐसा भिक्षु निर्वाण प्राप्त कर सकता है। कोई ऐसा भिक्षु नहीं भी "प्राप्त कर सकता है।"

"भन्ते ! क्या हेतु है, क्या प्रत्यय है, जो कि कोई ऐसा भिक्षु निर्वाण प्राप्तकर सकता है, कोई ऐसा भिक्षु नहीं भी... प्राप्तकर सकता है ?"

⁹ ऊपर आये जैसा ।

"आनन्द! यहाँ (जो) मिश्च इस प्रकार प्रतिपञ्च है—'न होता, ०, उसे मैं त्यागता हूँ'—इस प्रकार उपेक्षा को प्राप्त करता है। (तब) जो उस उपेक्षाको अभिनंदित = अभिनंदित करता है, उसमें आसक्त हो रहता है; "(तो) विज्ञान (= चित्त-प्रवाह) उसमें निश्चित (= लिस) होता है, उसको उपादान (= प्रहणकी इच्छा, आसक्ति) करनेवाला होता है। आनन्द! उसको उपादान करनेवाला भिश्च निर्वाणको नहीं प्राप्त होता।"

"भन्ते ! कह्ँ वह भिक्षु उपादान (= प्रहण) करते, उपादान करता है ?"

"आनन्द ! नैवसंज्ञा-नासंज्ञायतनको ।"

"भन्ते ! वह उपादान करते भी श्रेष्ठ उपादानको उपादान कर रहा है।"

"आनन्द ! वह मिश्च उपादान करते हुये, श्रेष्ठ उपादानको उपादान कर रहा है। आनन्द ! यही श्रेष्ठ उपादान है, जो कि (यह) नैवसंज्ञा-नासंज्ञायतन है। आनन्द ! यहाँ इस प्रकार समझनेवाला होता है—'न होता, ० उसे मैं त्यागता हूँ'—इस प्रकार वह उपेक्षाको प्राप्त करता है। (किन्तु) वह इस उपेक्षाको अभिनंदित = अभिवंदित नहीं करता, उसमें आसक्त नहीं होता; "तो विज्ञान उसमें निश्चित (= लिस्त) नहीं होता, उसको उपादान करनेवाला नहीं होता। आनन्द ! उसको उपादान करनेवाला मिश्च निर्वाणको प्राप्त होता है।"

''आइचर्य भन्ते ! अब्भुत ! कारण-कारणसे (= निस्साय) भन्ते ! मगवान्ने हमें ओघ-निस्तरण (= संसार-प्रवाहको पार होना) बतलाया । भन्ते ! क्या है आर्य-विमोक्ष ?''

सुन्तु "यहाँ, आनन्द ! आर्यश्रावक यह सोचता है—जो कुछ ऐहिक काम ०, जो आनेंज-संज्ञा कि श्रुत्यायतन-संज्ञा है, जो नैवसंज्ञा-नासंज्ञायतन-संज्ञा है, यह सत्काय है; यहाँ तक सत्काय है। उत्स्थित हो, चित्तका जो विमोक्ष (मोक्ष, छूटना) है, यह अमृत है।

"आनन्द ! इस प्रकार मैंने आनंज-सप्पाय प्रतिपदा उपदेशो, नैवसंज्ञा-नासंज्ञायतन प्रति-पदा उपदेशो, कारण (कह कह कर) ओध-निस्तरणको उपदेशा, आर्य-विमोक्षको उपदेशा । आनन्द ! जो कुछ अनुकम्पा करके, अनुकम्पक, हितैषी शास्ता (= गुरु)को करना चाहिये, वह मैंने तुम्हारे लिये कह दिया । आनन्द ! यह बृक्ष-मूल (= बृक्षोंकी) छाया हैं, यह शून्य-गृह हैं, आनन्द ! (इनमें बैठकर) ध्यान करो, मत प्रमाद (= गृफ़लत) करो; मत पीछे अफसोस करना । तुम्हारे लिये यह हमारी सीख (अनुशासन) है ।"

मगवान्ने यह कहा, सन्तुष्ट हो आयुष्मान् आनंदने मगवान्के भाषणको अमिनंदित किया।

१०७-गणक-मोग्गलान-सुत्तन्त (३।१।७)

क्रमशः धर्ममें प्रगति

ऐसा मैंने सुना-

एक समय भगवान् श्रावस्तीमें मृगारमाताके प्रासाद पूर्वाराममें विहार करते थे।

तय गणक-मोगग्लान (= मोद्गल्यायन) ब्राह्मण, जहाँ भगवान् थे, वहाँ गया; जाकर मगवान्के साथ संमोदन कर एक ओर बैठा। एक ओर बैठे गणक-मोग्गलान ब्राह्मणने भगवान्से यह कहा—

"जैसे, भो गौतम! इस मृगार-माताके प्रासादमें अंतिम सोपानके कलेवरतक फिमक (= दर्जे-वदर्जे) शिक्षा, फिमक किया, फिमक प्रतिपदा (= रास्ता) देखी जाती है। इन ब्राह्मणोंके अध्ययनमें भो, भो गौतम! किमक शिक्षा ॰ देखी जाती है। इन धनुर्घरोंके इपु-अखमें भी फिमक शिक्षा ॰ देखी जाती है। इम गणकों = गणनासे जीविका करनेवालोंके संख्यान (= ग्राम्ति) सिक्षा ॰ देखी जाती है। इम अन्तेवाली (विद्यार्थी) पान्त १ ल्ल यह गिनवाते हैं—एक्का एक, दुक्के दो, तिक्के तीन, चडक्के चार, पँचर्य पाँच, छक्के छैं, सत्ते सात, अट्टे आठ, नवाई नो, दहाई दस। भो गौतम! इम सौ (तक) भी (इसी तरह) गिनवाते हैं। क्या, भो गौतम! इस (आपके) धर्म-विनय (= धर्म) में भी इसी प्रकार क्रमिक शिक्षा अवतलाई जा सकती है ?"

''वतलाई जा सकती है, बाह्मण ! इस धर्म-विनयमें भी क्रमिक शिक्षा ० । जैसे, ब्राह्मण ! चतुर चाबुकसवार, उत्तम खेतके (= आजानीय) भद्र अद्यक्को पाकर पहिले मुँहमें (लगाम) पकड़ानेकी किया (= कारण) सिखलाता है, फिर आगेकी किया बतलाता है; ऐसे ही ब्राह्मण ! तथागत दम्य (= संयत) बनाने लायक पुरुष को पाकर पहिले इस प्रकार सिखाते (= विनय देते) हैं—'आ, मिश्च ! तू शीलवान् वन, प्रातिमोक्ष (= मिश्च-नियम) संवर (संयम) से संयत हो, आचार-गोचर (= सदाचार) से सम्पन्न (= युक्त) हो, अणुमान्न वय (= दोष) में मय खाते विहर, शिक्षा-पदों (= मिश्च-नियमों) को ग्रहणकर (उनका) अम्यास कर ०।

"ब्राह्मण ! जब भिक्षु शोलवान् होता है, ० शिक्षापदोंको स्वीकार कर (उनका) अभ्यास कर लेता है, तब उसे तथागत आगेका विनय देते (= ले चलते) हैं— 'आ, भिक्षु ! तू इन्द्रियोंमें गुप्तद्वार (= संयत-इन्द्रिय) हो—चक्षुसे रूपको देख निमित्तप्राही, अनुदर्यंजन-प्राही मत हो ० ' चक्षु-इन्द्रियका संवर (= संयम) कर । ब्रोत्रसे शब्दको सुन ०, ब्राणसे गंधको सूँघ ०, जिह्वासे रसको चल ०, कायासे स्प्रष्टव्यको छू ०, मनसे धर्मको जान ० मन-इन्द्रियका संवर कर'।

^व देखो पृष्ठ १५८।

"ब्राह्मण ! जब भिक्षु इन्द्रियोंमें गुप्तद्वार हो लेता है; तब उसे तथागत आगेका विनय देते हैं-- 'आ, मिश्रु ! तू भोजनमें मात्रा (= परिमाण)का ख्याल रखनेवाला बन. ० १ सुखपूर्वक विहार होवेगा।'

''ब्राह्मण ! जब भिक्षु भोजनमें मात्राज्ञ हो छेता है; तब उसे तथागत आगेका विनय देते हैं—'आ, भिक्षु ! तू जागरणमें तत्पर हो ० ९ अन्तिम याममें उठकर टहलने बैठने या (अन्य) आचरणीय धर्मींसे चित्तको ग्रुद्ध कर'।

"ब्राह्मण ! जब भिक्ष जागरणमें तत्पर हो छेता है: तब उसे तथागत आगेका विनय देते हैं—'आ, भिक्षु ! तू स्मृति ' संप्रजन्य 'से संयुक्त हो; आने-जानेमें ० ९ बोलने, चुप रहनेमें संप्रजानकारी हो'।

"'॰—'आ, भिक्षु ! तू एकान्तर्में—॰ वासकर ॰ । विचिकित्सासे चित्तको ग्रुद्ध करता है। वह इन पाँच नीवरणोंको चित्तसे हटा ॰ ै चतुर्थ-ध्यानको प्राप्त हो विहरता है।

''ब्राह्मण ! जो भिक्षु दौस्य (= जिन्हें अभी सीखना बाकी है, जो अभी निर्वाणको नहीं प्राप्त हुये), मनकी (शुद्ध-अवस्था)की न-प्राप्त हैं, जो अनुपम योग-क्षेम (= निर्वाण)की इच्छासे विहर रहे हैं, उनके लिये मेरी सीख इस प्रकार होती है: और जो भिक्ष अर्हत श्लीणाश्रव (= चित्त-मल-विमुक्त), (ब्रह्मचय-) वास-पूरा कर चुके, कृत-कृत्य, भार-मुक्त, सद्-अर्थ (= निर्वाण)-प्राप्त, भव-बंधन-विहीन, ठीकसे-जानकर-मुक्त हैं: उनके लिये यह बातेंं (धर्म) इसी शरीरमें मुख पूर्वक विहारके लिये, तथा स्मृति-संप्रजन्य (= होश-चेत)के लिये हैं।"
ऐर्टी कहनेपर गणक मोग्गलान ब्राह्मणने मगवान्से यह कहा—
जिस्ता अप गौतमके श्रावक (= शिष्य) आप गौतमके इस प्रकार अववाद = अनुशासन

(= उपदेश) करनेपर सभी अत्यन्त-निष्ठावाले निर्वाणको आराधन करते हैं, या कोई कोई नहीं आराधन करते ?''

''ब्राह्मण ! मेरे कोई कोई श्रावक, ० अनुशासन करने पर अत्यन्त निष्ठावाले निर्वाणको आराधन करते हैं, कोई कोई नहीं भी आराधन करते।"

"भो गौतम! क्या हेतु है, क्या प्रत्यय है, जो निर्वाणके रहते, निर्वाण-गामी प्रतिपदा (= मार्ग)के रहते, आप गौतम (जैसे) (मार्-) देष्टा रहते भी, कोई कोई आप गौतमके श्रावक • अनुशासन करने पर भी, • निर्वाणको आराधन करते हैं, और कोई कोई नहीं आरा-धन करते ?"

"तो, ब्राह्मण ! तुझे ही पूछता हुँ; जैसा तुम्हें ठीक माल्स्म हो, वैसे हसका उत्तर दो। तो क्या मानते हो, ब्राह्मण ! राजगृहको जानेवाले मार्गसे तुम सुपरिचित हो न ?"

"हाँ, मो ! मैं राजगृह-गामी मार्गसे सुपरिचित हुँ।"

''तो क्या मानते हो, ब्राह्मण ! यहाँ कोई राजगृह जाने वाला पुरुष आवे; और तुम्हारे पास आकर यह कहें—'भन्ते ! मैं राजगृह जाना चाहता हूँ, सो मुझे राजगृहका मार्ग बतलाइये ।' तब उसे तुम यह बतलाओ--'हे पुरुष ! यह मार्ग राजगृहको जाता है, इससे थोड़ा जाओ। इससे थोड़ा जाकर असुक नामवाला गाँव देखोगे । वहाँसे थोड़ा (आगे) जाओ; "थोड़ा जाकर, असुक नामवाला गाँव देखोगे । वहाँसे थोड़ा (भागे) जाओ: "थोड़ा जाकर, राजगृहके आराम-सीन्दर्य, वन-सौन्दर्य, भूमि-सौन्दर्य, पुष्करिणी-सौन्दर्यंको देखोगे' । वह तुम्हारे ऐसा कहने, ऐसा उपदेशने पर

१ देखो पृष्ठ १५८। ३ देखो पृष्ठ ९३। ३ देखो पृष्ठ १५ ।

कुरास्ता पकड़ पीछेकी ओर चला जाये । फिर दूसरा राजगृह जानेवाला पुरुष आवे; और तुम्हारे पास आकर यह कहे—'भन्ते ! o' । o—'हे पुरुष ! o पुष्करिणी सौंदर्यको देखोगे' । वह तुम्हारे ऐसा कहने o पर स्वस्ति पूर्वक राजगृह चला जाये । ब्राह्मण ! क्या हेतु है, क्या प्रत्यय है, जो राजगृहके रहते, राजगृह-गामी मार्गके रहते, तुम (जैसे) (मार्ग-) देष्टाके रहते, तुम्हारे द्वारा इस प्रकार उपदेशित = अनुशासित होनेपर भी एक पुरुष कुरास्ता पकड़ पीछेकी खोर चला जाता है; और दूसरा स्वस्ति पूर्वक राजगृह पहुँच जाता है ?"

"भो गौतम! यहाँ मैं क्या करूँ ? मो गौतम! मैं तो मार्ग बतलानेवाला (= मार्गा-

क्यायी) हुँ।"

"ऐसे ही, ब्राह्मण! निर्वाणके रहते, निर्वाणगामिनी प्रतिपदाके मेरे (जैसे) (मार्ग-) देष्टाके रहते मी, कोई कोई मेरे आवक • अनुशासन करने पर भी, • निर्वाणको आराधन करते हैं, और कोई कोई नहीं आराधन करते। ब्राह्मण! यहाँ मैं क्या कहूँ १ ब्राह्मण! तथागत तो मार्ग बतलानेवाले हैं।"

ऐसा कहनेपर गणक मोग्गलान ब्राह्मणने भगवान्से यह कहा---

"भो गौतम! जो पुद्गल (= पुरुष) कि हैं—अश्रद्धालु, शंशयात्मा (= विविकित्स), श्रद्धापूर्वक-धरसे-बेघर हो-न-प्रव्रजित, शठ = मायावी, कैटुमी (= ढोंगी), उद्धत = उन्नल, चपल, मुलर, असंयत-भाषी, असंयत-इन्द्रिय, भोजनमें अ-मात्रा-इ, जागरणमें न-तत्पर, श्रामण्य (= भिश्चके कर्त्तब्य) के-अनिच्छुक, शिक्षा (= मिश्च-नियम) में-गौरव-रहित, बाहुलिक (= बदोरू क्यांशिक, भागनेमें पहिले होनेवाले, प्रविवेक (= एकान्त चिन्तन) में जूआ-फेंक-देनेवाले, (= आलसी), होनवीर्य (= अनुद्योगी), मुषित-स्मृति (= बे-होश), अ-संप्रजान (क्येत), अ-समाहित = आन्त-चित्त, दुष्प्रज्ञ, एड्-मूक (= मेड और गूँग जैसे); उनके साथ आप गौतम निवास नहीं करते। और जो कुल-पुत्र कि हैं—श्रद्धापूर्वक घरसे-बेघर हो-प्रव्रजित, अ-शठ=अ-मायावी, अ-केटुमी, अन्-उद्धत=अन्-उत्रल, अ-चपल, अ-मुखर, संयत-माषी,संयत-इन्द्रिय, भोजनमें-मात्रा-ज्ञ, जागरणमें-तत्पर, श्रामण्यके-इच्छुक, शिक्षामें-तीद्र-गौरव-युक्त, न-बाहुलिक = न-साथिकक, मागनेमें—जुआ फेंकदेनेवाले, प्रविवेकमें-पहिले-होनेवाले, आरब्ध-वीर्य (= उद्योगी), प्रहितास्मा (समाहित), उपस्थित-स्मृति (= होशवाले), सम्प्रजान (= स-चेत), समाहित=एकाप्रचित्त, प्रज्ञावान, अन्-एड्-मूक; उनके साथ आप गौतम निवास करते हैं।

"जैसे, भी गौतम ! जितने मूल-गंध (= जडोंमें होने वाले सुगंधित द्रव्य) हैं, कालानु-सारिक (= स्वस) उनमें सर्वश्रेष्ठ हैं, जितने सार-गंध (= सारमें होनेवाले सुगंधित द्रव्य) हैं, लोहित-चन्दन (= लाल चंदन) उनमें सर्वश्रेष्ठ हैं, जितने पुष्प-गंध हैं, वर्षिका (= जहीं) उनमें सर्वश्रेष्ठ हैं, ऐसे ही आप गौतमका वाद (= मत) आजक्लके दूसरे वादोंमें सर्वश्रेष्ठ हैं।

"आश्चर्य ! भो गौतम ! आश्चर्य ! भो गौतम ! जैसे औंधेको सीधा करदे ० श आप गौतम आजसे मुझे अंजलिबद्ध शरणागत, उपासक स्वीकार करें।"

१ देखी पृष्ठ १६।

१०८-गोपक-मोग्गलान-सुत्तन्त (३।१।८)

बुद्धके बाद मिश्चओंका मार्ग देष्टा

ऐसा मैंने सुना-

एक समय-भगवान्के परिनिर्वाणके बोहेही समय बाद, आयुष्यान् आनन्द राजगृहमें वैणुवन कलन्दक-निवापमें विहार करते थे।

उस समय मगधराज अजातरात्र वैदेहिपुत्र, राजा प्रद्योतके भवसे नगरको सुरक्षित कर रहा था। तब आयुष्मान् आनन्द पूर्वाह्न समय पहिन कर पात्र-चीवरले राजगृहमें भिक्षाके लिये प्रविष्ट हुये। तब आयुष्मान् आनन्दको यह हुआ—राजगृहमें भिक्षाचारके लिये अभी बहुत सवेरा है; क्यों न में, जहाँ गोपक मोगालान (= मौद्गल्यायन) ब्राह्मणकी खेती (= कर्मान्त) है, जहाँ गोपक मोगालान ब्राह्मण है, वहाँ चलुँ। तब आयुष्मान् आनन्द, जहाँ गोपक मोगालान क्रिक्शा। देखा। देखा । वहाँ गये। गोपक मोगालान ब्राह्मणने दूरसे ही आयुष्मान् आनन्दको आते देखा। देखें अध्यायुष्मान् आनन्दसे यह बोला—

ते आहुये, आप आनन्द; स्वागत है, आप आनन्दका। चिरकालके बाद आप आनन्दका यहाँ आना हुआ। आप आनन्द बैठिये, यह आसन बिछा है।"

आयुष्मान् आनन्द विछे आसनपर बैठ गये। गोपक मोग्गलान ब्राह्मण भी एक नीचे आसनको लेकर एक ओर बैठ गया। एक ओर बैठे गोपक मोग्गलान ब्राह्मणने आयुष्मान् आनन्द से यह कहा—

"भो आनन्द ! क्या आप सबमें एक भिक्षु भी (कोई) ऐसा है, जो कि सारेके सारे, सब तरहसे सारे उन धर्मों (= गुणों)से युक्त हो, जिनसे संयुक्त कि आप गीतम अईत् सम्यक्-संबुद्ध थे ?"

"नहीं, ब्राह्मण ! इममें एक मिश्च भी ऐसा (नहीं) है, जो कि सारे के सारे ॰ जिनसे संयुक्त कि वह भगवान् अर्हत् सम्यक्-सम्बद्ध थे । ब्राह्मण वह भगवान् अनुत्पन्न मार्गके उत्पादक, न-जाने मार्गके जाननहार, अन्-आख्यात (= न कहे) मार्गके आक्याता, मार्गन्न, मार्ग-विद्, मार्ग-कोविद थे । पीछेसे आये ब्राजकलके श्रावक (= बुद्ध-शिष्य) मार्ग-अनुगामी हो विहर रहे हैं।"

आयुष्मान् आनंद और गोपक मोमालान ब्राह्मणके बीच यह कथा चल रही थी, कि उसी समय मगध-महामान्य वस्सकार (= वर्षकार) ब्राह्मण राजगृहमें होते (सैनिक तैयारीके) कामों की देख भाल करते जो गोपक मोमालान ब्राह्मणका कर्मान्त (= स्वकार-वार) था, जहाँ आयुष्मान् आनंद थे, वहाँ गया; जाकर आयुष्मान् आनंद के साथ "संमोदन कर एक और बैठ गया। एक और बैठे ० वर्षकार ब्राह्मणने आयुष्मान् आनन्द से यह कहा—

"भो आनन्द ! किस बातको करते आप होग बैठे थे, आप दोनोंमें क्या बात चल रही थी ?"

"ब्राह्मण ! अभी मुझेसे गोपक मोग्गलान ब्राह्मण पूछ रहा था—'भो आनन्द ! क्या एक भिक्षु भी ० संबुद्ध थे ?' ऐसा पूछने पर, ब्राह्मण ! मैंने गोपक मोग्गलान ब्राह्मणसे वह कहा— "नहीं, ब्राह्मण ! ० आजकलके श्रावक मार्ग-अनुगामी हो विहर रहे हैं' । ब्राह्मण ! गोपक मोग्गलान ब्राह्मणके साथ हमारी यह कथा चल रही थी, कि तुम पहुँचे ।"

"भो आनन्द! क्या आप सबमें एक भिश्चको भी उन आप गौतमने (यह कह) स्थापित किया है— 'भेरे वाद यह तुम्हारा प्रतिशरण (= आश्रयदाता) होगा' जिसका कि इस समय आप लोग अनुसरण करते हैं ?"

"नहीं, ब्राह्मण ! उन जाननेवाले, देखनेवाले, भगवान् अहेत् सम्यक्-संबुद्धने एक भिक्षुको भी नहीं स्थापित किया—'मेरे बाद वह तुम्हारा प्रतिशरण होगा, जिसका कि इस समय हम अनुसरण कर रहे हों।''

"भो आनन्द ! क्या आपमें एक भिक्षु भी ऐसा है, जो संघसे सम्मत हो, बहुतसे स्थविर भिक्षुओं द्वारा (यह वह कर) स्थापित किया गया हो— 'भगवान्के याद यह हमारा प्रतिशरण होगा'; जिसका कि इस समय आप छोग अनुसरण करते हों ?"

"भो आनन्द ! इस प्रकार प्रतिशरण-रहित होने पर एकता (= सामर्ध्राक्षी क्या हेत है १"

"ब्राह्मण ! हम प्रतिशरण-रहित नहीं हैं; ब्राह्मण ! हम धर्म-प्रतिशरण (= धर्म है शरण जिनका) हैं ।"

"भो आनन्द !—'आप सबमें एक मिश्चको भी उन आप गौतमने स्थापित किया है ०?' —पूछनेपर—'नहीं, ब्राह्मण ! ०'।—कहते हो। 'भो आनन्द !—'० एक भिश्च भी ० संघसे सम्मत ० ?'—पूछने पर—'नहीं, ब्राह्मण ! ०'।—कहते हो। 'भो आनन्द ! ० प्रतिशरण-रहित ०?'—पूछने पर—'० हम धर्म-प्रतिशरण हैं'—कहते हो। भो आनन्द ! आपके इस कथनका अर्थ कैसे समझना चाहिये ?"

"ब्राह्मण ! उन जाननेवाले ॰ मगवान् ॰ ने भिक्षुओंके शिक्षाप्रद (= नियम)को प्रज्ञापन किया है, प्रातिमोक्ष किया कै। सो प्रत्येक उपोस्थ (= अमावास्या, पूर्णिमा)को, हम जितने (भिक्षु) एक गाँव-खेतके पास विहरते हैं, वह सब एक जगह एकत्रित होते हैं, एक-त्रित हो उस (प्रातिमोक्ष)को अध्ययन (= पाठ) करते हैं। उसके पाठ करते समय यदि किसी भिक्षुसे कोई आपत्ति (= पाप)-व्यातिकम (= क्रसूर) हुआ रहता है, तो उसका (प्रतीकार) धर्मके अनुसार, शास्ति (= उपदेश)के अनुसार कराते हैं। हम नहीं कराते, धर्म (प्रतीकार) कराता है।"

"भो आनन्द ! क्या इस समय एक मिक्षु भी आप सबने ऐसा है, जिसका आप सब सत्कार = गुरुकार, मानन = पूजन करते हों। सत्कार = गुरुकार करके उसके समीप विहार करते हों ?"

"है, ब्राह्मण ! ऐसा एक मिश्च, जिसका हम सत्कार ० करके उसके समीप विहार करते हों"

"भो, आनन्द !— 'आप सबमें एक भिक्षुको मी ० हम धर्म-प्रतिशरण हैं'—कहते हो। — 'भो आनन्द ! क्या ० एक मिश्च मी ० ऐसा है, जिसका आप सब सत्कार ० करके, उसके समीप विहार करते हैं ?—पूछने पर—है ० ऐसा एक भिश्च ०, —कहते हैं। भो आनन्द ! आपके इस कथनका अर्थ कैसे समझना चाहिये ?''

"ब्राह्मण उन ० मगवान् अर्हेत् सम्यक्-सम्बुद्धने दश प्रसादनीय (= श्रद्धा उत्पादन करनेवाले) धर्म कहे हैं; जिसमें वह धर्म होते हैं, उसका हम सत्कार = गुरुकार, मानन = पूजन करते हैं। सत्कार = गुरुकार करके, उसके समीप विहार करते हैं। कौनसे दस ?—

- (१) ''यहाँ, ब्राह्मण! भिक्षु शीलवान, प्रातिमोक्ष-संवर (= भिक्षु-नियमरूपी संयम) से संवृत (= संयत) होता है, आचार-गोचर (= सदाचार) से सम्पन्न हो ० रेशिक्षापदोंको प्रहण कर अभ्यास करता है।
- (२) "(जो भिक्ष) बहुश्रुत, श्रुतघर (= पहेको घारण करने वाला), श्रुत-संचयी होता है। जो वह धर्म आदिकत्याण, मध्य-कल्याण, पर्यवसान (= अन्त्य)-कल्याण हैं, सार्थक = सन्यंजन हैं, (और जो) केवल, परिपूर्ण, परिशुद्ध ब्रह्मचर्यकी प्रशंसा करते हैं; वैसे धर्म (= उपदेश) उसने बहुत सुने होते हैं; धारण किये (होते हैं), वचनसे परिचित, मनसे समीक्षित, और दृष्टि (= दुर्भन, = दिलको आँख) से सुप्रतिबिद्ध (= सुविदित) होते हैं।
- (३) "(जो मिश्रु), वस्त्र, मोजन, शयन-आसन और रोगीके पथ्य-औषधमें (थोड़ेसे)
 - हिं कि । ''आभिचेतिसक (= चित्त सम्बन्धी) इसी शरीरमें सुख-पूर्वक विहार करनेके उप-योगी वालीश्यानोंका पूर्णतया लामी, अ-कुच्छ-लाभी = बिना कठिनाईके-प्राप्त करनेवाला होता है।
 - (५) ''अनेक प्रकारकी ऋदियोंको अनुभव करता है—एक होकर ० अनेक हो जाता है, आविर्माव ० रहिसी) कायासे ब्रह्मलोक-पर्यन्त (सब)को अपने वशमें करनेवाला होता है।
 - (६) ''अमानुष विशुद्ध दिव्य श्लोत्र इन्द्रिय (=धातु)से उभय प्रकारके शब्दोंको सुनता है—दिव्य (शब्दों)को मी, और मानुष (शब्दों)को भी, दूरवालेको भी और समीपवाले (शब्द)को मी।
 - (७) ''दूसरे सन्वों, दूसरे पुद्गलों (= व्यक्तियों)के चित्तोंको अपने चित्तसे देखकर जान लेता है—० अ-विमुक्त चित्तके होने पर 'अ-विमुक्त चित्त है'—जानता है।
 - (८) "अनेक प्रकारके पूर्व-निवासों (= पूर्व जन्मों)को जानता है, जैसे कि एक जन्मको भी ०१।
 - (९) ''अ-मानुष निशुद्ध दिच्य चक्षुसे अच्छे बुरे, सुवर्ण दुर्वर्ण ० र प्राणियोंको पहि-चानता है।
 - (१०) "(जो मिश्च) आश्रवोंके क्षयसे जो आसव रहित चित्तकी विसुक्ति है, प्रज्ञा द्वारा विसुक्ति (= सुक्ति) है, उसे इसी जन्ममें स्वयं जानकर, पाक्षात्कार कर, प्राप्त कर, विहार करता है।

"ब्राह्मण ! उन ० मगवान् ० यह दश प्रसादनीय धर्म कहे हैं ० उसके समीप हम विहार करते हैं।"

ऐसा कहने पर ० वर्षकार बाह्मणने उपनन्द सेनापतिको सम्बोधित किया-

पुष्ठ ४५६ के सारे पैरेकी मानृति। रेदेखी पुष्ठ २३। रेदेखी पुष्ठ १५।

⁸ देखो पृष्ठ १५। ^६ देखो कपर।

"तो क्या मानते हो, सेनापति ! ऐसा होनेपर यह आप छोग सत्करणीयहीका सत्कार कर रहे हैं, गुरुकरणीयहीका गुरुकार कर रहे हैं, माननीय ०, पूजनीयहीकी पूजा कर रहे हैं न ?"

"ज़रूर, यह आप छोग ० पूजनीयहीकी पूजा कर रहे हैं; ऐसे (पुरुष)का यदि यह आप छोग सत्कार न करें ० पूजा न करें; तो कैसेका सत्कार ० पूजा करेंगे, (किसका) सत्कार ० पूजा करके उसके समीप (= सहारे) विहार करेंगे ?"

तव मगध-महामात्य (= मगधका महामन्त्री)ने आयुष्मान् आनन्दसे यहं कहा— "कहाँ आप आनन्द इस समय विहार करते (= रहते) हैं ?"

"वैणुवनमें, ब्राह्मण ! इस समय में रहता हूँ।"

"भो आनन्द! वेणुवन रमणीय, अन्य-शन्द = अल्प-निर्धोष, विजन-वात (= आद्दिमयोंकी मीइसे रहित), मनुष्योंसे एकान्त, ध्यानके छायक तो है न ?"

''हाँ, ब्राह्मण ! वेणुवन ० ध्यानके स्रायक है, क्योंकि तुम्हारे जैसे रक्षक = गोपक जो हैं।"

"अच्छा तो भी आनन्द ! वेणुवन ० ध्यानके लायक है, जहाँ कि आप लोगों जैसे ध्यायी= ध्यान-शोली (रहते हैं)। आप लोग ध्यायी = ध्यानशीली हैं। एक समय, भो आनन्द ! वह आप गातम वेशालीमें महाचनकी कूटागार-शालामें विहार करते थे। तब, भो आनन्द ! मैं जहाँ महावनमें कूटागार-शाला थी, जहाँ आप गातम थे, वहाँ गया। वहाँ आप गातम अनेक प्रकारसे ध्यानकी बात कर रहे थे। वह आप गातम ध्यायी थे, ध्यान-शोली थे। वह आप गातम इस सबको वर्णित (= प्रशंसित) कर रहे थे।"

"ब्राह्मण ! वह भगवान् सभी ध्यानकी प्रशंसा न करते थे।"

"किस प्रकारके ध्यानकी वह आप गौतम प्रशंसा न करते थे ?"

"ब्राह्मण ! यहाँ कोई (पुरुष) काम-राग (= विषय-कामना) से पर्यु स्थित (= ब्यास) = काम-राग-परेत चित्तसे विहरता है, (वह) उत्पन्न काम-रागके निस्सरण (= निकास) को नहीं जानता । वह काम-राग (= विषय-कामना) को ही बीचमें करके ध्यान = प्र-ध्यान = निध्यान = अप-ध्यान करता है । व्यापाद (= द्वेष) से पर्यु त्यित ० । स्तत्यान-मृद्ध (= शारीकि मानसिक आलस्य) से पर्यु त्थित ० । औद्धत्य-कौकृत्य (= बद्धतपन्ना, हिचकिचाहट) से पर्यु त्थित ० । विचिकित्सा (= संशय) से पर्यु त्थित ० । ब्राह्मण ! वह भगवान् इस प्रकारके ध्यानकी प्रशंसा न करते थे ।

"ब्राह्मण ! किस प्रकारके ज्यानकी वह मगवान् प्रशंसा करते थे ?—ब्राह्मण ! यहाँ भिक्षु कामोंसे विरहित ० प्रथम ध्यानको प्राप्त हो विहरता है। वितर्क और विचारके शान्त होथे पर ० दितीय ध्यानको प्राप्त हो विहरता है। प्रीतिसे विरक्त हो ० तृतीय ध्यानको प्राप्त हो विहरता है। यानको प्राप्त हो विहरता है। सुख और दुःखके परित्यागसे चतुर्थ ध्यानको प्राप्त हो विहरता है। ब्राह्मण ! वह मगवान् इस प्रकारके ध्यानको प्रशंसा करते थे।"

"भो आनन्द ! वह आप गौतम निन्दनीय ध्यानकी निन्दा करते थे, प्रशंसनीयकी प्रशंसा करते थे। इन्त, अब, मो आनन्द ! इस जार्येंगे; इस बहु-कृत्य = बहुकरणीय हैं।"

"ब्राह्मण ! जिसका इस समय तुम काल समझते हो (वैसा करो) ।"

तब मगध-महामात्य घर्षकार बाह्मण आयुष्मान् आनंदके भाषणको अभिनंदित = अनुमो-दितकर, आसनसे उठकर चला गया।

^१ देखो पृष्ठ १५।

तब मगध-महामास्य ० के चले जानेके थोड़ीही देर बाद गोपक मोगगलान ब्राह्मणने आयुष्मान् आनंदसे यह कहा—

"जो हमने आप आनंदसे पूछा था, वह हमें आप आनंदने नहीं बतलाया ?"

"ब्राह्मण ! इमने कहा न--- 'नहीं, ब्राह्मण ! इममें एक मिश्च भी ऐसा नहीं है ० ९ आज-कलके श्रावक मार्ग-अनुगामी हो विहर रहे हैं।"

९ देखो पृष्ठ ४५९।

१०६-महा-पुगग्गम-सुत्तन्त (३।१।६)

स्कंथ । आत्मवाद-खंडन

ऐसा मैंने सुना-

एक समय भगवान् श्रावस्तोमें, मृगारमाताके त्रासाद पूर्वाराममें विहार करते थे।

उस समय भगवान् उस दिनके उपोसथकी पंचदशी = पूर्णिमाकी रातको मिश्चसंघसे घिरे खुली जगहमें बैठे थे। तब एक भिश्च आसनसे उठ उत्तरासंगको एक कंघेपर रख, भगवान्की ओर हाथ जोड़े भगवान्से यह बोला—

"भन्ते ! भगवान्से कुछ बात पूढ़ेँ, यदि भगवान् प्रश्नके उत्तर देनेकी आज्ञा करते हैं ?"
"तो, भिक्षु ! अपने आसनपर बैठकर, जो चाहता है, पूछ।"
तब वह भिक्षु अपने आसनपर बैठकर भगवान्से यह बोला—

"भन्ते ! यह हैं न पाँच उपादान-स्कंध; जैसे कि—(१) रूप-उपादान-स्कंध, (१४) वेदना ०, (१) संका ०, (४) संस्कार ०, (५) विश्वान ० ?"

"(हाँ,) भिक्षु ! यह पाँच उपादान-स्कंध हैं; जैसे कि—(१) रूए ०, (५) विक्षान ०।"

'साधु, भन्ते !'' (कह) उस भिक्षुने भगवान्के भाषणको अभिनंदित = अनुमोदित कर, भगवान्से आगेका प्रश्न पूछा—

"भन्ते ! यह पाँच उपादान-स्कंध किंमूलक (= क्या जड़वाले) हैं ?"

"भिश्ज ! यह पाँच उपादान-स्कंध छन्द (= राग) मूलक हैं।"

"भन्ते! उपादान और पाँच उपादान-स्कंध एक ही हैं, या पाँच उपादान-स्कंधोंसे अलग उपादान है ?"

"भिक्षु ! उपादान और उपादान-स्कंध एक नहीं हैं; और न पाँच उपादान-स्कंधोंसे अलग उपादान है । भिक्षु ! पाँच उपादान-स्कंधोंमें जो छन्द = राग है, वहीं वहाँ उपादान है ।"

"क्या, भन्ते ! पाँच उपादान-स्कंधों में छन्द = रागका वैमस्य (= वेमसता = भिन्नमत होना) हो सकती है ?"

भगवान्ने कहा—''हो सकती है, मिश्च ! यहाँ ... किसी (पुरुष)को ऐसा होता है— भविष्यकालमें में इस रूपवाला होऊँ। ० इस वेद्नावाला ०। ० इस संझावाला ०। ० इस संस्कारवाला ०। ० इस विज्ञानवाला होऊँ। मिश्च ! इस प्रकार पाँच उपादान-स्कंघोंमें छन्द = रागकी वैमत्तता हो सकती है।''

"भन्ते ! कितने तकका "स्कंध नाम है ?"

''भिक्षु ! जो कोई भूत-भविष्य-वर्तमानका, शरीरके भीतर (= आध्यात्मिक) या वाहरका,

स्यूल या सुक्षम, हीन या प्रणीत (= उत्तम) दूरस्य या समीपस्य रूप (= पृथिवी+जल+तेज+ वायु) है, यह रूप-स्कंध है। जो कोई ० वेदना ०।० संझा ०।० संस्कार ०। जो कोई भूत-भविष्य-वर्तमानका, (शरीरके) भीतर या बाहरका, स्यूल या सुक्ष्म, हीन या प्रणीत, दूरस्य या समीपस्य विज्ञान है, या विञ्चान-स्कंध है। भिक्षु ! इतनेका नाम स्कंध है।"

"भन्ते ! रूप-स्कंधके प्रज्ञापन (= जतलाने)में क्या हेतु = प्रत्यय है ? = वेदना-स्कंध ० ? ० संज्ञा-स्कंध ० ? संस्कार स्कंध ० । विज्ञान स्कंधके प्रज्ञापनमें क्या-हेतु = प्रत्यय है ?"

"भिक्षु! चार महाभूत (= पृथिवी, जल, तेज, वायु) हेतु हैं, रूपके प्रज्ञानमें, चार महाभूतोंके कारण (= प्रत्यय) रूप-स्कंधका प्रज्ञापन होता है। स्पर्श (= इन्द्रिय-विषयका संयोग) हेतु = प्रत्यय है, वेदना-स्कंधके प्रज्ञापनके लिये। स्पर्श हेतु ० है, संज्ञा स्कंध ०। ० संस्कारके प्रज्ञापनके लिये। मिक्षु! नाम-रूप हेतु = प्रत्यय हैं, विज्ञान-स्कंधके प्रज्ञापनके लिये।"

"भन्ते ! सत्काय-दृष्टि (= नित्त्य आत्माकी धारणा) होती है ?"

"मिश्च ! आर्योंके द्र्निसे वंचित ० अज्ञ, खनाड़ी (जन) कपको आत्माके तौरपर, या आत्माको रूपवान्, अथवा रूपमें आत्माको, या आत्मामें रूपको समझता है। वेदनाको ०। संझाको ०। संस्कारको ०। विज्ञानको आत्माके तौरपर, या खात्माको विज्ञानवान्, अथवा विज्ञानमें आत्माको, या आत्मामें विज्ञानको समझता है। मिश्च ! इस प्रकार सत्काय-दृष्टि होती है।"

''मन्ते ! किस प्रकार सत्काय-दृष्टि नहीं होती ?"

"मिश्च ! आर्योके द्र्शनको प्राप्त ० वहुश्रुत आर्य श्रावक न रूपको आत्माके तौरपर, न आत्माके रावान, न रूपमें खात्माको, न आत्मामें रूपको समझता है। ० वेदना ०। ० संझा ०। ० संस्कार ०। ० विज्ञान ०। मिश्च ! इस प्रकार सत्काय-दृष्टि नहीं होती।"

"मन्ते ! रूपका क्या आखाद (= स्वाद) है, क्या आदिनव (= दुष्परिणाम) है, क्या निस्सरण (= निकासका रास्ता) है ! वेदना ० ! संझा ० ! संस्कार ० ! विज्ञान ० !"

"भिश्च ! जो रूपको छेकर सुख = सौमनस्य उत्यन्न होता है, वह रूपका आस्वाद है। जो कि रूप अ-नित्य, दु:ख, विपरिणाम-धर्मा (= विकारी, परिवर्तन शीछ) है, यह रूपका दुष्परिणाम है। जो रूपमें छन्द = रागका हटाना, छन्द = रागका प्रहाण है, यह रूपका निस्सरण है। मिश्च ! जो वेदनाको छे कर ०। ० संझाको छेकर ०। ० संस्कारको छे कर ०। ० विज्ञानको छे कर ०। ०

"भन्ते ! कैसे जानते-समझते इस स-विज्ञानक (= चेतना-युक्त) कायामें, या बाहरी (दुनियामें) समी निमित्तों (= किंग आकार आदि)में अहंकार-ममकारको अभिमान और अनु-शय (= संस्कार) नहीं होते ?"

"भिक्षु ! जो कोई भृत-मिवष्य-वर्तमानका, शरीरके मीतर या बाहरका, स्थूल या सूक्ष्म, हीन या प्रणीत, दूरस्थ या समीपस्थ रूप है; (वह) सब रूप—'न यह मेरा है', 'न यह मैं हूँ', और 'न यह मेरा आत्मा है'—इस प्रकार इसे ठीकसे यथार्थ-प्रज्ञासे देखता है। जो कोई ० वेदना ०। ० संज्ञा ०। ० संस्कार ०। ० विज्ञान ०। मिश्चु ! इस प्रकार जानते-समझते ० अहंकार-ममकारके अमिमान और अनुशय नहीं होते।"

तब एक मिश्रुके मनमें ऐसा वितर्क उत्पन्न हुआ-- 'इस् प्रकार, मो ! रूप अनातमा

(= आत्मा नहीं) है, वेदना अनात्मा, संज्ञा अनात्मा, संस्कार अनात्मा, विज्ञान अनात्मा (= अनक्ता) है। अनात्माके किये कर्म किस आत्मामें संयुक्त होंगे ?"

तव भगवान्ने उस भिक्षुके चित्तके वितर्कको अपने मनसे जानकर भिश्चओंको संबोधित किया—

"मिश्चओ ! इसकी संमावना (= स्थान) है, कि कोई अविद्याप्रस्त, अविद्वान् मोघ-पुरुष (फज़्ल का आदमी) तृष्णापरवश-चित्तसे शास्ता (= गुरु) के शासन (= उपदेश) को अतिक्रमण करना चाहे—'इस प्रकार मो, रूप अनात्मा है ० अनात्माके किये कर्म किस आत्मामें संयुक्त होंगे ?' मिश्चओ ! कारणके साथ मैंने तहाँ तहाँ उन उन धर्मोंमें तुम्हें प्राप्त कराया है । तो क्या मानते हो, मिश्चओ ! रूप नित्य है या अनित्य ?"

''अनित्य है, मन्ते !"

''जो अनित्य है, वह दु:ख (-रूप) है, या सुख (-रूप) ?''

''दु:ख है भन्ते !''

''जो अनित्य, दुःस, विपरिणाम-धर्मा (= परिवर्तनज्ञील) है; क्या उसको ऐसा समझना ठीक है—'यह (अनित्य वस्तु) मेरा है', 'यह भैं हूँ', 'यह मेरा आत्मा है' !''

"नहीं, मन्ते !"

''तो क्या मानते हो, भिक्षुओ ! वेदना नित्य है या अनित्य ?

"० संज्ञा । ० संस्कार ० ।"

तो क्या मानते हो, भिश्चओ ! विज्ञान नित्य है, या अनित्त्य ?"

''अनित्य है, भन्ते !''

''जो अनित्य है, वह दु:ख है, या सुख ?''

"दुःख है, मन्ते !"

"जो, अतित्य, दुःख, विपरिणाम-धर्मा है; क्या उसको ऐसा समझना ठीक है—'यह मेरा है', 'यह में हूँ', 'यह मेरा आत्मा है' ?''

"नहीं, भन्ते !"

"इसिलये भिक्षुओ ! जो कोई भूत-भिवष्य-वर्तमानका ० रूप हैं; (वह) सब रूप—'न यह मेरा हैं' ० सब विज्ञान—'न यह मेरा हैं' ०। इस प्रकार इसे ठीकसे, यथार्थ प्रज्ञा द्वारा समझना चाहिये।

"भिक्षुओं! इस प्रकार समझते बहुश्रुत आर्यश्रावक रूपसे निर्वेद (= उदासी)को प्राप्त होता है, वेदनासे ०, संज्ञा से ०। संस्कारसे ०। विज्ञानसे ०। निर्वेदको प्राप्त हो विरक्त होता है, विरागके कारण विमुक्त होता है। विमुक्त होनेपर 'मैं विमुक्त हूँ'—यह ज्ञान होता है, (अन्म) (= आवागमन) क्षोण होगया, ब्रह्मचर्यवास (पूरा) हो चुका, करना था सो किया जा चुका, और कुछ यहाँ करनेको (शेष) नहीं है—जानता है।"

भगवान्ने यह कहा, सन्तुष्ट हो उन भिक्षुओंने मगवान्के भाषणको अमिनंदित किया। उस उपदेशके कहे जाते समय साठ भिक्षुओंका चित्त आस्त्रवों (= चित्तमलों)से उपादान रहित हो हूट (= विमुक्त हो) गया।

व देखो पृष्ठ ४६१।

११०-चूल-पुगग्गम-सुत्तन्त (३।१।१०)

सत्पुरुष और अ-सत्पुरुष

ऐसा मैंने सुना-

एक समय भगवान् श्राधस्तीमें मृगारमाताके प्रासाद पूर्वाराममें विहार करते थे।

उस समय भगवान् उस दिनके उपोसशकी पंचदशी = पूर्णिमाकी रातको मिक्षुसंघसं घिरे, खुली जगहमें बैठे थे। तब भगवान्ने खुपचाप (बैठे) भिक्षु-संघको देखकर, भिक्षुओंको संबो-धित किया—

''भिक्षुओ ! क्या अ-सत्पुरुष अ-सत्पुरुषको जान सकता है—'यह आप अ-सत्पुरुष हैं—?'' ''नहीं, मन्ते !''

''साधु, भिक्षुओ ! इसकी गुंजाइश (= अवकाश) नहीं, कि अ-सत्पुरुष अ-सत्पुरुषको जान के विक्-पंयह ०'। भिक्षुओ ! क्या अ-सत्पुरुष सत्पुरुषको जान सकता है—'यह आप सत्पुरुष हैं' ?''

"सिंधुं, भिक्षुओ ! इसकी गुंजाइश नहीं ०। भिक्षुओ ! अ-सत्पुरुष अ-सद्धर्मसे युक्त है। अ-सत्पुरुषों का भक्त, अ-सत्पुरुष-विन्ती, अ-सत्पुरुष-मन्त्री, अ-सत्पुरुष-माषी, अ-सत्पुरुप-कर्मान्त (= ० कामवाला), अ-सत्पुरुष-दृष्टि होता है, अ-सत्पुरुषोंको दान देनेवाला होता है। कैसे ० अ-सद्धर्मसे युक्त होता है !—भिक्षुओ ! यहाँ अ-सत्पुरुष अ-श्रद्धालु, निर्लज्ज, संकोच रहित, अल्प-श्रुत (= अज्ञ), कुसीदी (= आलसी), मुषित-समृति (= बेहोश), दुष्प्रज्ञः होता है। भिक्षुओ ! इस प्रकार अ-सत्पुरुष अ-सद्धर्भसे युक्त होता है।

"कैसे, भिक्षुओ ! असत्पुरुष अन्सत्पुरुषोंका भक्त होता है ?—मिक्षुओ ! अन्सत्पुरुषके मित्र = सहाय होते हैं, वह श्रमण-ब्राह्मण, जो कि अश्रद्धालु ० दुष्प्रज्ञ होते हैं ।

"कैसे भिक्षुओ ! ० अ-सत्पुरुष-चिन्ती होता है ?—भिक्षुओ ! अ-सत्पुरुष आत्म-पीड़ाका भी चिन्तन करता है, पर-पीड़ा ०, उमय-पीड़ाका मी चिंतन करता है । इस प्रकार ० ।

" अ-सत्पुरुष-मन्त्री होता है ?— मिश्चुओ ! अ-सत्पुरुष आत्म-पोड़ाकी भी मंत्रणा करता है, • पर-पीड़ा •, उमय-पीड़ा •।

"कैसे ० अ-सत्पुरुष-वाची होता है ?—मिश्चक्षो ! अ-सत्पुरुष मृषावादी (= झ्ठा) होता, चुगुळखोर, कटुभाषी, प्रकापी होता है। इस प्रकार ०।

"कैसे ० अ-सत्पुरुष-कर्मान्त होता है ?—भिक्षुओ ! अ-सत्पुरुष हिंसक होता है, चोर, व्य-भिचारी होता है । इस प्रकार ० ।

भ भिक्षसंघके अधिवेशनके दिन।

''कैसे ० अ-सत्युरुष-दृष्टि होता है ?—भिक्षुओ ! अ-सत्युरुष इस प्रकारकी दृष्टि (= धारणा) वाका होता है—'दान नहीं, यज्ञ नहीं ० । इस प्रकार ० ।

"कैसे ० अ-सत्पुरुष-दान देता है ?—मिश्चुओ ! अ-सत्पुरुष अ-सत्कार-पूर्वक दान देता है, अपने हाथसे दान नहीं देता, बेल्याल किये दान देता है, निकृष्ट (द्रव्यका) दान देता है, (प्रति-फलके) न-लौटकर आनेकी दृष्टिसे दान देता है। इस प्रकार ०।

''मिक्षुओ । वह असत्पुरुष इस प्रकार अ-सद्धर्मसे युक्त हो ० । असत्पुरुषोंको दान दे, काया छोड़ मरनेके बाद जो अ-सत्पुरुषोंकी गति होती है, उसमें उत्पन्न होता है । मिक्षुओ ! क्या है, अ-सत्पुरुषोंकी गति ? नरक और तिर्यक्-(= पशु-) योनि ।

"मिश्रुओ ! क्या सत्युरुष सत्युरुषको जानेगा—'यह आप सत्युरुष हैं' ?" ''हाँ, अन्ते !"

''तापु, भिक्षुओ ! इसकी गुंजाइश है, कि सत्पुरुष सत्पुरुषको जाने—०। भिक्षुओ ! क्या सत्पुरुष अ-सत्पुरुषको जानेगा—'यह आप अ-सत्पुरुष हैं' ?''

"हाँ, मन्ते !"

''साधु, भिक्षुओ !'' इसकी गुंजाइश है ।।

"भिक्षुओ ! सत्पुरुष सद्धर्मसे युक्त होता है, सत्पुरुष-भक्त, सत्पुरुष-चिन्ती, सत्पुरुष-मंत्री, सत्पुरुष-वाची, सत्पुरुष-कर्मान्त, सत्पुरुष-दृष्टि होता है, सत्पुरुषोको दान देनेवाला होता है।

''कैसे ० सत्पुरुष-भक्त ० ?—सत्पुरुषके मित्र = सहाय होते हैं, वह श्रमण-ब्राह्मण, जो कि श्रद्धालु ० प्रज्ञावान् होते हैं। इस प्रकार ०।

"कैसे ० सत्पुरुष-चिन्ती ० ?---० न आत्म-पीड़ाका चिंतन करता है, न पर-पीड़ाका ०, न उभय पीड़ाका ०।

"कैसे ० सत्पुरुष मंत्री ० १--- व आत्म-पीड़ाके स्त्रिय मंत्रणा करता है, न पर-पीड़ा ०, न उभय-पीड़ा ० ।

"कैसे ॰ सत्युरुष-वाची ॰ १--- इरुसे विस्त होता है, चुगळीसे ॰, कठोर वचनसे ॰, बकवादसे विस्त होता है। इस प्रकार ॰।

"कैसे ० सत्पुरुष-कर्मान्त ० १—० हिंसासे विस्त होता है, चोरीसे ०, व्यक्तिचारसे विस्त होता है। इस प्रकार ०।

"कैसे ० सत्पुरुष-दृष्टि ० १—० दान है, यज्ञ है ० । इस प्रकार ०।

"कैसे ॰ सन्पुरुष-दान देता है ?— ॰ सत्कार-पूर्वक दान देता है, अपने हाथसे देता है, स्थाल करके देता है, परिशुद्ध (वस्तुका) दान देता है। (फलके) लौट कर आनेकी दृष्टिसे दान देता है। इस प्रकार ॰।

"भिक्षुओ ! सत्युरुष इस प्रकार सद्धर्मसे युक्त हो । ० । सत्युरुषोंको दान दे, काया छोद

¹ देखो पुष्ठ १००।

मरनेके बाद, जो सत्पुरुषोंकी गति होती है, उसमें उत्पन्न होता है। भिक्षुओ ! क्या है, सत्पुरुषों की गति ? देवताओंका महत्त्व और मनुष्योंका महा महत्त्व।"

भगवान्ने यह कहा, सन्तुष्ट हो उन भिक्षुओंने भगवान्के भाषण को अभिनंदित किया।
(११—इति देवदत्त-वग्ग ३।१)

१११-ग्रनुपद-सुत्तन्त (३।२।१)

सारिपुत्रके गुण, प्रश्ना, समाधि आदि

ऐसा मैंने सुना-

एक समय भगवान् श्रावस्तीमें अनाथ-पिंडिकके भाराम जैतवनमें विहार करते थे। वहाँ भगवान्ने मिश्चओंको संबोधित किया—"भिश्चओं !"

"भदन्त !"-(कह) उन भिक्षुओंने मगवान्को उत्तर दिया।

भगवान्ने यह कहा—''भिक्षुओ! सारिपुत्त पंडित है, ० महाप्रज्ञ, ० नाना-प्रज्ञ, ० मास्वर-प्रज्ञ, ० जवन (= ० क्षिप्रगति)-प्रज्ञ, ० निष्क (= ग्रुड्स्)-प्रज्ञ, ० निर्वेधिक (= तह तक पहुँचने की)-प्रज्ञ है। भिक्षुओ! सारिपुत्त आध मास तक अनुपद्-धम्म-विसेस (= अनुपद-धर्म-विशेष) की विपश्यनाको विपश्यन (= दिलकी आँखसे देखना) करता है।

"भिक्षुओं! सारिपुत्तकी यह 'अनुपद-धर्म-विशेषकी विपश्यना है—मिक्षुओं कामोंसे विरिहत ॰ प्रथम ध्यानको प्राप्त हो विहरता है। प्रथम ध्यानमें जो धर्म हैं जिसे)—वितर्क विचार प्रीति (= हर्षका सारे शरीर और चित्तपर प्रमाव) सुख, चित्तकी-एकाप्रता, स्पर्श (= हिन्द्रिय-विषयका संपर्क), वेदना (= स्पर्शके बाद विषयके संबंधका जो सुख, दु:ख आदि स्पर्में अनुभव), संज्ञा (= संजानना, समझना), चेतना (= चिंतन), चित्त (= मन), छन्द (= राग), अधिमोक्ष (= झुकाव), वीर्य (= उद्योग), स्पृति, उपेक्षा, मनसिकार (= मनमें करना)—वह धर्म इसके ध्यवस्थित होते हैं; वह धर्म इसको विदित हो उत्पन्न होते हैं; विदित हो स्थित होते हैं, विदित हो अस्त होते हैं। वह ऐसा जानता है—इस प्रकार पहिले न हुये धर्म उत्पन्न होते हैं, होकर प्रवेदित (= अनुमवगम्य होते हैं)। वह उन धर्मोंमें अन्-उपाय = अन्-अपाय, अन्-आसक्त, = अ-प्रतिबद्ध = विप्रमुक्त = विसंयुक्त अ-बद्ध चित्तसे विहरता है। वह जानता है—(इससे) आगे भी निस्सरण (= निकलनेका मार्ग) है; उसके (अम्यास) बढ़ानेसे 'हैं'—यह उसको (निश्चय) होता है।

"और फिर मिश्रुओ ! सारिपुत्त, वितर्क और विचारके शांत होनेपर ॰ द्वितीय ध्यानको प्राप्त हो विहरता है। द्वितीय ध्यानमें जो धर्म है; (जैसे) आध्यात्मिक संप्रसाद (= विषयमें चित्तका अलेप होना), प्रीति, सुख ॰ मनसिकार; वह धर्म उसके ब्यवस्थित होते हैं। ॰ ।

" ॰ प्रीतिसे विरक्त हो ॰ तृतीय-ध्यानको प्राप्त हो विहरता है। तृतीय ध्यानमें जो

र प्रथम ध्यान जैसा यहाँ भी।

धर्म हैं, (जैसे)---उपेक्षा, सुख, स्पृति, संप्रजन्य, चित्त-एकाप्रता ० मनसिकार : वह धर्म उसके व्यवस्थित होते हैं ० ।

" ॰ सुख और दु:खके परित्यागसे ॰ चतुर्थ ध्यानको प्राप्त हो विहरता है। चतुर्थ-ध्यान में जो धर्म हैं, (जैसे) उपेक्षा, अदु:ख-असुखा वेदना, पश्यी वेदना = संज्ञा, चेतना, चित्त, छन्द, अधिमोक्ष, वीर्य, स्मृति, उपेक्षा, मनसिकार—यह धर्म उसके व्यवस्थित होते हैं ॰ ।

" • रूप (= Matter)-संज्ञाको सर्वथा छोड़ने से, प्रतिहिंसाकी संज्ञा (= क्यालों)के सर्वथा अस्त हो जाने से, नानापनकी संज्ञाको मनमें न करनेसे—'आकाश अनन्त है'—इस आकाश-आनन्त्य-आयतनको प्राप्त हो विहरता है। आकाशानन्त्यायतनमें जो धर्म हैं, (जैसे) आकाशानन्त्यायतनकी संज्ञा, चित्तैकाप्रता, रपर्श, वेदना, संज्ञा, चेतना, चित्त, छन्द, अधिमोक्ष, वीर्य, स्पृति, उपेक्षा, मनसिकार—यह धर्म उसके व्यवस्थित होते हैं • ।

" ॰ आकाशानन्त्यायतनको सर्वथा अतिक्रमण कर 'विज्ञान अनन्त है'—इस विज्ञान-आनन्त्य-आयतनको प्राप्त हो विहरता है। विज्ञानानन्त्यायतनमें जो धर्म हैं, (जैसे) विज्ञानानन्त्यायतन-संज्ञा, चित्तैकाप्रता, स्पर्श ॰ मनसिकार—यह धर्म उसके व्यवस्थित होते हैं ॰ ।

" • विज्ञानानन्त्यायतनको सर्वथा अतिक्रमण कर—कुछ नहीं (= 'नहीं किंचित्')— इस आर्किचन्य (= न-कुछ-भी-पना)-आयतनको प्राप्त हो विहरता है। आर्किचन्यायतनमें जो धर्म हैं, (जैसे) आर्किचन्यायतन-संज्ञा, चित्तैकाप्रता, स्पर्श • मनसिकार—यह धर्म उसके व्यव-स्थित होते हैं • ।

आर्किचन्यायतनको सर्वथा अतिक्रमण कर नैवसंज्ञा-नासंज्ञा-आयतनको प्राप्त हो विद्वाता है, बह उस समापत्ति (= समाधि) से स्मृति (= होश) के साथ उठता है, ० उठकर जो धर्म व्यतीत = निरुद्ध = विपरिणत हो गये हैं, उन धर्मों को देखता है। इस प्रकारसे मुझे यह धर्म (= चित्त-प्रवाहका एक रूप) पहले न हुये धर्म उत्पन्न होते हैं, होकर प्रतिवेदित होते हैं ० ।

''और फिर मिक्षुओ ! सारिपुत्त नैवसंज्ञानासंज्ञायतनको सर्वथा अतिक्रमण कर, संज्ञा-वेदित-निरोध (= जिस समाधिमें संज्ञा और वेदनाका अमाव होता है)। ० प्रज्ञासे देखकर उसके आखव (= चित्तमल) श्लीण होते हैं। वह उस समापत्तिसे स्मृतिके साथ उठता है, ० उठ कर जो धर्म व्यतीत = निरुद्ध = विपरिणत होगये हैं, उन धर्मोंको देखता है—'इस प्रकार मुझे यह धर्म पहिले न हुये उत्पन्न होते हैं, होकर प्रतिवेदित (= अनुमव-गम्य) होते हैं ० वह जानता है—(इससे) आगे निस्सरण नहीं है; और उसके (अम्बासको) बढ़ानेसे 'नहीं हैं'—यह उसको (निश्चय) होता है।

"भिक्षुओ ! जिसको ठीकसे कहते हुये कहना होता है—'आर्य-द्योलमें विशत्त्व-प्राप्त (= अधिकार-प्राप्त) है, पारिम-प्राप्त (= पारंगत) है। आर्य-द्यमाधिमें ०, आर्य-प्रज्ञामें, आर्य-विमुक्तिमें विशत्व प्राप्त, पारिम प्राप्त हैं; तो ठीक कहते हुये, उसे सारिपुत्तके लिये ही कहना होगा—आर्य-शोलमें विशत्व-प्राप्त ०।

"मिक्षुओ ! जिसको ठीकसे कहते हुये कहना होता है-(यह) मुखसे उत्पन्न, धर्मसे उत्पन्न, धर्मसे उत्पन्न, धर्म-निर्मित, धर्म-दायाद (= धर्मका वारिस), न-आमिष-दायाद (= धनका दायाद

^९ देखो पुष्ठ १५। ^३ शेष प्रथम ध्यान जैसा यहाँ मी।

नहीं) भगवानका औरस (= हृदय या मनसे उत्पन्न) पुत्र हैं; तो ठीकसे कहते हुये सारिपुत्तके लिये ही कहना होगा--- मुखसे उत्पन्न ।

"भिक्षुओ! तथागतके चलाये (= प्रवर्तित) अनुत्तर (= अद्वितीय = अनुपम) धर्म-चक्र (धर्मके चक्का = धर्म)को सारिषुत्त ठीकसे अनु-प्रवर्तित कर रहा है।"

मगवान्ने यह कहा, सन्तुष्ट हो उन भिक्षुओंने भगवान्के भाषणको अभिनंदित किया ।

११२-छब्बिसोधन-सुत्तन्त (३।२।२)

अईत्की पहिचान

ऐसा मैंने सुना— एक समय भगवान् श्रावस्तीमें अनाथ-पिंडिकके काराम जेतवनमें विहार करते थे ।

वहाँ भगवान्ने मिक्षुओंको संबोधित किया—"भिक्षुओ !" "भदन्त !"—(कह) उन मिक्षुओंने भगवान्को उत्तर दिया ।

मगवान्ने यह कहा— "(यदि कोई) भिक्षु आज्ञा (= अर्हत्-पद-प्राप्ति)की घोषणा करे— 'जन्म क्षीण हो गया, ब्रह्मचर्य-वास प्रा हो गया, करना था सो कर किया, और कुछ (करने के लिये) यहाँ नहीं हैं — जानता हूँ । तो भिक्षुओ ! उस मिक्षुके भाषणको न अभिनंदित करना चाहिये, न खंडित (= निंदित) करना चाहिये। अभिनंदन, प्रतिकोशन (= निंदन) न र प्रश्न पूछना चाहिये— 'आवुस ! उन जाननेवाले, देखनेवाले, भगवान् अर्हत्, सम्यक् संबुद्धने प्रश्न भच्छी तरह बतलाये हैं । कौनसे चार ?— (१) दृष्ट (= देखे हुये)में दृष्ट-वादिता (— नेखा कहना); (२) श्रुत (= सुने)में श्रुत-वादिता; (३) स्मृत (= याद किये)में स्मृतवादिता; (३) विज्ञात (= जाने)में विज्ञातवादिता । आवुस ! उन ० मगवान् ० ने यह चार व्यवहार अच्छी तरह बतलाये हैं । इन चार व्यवहारोंमें कैसे जानते कैसे देखते (आप) आयुष्मान् का चित्त आखवों (= चित्तमलों)से विमुक्त हो गया ?' भिक्षुओ ! (जो) मिक्षु क्षीण-आखव, (ब्रह्मचर्य -)वास-समाप्त, कृतकृत्य, मुक्त-मार, सच्चे अर्थ (= निर्वाण)को प्राप्त, मव-बंधन-मुक्त, सम्यग् जानकर विमुक्त (होता है), (उस)के उत्तर देते वक्त यह अनुधर्म (= नियम, प्रकृति) होते हैं— 'आवुस ! दृष्टमें अन्-उपाय = अन्-अपाय ! अन-निःश्चित = अ-बद्ध, ० विप्रमुक्त = विसंयुक्त अ-मर्यादित चित्तसे विहरता हूँ । आवुस ! श्रुतमें । ० स्मृतमें ० । ० विज्ञातमें ० । आवुस ! इस प्रकार जानते देखते मेरा चित्त इन चार व्यवहारों में आखवोंसे विमुक्त हो गया ।

"(तब) मिक्षुओ ! उस मिक्षुके कथनको 'साधु (= ठीक)' कह अमिनंदित=अनुमोदित करना चाहिये। अमिनंदित अनुमोदित कर आगेका प्रक्रन पूछना चाहिये—'आवुस! उन ० मगवान् अर्हत् सम्यक्-संबुद्धने यह पाँच उपादान-स्कंध अच्छी तरह बतलाये हैं। कौनसे पाँच ? जैसे कि—रूप-उपादान-स्कंध, वेदना ०, संज्ञा ०, संस्कार ०, विज्ञान "इन पाँच उपादान-स्कंधोंके विषयमें कैसे जानते देखते आयुष्मान्का चित्त आस्रवोंसे विमुक्त हो गया ?' ० उसके उत्तर देते वक्त यह अनुधर्म होते हैं—'आवुसो! मैं रूपको अ-बल, विराग (= रागके अयोग्य), न-आक्वासन-प्रद, जानकर रूपके संबंधमें जो उपाय=उपादान=चित्तके अधिष्ठान, अभिनिवेश (= ममता) =

विशेषके लिये देखो पृष्ठ ४६६।

अनुशय थे, उनके क्षय, विराग, निरोध, त्याग = प्रतिनिस्तर्गंसे मेरा चित्त मुक्त हुआ—यह जानता हूँ। ० वेदना ०। संज्ञा ०। संस्कार ०। ० विज्ञान ०। आवुसो ! इस प्रकार पाँच उपादान स्कंधोंके संबंधमें जानते देखते मेरा चित्त आस्रवोंसे विमुक्त हो गया ०।

"तब मिश्रुओ ! ० 'साधु' कह ० अमिनंदित = अनुमोदित कर आगेका प्रइन पूछना चाहिये—'आवुस ! ० यह छः धानुयें ० वतलाई हैं। कौन सो छः ?—(१) पृथिवी-धातु, (२) आप (= जल) ०, (३) तेज ०, (४) वायु०, (५) आकाश्त०, और (६) विज्ञान-धातु । "इन छः धातुओं विषयमें कैसे जानते देखते ० ?' ० यह अनुधर्म होते हैं—'आवुसो ! न मैंने पृथिवी धातु को आत्माके तौर पर प्रहण किया, न पृथिवीमें आत्माको आश्रित प्रहण किया। पृथिवी धातुके निःश्रित (= आश्रित) जो उपाय ० अनुश्चय, उनके विराग ० प्रतिनिस्तर्गसे मेरा चित्त विमुक्त हुआ—यह जानता हूँ। ० तेज धातु ०। ० वायु धातु ०। ० आकाश धातु ०। ० विज्ञान ०। आवुसो ! इस प्रकार इन छः धातुओं के विषयमें जानते देखते ०।

"'०—आगेका प्रश्न०—'आवुल! ॰ यह छः आध्यात्मिक (= शरीर संबंधी) और बाह्य आयसन ॰ वतलाये हैं। कौनसे छः ?—(१) चक्षु और रूप, (२) श्रोत्र और शब्द, (३) प्राण और गंध, (४) जिह्वा और रस, (५) काया और रप्रष्टव्य, (६) मन और धर्म। "इन छः आयतनों के विषयमें कैसे जानते देखते ॰ ?' ॰ यह अनुधर्म होते हैं—'आवुलो! चक्षुमें, रूपमें, चक्षुर्विज्ञान (= चक्षु द्वारा मिलनेवाले ज्ञान)में, और चक्षु-विज्ञान द्वारा विज्ञेय धर्मों (= पदार्थों)में जो छन्द=राग, नन्दी=तृष्णा, और जो उपाय ॰ अनुश्चय थे, उनके क्षयसे ॰ मेरा चित्त विमुक्त हुआ—यह जानता हूँ। श्रोत्र, शब्द, श्रोत्र-विज्ञान ॰। प्राण, गंध, प्राण-विज्ञान ॰। जिह्वा, रस जिल्ला-विज्ञान ०। काया, स्प्रष्टव्य, काय-विज्ञान ०। मन, धर्म, मनोविज्ञान ०, आवुर्जिं इस प्रकार इन छः आध्यात्मिक वाह्य आयतनों के विषयमें जानते ०।

" • आगेका प्रश्न •—'आवुस! • इस स-विज्ञानक (= जीवित) कायामें, और बाहर के सारे निमित्तों (= आकृति आदि)में कैसे जानते देखते अहङ्कार, ममकार, मान, अनुश्चर अच्छी प्रकार नष्ट हुये ? • यह अनुधर्म होते हैं—'आवुसो ! पहिले गृहस्थ होते समय में अजान था । तब मुझे तथागत या तथागत आवकने धर्म उपदेशा । उस धर्मको सुनकर मुझे तथागतके विषयमें अद्धा हुई । उस अद्धासे युक्त हो में सोचने लगा—गृहवास जंजाल है • वतुर्थ ध्यानको प्राप्त हो विहरने लगा । सो इस प्रकार वित्तके एकाम, परिशुद्ध = पर्यवदात, अंगणा-रहित = उपक्लेश (= मल)-रिहत, मृदुभूत = कार्योपयोगी, स्थिर = अचलता-प्राप्त (और) समाधि-युक्त हो जाने पर आस्रवोंके क्षयके ज्ञानके लिये मेंने चित्तको झुकाया । फिर मैंने—'यह बु;स्व है' इसे यथार्थसे जान लिया • 'अब यहाँ (करने)के लिये कुछ (शेष) नहीं हैं'—इसे जान लिया । आबुसो ! इस प्रकार इस सिवज्ञानक कार्यामें • अच्छी प्रकार नष्ट हुये ।"

"तब, भिश्चओ ! उस भिश्चके कथनको 'साधु'—(कइ) अभिनंदित अनुमोदित कर उसे ऐसा कहना—'लाभ है हमें आवुस ! सुलाम मिला हमें आवुस ! जो कि हम आप जैसे सब्रह्म चारीको देखते हैं'।"

भगवान्ने यह कहा, सन्तुष्ट हो उन भिक्षुओंने भगवान्के भाषणको क्षभिनंदित किया।

९ राग, प्रतिष, मान, अविचा, दृष्टि, और विचिकित्सा, सत्काय-दृष्टि, मिथ्यादृष्टि, अन्त्रग्राह-दृष्टि, दृष्टि-परामर्श्व शालवत-परामर्श (१०)।

[🎙] देखो पृष्ठ १५८। 🥻 देखो पृष्ठ १६।

११३-सप्पुरिस-धम्म (३।२।३)

सत्युरुष और अ-सत्युरुष

ऐसा मैंने सुना--

एक समय भगवान् श्रावस्तीमें अनाथ-पिंडिकके भाराम जेतवनमें विहार करते थे। वहाँ भगवान्ने मिश्चओंको संबोधित किया—"मिश्चओ !"

"भदन्त !"—(कइ) उन मिश्चुओंने भगवान्को उत्तर दिया ।

भगवान्ने यह कहा-"मिश्लुओ ! तुम्हें सत्पुरुष (-ों का) धर्म और अ-सत्पुरुष-धर्म उप-देशता हूँ । उसको सुनो, अच्छी तरह मनमें करो, कहता हूँ ।"

"अच्छा, मन्ते!"—(कह) उन मिश्चओंने मगवान्को उत्तर दिया। भगवान्ने यह कहा—"मिश्चओ! क्या है, अ-सत्युरुष-धर्म ?—(१)—(क) मिश्चओ! (यदि) अ-सत्युरुष के प्रज्ञजित (= संन्यासी) हुआ रहता है। वह क्याल करता है—'मैं ऊँचे कुलसे प्रज्ञजित हुआ हूँ, और यह दूसरे मिश्च ऊँचे कुल से नहीं प्रज्ञजित हुये हैं। सो वह उस उच्च-कुलीनता के कारण अपने लिये अभिमान करता है, दूसरोंको नीची निगाहसे देखता है। मिश्चओ! यह है, अ-सत्युरुष-धर्म।

- (१)—(ख) ''मिक्षुओ ! सत्पुरुष यह स्याल करता है—'उच्च-कुलीनताके काश्य लोम-धर्म (= लोम) नहीं नष्ट हुआ करते, द्वेष-धर्म ०, मोह-धर्म नष्ट नहीं हुआ करते। चाहे ऊँचे-कुल से न प्रविज्ञत हुआ हो ; किन्तु यदि वह है धर्म-मार्ग पर आरूढ़, ठीक मार्ग पर आरूढ़, धर्मा-बुसार आचरण करनेवाला; तो वह पूज्य है, वह प्रशंसनीय है।' वह प्रतिपत्ति (= प्राप्ति)का ही ख्याल कर, उच्च-कुलीनताके कारण न अपने लिये अमिमान करता है, न दूसरों को नीची निमाहसे देखता है, मिक्षुओ ! यह है सत्पुरुष-धर्म।
- (२)—(क) "और फिर मिक्षुओ ! अ-सन्युरुष महाकुलसे प्रज्ञजित हुआ रहता है। ॰ तृसरोंको नीची निगाहसे देखता है। मिश्चुओ ! यह है अ-सन्युरुप-धर्म।
- (२)—(स्व) " ० सत्पुरुष महाकुछसे प्रज्ञजित हुआ रहता है। ० व दूसरोंको नीची निवाहसे देखता है। ०।
 - (३)—(क) " ० अ-सत्युरुष महामोग (= महाधनी) कुलसे ०।०।
 - (३)-(ख) " सस्युरुष महामोच कुरुसे ०१०।
 - (४)-(क) " उदार-मोग (= महावनी) कुरुसे । ।
 - (४)—(ख) " ० सत्युरुष उदारमोगकुरु से ०। ०।
- (५)—(क) " और फिर मिश्रुओ ! (कोई) अ-सत्पुरुष ज्ञास (= प्रसिद्ध) यशस्वी होता है। वह ख्याल करता है—'मैं ज्ञात, यशस्वी हूँ, यह दूसरे मिश्रु अल्पज्ञात अल्पशक्ति हैं।'

वह उस अपनी विज्ञानताके कारण अपने छिये अभिमान करता है, दूसरोंको नीची निगाहसे देखता है। मिक्षुओ ! यह है, अ-सत्पुरुष-धर्म।

(५)—(स्त) " ॰ सत्पुरुष ज्ञात, यशस्त्री होता है। ॰ न दूसरोंको नीची निगाइसे

देसता है। भिक्षुओ ! यह है, सत्पुरुष-धर्म।

(६)—(क) "० अ-सत्युरुष वस्न, भोजन, शयन-आसन, पथ्य-औषधका पानेवाला होता है। वह क्याल करता है—०। ० दूसरोंको नीची निगाहसे देखता है। ०।

(६)—(ख) " ० सत्युरुष वस्त्र, ० पानेवाला होता है। ० न दूसरोंको नीची निगाइसे

देकता है। ०।

(७)—(क) "० अ-सत्पुरुष बहु-श्रुत होता है। ० दूसरोंको नीची निगाहसे देखता है। ०।

(७)—(क्ष) " ॰ सत्पुरुष बहु-श्रुत होता है । ० न दूसरोंको नीची निगाहसे

देखता है। ०।

- (८)—(क) "० अ-सत्पुरुष विनयधर होता है। ० दूसरोंको नीची निगाहसे देखता है। ०।
- (८)—(स्व) " ० सत्युरुष विनयधर होता है। ० न दूसरोंको नीची निगाहसे देखता है। ०।
- (९)—(क) "० अ-सत्पुरुष धर्म-कथिक (= व्याख्याता) होता है। ० दूसरोंको नीची निगाइसे देखता है। ०।
- (९)—(स्त) " ॰ सत्पुरुष धर्मकथिक होता है। ॰ न दूसरोंको नीची निगाहसे देखता है। ॰।
- (१०)—(क) ''० अ-सत्पुरुष आरण्यक (= वनवासी) होता है। ० दूसरोंको नीची निगाहसे देखता है। ०।
- (१०)—(ख) " ० सत्युरुष आरण्यक होता है। ० न दूसरोंको नीची निगाहसे देखता है। ०।
- (११)—(क) " ॰ अ-सन्पुरुष पांसु-क्रूलिक (= चीथड़ेधारी) होता है। ॰ दूसरोंको नीची निगाइसे देखता है। ॰।
- (११)—(स्त्र) " ॰ सत्पुरुष पासुकूलिक होता है। ॰ न दूसरोंको नीची निगाहसे देखता है। ॰।
- (१२)—(क) "० अ-सत्पुरुष पिंडपातिक (= मधूकडीवाला) होता है ० दूसरोंको नीची निगाहसे देखता है। ०।
- (१२)—(स्त) " सत्पुरुष पिंडपातिक होता है। न दूसरोंको नीची निगाहसे देखता है। •।
- (१३)—(क) " ॰ अ-सत्पुरुष वृक्षमृत्यिक (= घरके मीतर न रहकर, सदा मुक्षके नीचे रहनेवाला) होता है। ॰ दूसरोंको नीची निगाहसे देखता है। ॰।
- (१३)—(स्त) "० सत्पुरुष वृक्षमूलिक होता है। ० न दूसरोंको नीची निगाहसे देखता है। ०।

भिक्षुओंके नियमोंका जानकार।

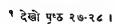
- (१४)—(क) " अ-सत्युरुष इमशानिक (= इमशानमें रहनेवाला) होता है। दूसरोंको नीची निगाहसे देखता है। •।
- (१४)—(स्व) " o सत्युरुष समझानिक होता है। o न दूसरोंको नीची निगाहसे देखता है। o।
- (१५)—(क) " अ-सत्पुरुष कामोंसे विरहित प्रथम-ध्यानको प्राप्त हो विहरता है। दूसरोंको नीची निगाहसे देखता है। •।
- (१५)—(ल) " ० सत्युरुष ० प्रथम-ध्यानको प्राप्त हो निहरता है। वह ऐसा ख्याल करता है—'प्रथम-ध्यानकी प्राप्तिके बाद भी भगवान्ने अ-तन्मयता होने (की बात) कही है। जो जो क्याल करते हैं, उससे वह अन्यथा ही होता है।' वह उस अ-तन्मयताको ख्याल कर, उस प्रथम-ध्यानकी प्राप्तिसे न अपने लिये अभिमान करता है, न दूसरोंको नीची निगाहसे देखता है। भिक्षुओ! यह है सत्युरुष-धर्म।
- (१६)—(क)—"० अ-सत्पुरुष ० द्वितीय-ध्यानको प्राप्त हो विहरता है। ०। हुसरोंको नीची निगाइसे देखता है। ०।
- (१६)—(स्व) "० सत्पुरुष ० दितीय-ध्यानको प्राप्त हो विहरता है। ० उस अ-तन्मयताको क्यालकर ०। ० न दूसरोंको नीची निगाहसे देखता है। ०।
- (१७)—(क) "० अ-सत्पुरुष ०९ तृतीय-ध्यानको प्राप्त हो विहरता है।० दूसरोंको नीची निगाइसे देखता है।०।
- अ-तन्मयत् । क्यां क्यां कर । ॰ न दूसरोंको नीची निगाहसे देखता है। ॰ उस
- (१८)—(क) "० अ-सत्पुरुष ० चतुर्थ-ध्यानको प्राप्त हो विहरता है।० दूसरोंको नीची निगाइसे देखता है। ०।
- (१८)—(ख) " ० सत्युरुष ० चतुर्थ-ध्यानको प्राप्त हो विहरता है। ० उस अ-तन्म-यताको ख्यालकर ०। ० न दूसरोंको नीची निगाहसे देखता है। ०।
- (१९)—(क) "० अ-सत्युरुष रूपसंज्ञाको सर्वथा छोड़नेसे ० रे आकाशानन्त्यायतनको प्राप्त हो विहरता है। ०। दूसरोंको नीची निगाहसे देखता है। ०।
- (१९)—(स्व) " ० सत्युरुष ० रे आकाशानन्त्यायतनको प्राप्त हो विहरता है। ० इस अ-तन्मयताको ख्यालकर ०। ० न दूसरोंको नीची निगाहसे देखता है। ०।
- (२०)—(क) "० अ-सत्पुरुष ० विश्वान-आनंत्य-आयतनको प्राप्त हो विहरता है। ० दूसरोंको नीची निगाहसे देखता है। ०।
- (२०)—(स्व) " ० सत्युरुष ० विज्ञानानन्त्यायतनको प्राप्त हो विहरता है। ० उस अ-तन्मयताका ख्यालकर ०। ० न दूसरोंको नीची निगाहसे देखता है।
- (२१)—(क) "० अ-सत्पुरुष ० रे आर्किचन्यायतनको प्राप्त हो विहरता है। ० हूसरोंको नीची निगाहसे देखता है। ०।
- (२१)—(स्त) " ० सत्पुरुष ० व्यार्किचन्यायतनको प्राप्त हो विहरता है। ० उस अ-तन्मयताका ख्यालकर ०। ० न दूसरोंको नीची निगाहसे देखता है। ०।

^१ देखो पृष्ठ १५।

र देखो पृष्ठ २७-२८।

- (२२)—(क) "० अ-सत्पुरुष ० नैवसंशा-नासंशायतनको प्राप्त हो विहरता है। ० दूसरोंको नीची निगाहसे देखता है। ०।
- (२२)—(ख) " ० सत्युरुष ० नैवसंज्ञा-नासंज्ञायतनको प्राप्त हो विहरता है। ० उस अ-तन्मयताका ख्याल कर ०। ० न दूसरोंको नीची निगाइसे देखता है। मिश्चको ! यह है सत्युरुष-धर्म।
- (२३)—और फिर मिश्चओ! सत्पुरुष नैवसंज्ञा-नासंज्ञायतनको भी सर्वथा अतिक्रमणकर, संज्ञा-चेदित-निरोध को प्राप्त हो विहरता है। प्रज्ञासे उसे देख कितने ही (उसके) आस्त्रच (= चित्तमल) नष्ट होजाते हैं। भिश्चओ! यह मिश्च न कुछ भान करता है, न कहीं भान करता है, और न किसी के साथ मान करता है।"

भगवान्ने यह कहा, सन्तुष्ट हो, उन मिक्षुओंने मगवान्के भाषणको अभिनंदित किया ।

११४-सेवितब्ब-नसेवितब्ब-सुत्तन्त (३।२।४)

सेवनीय, अ-सेवनीय

ऐसा मैंने सुना-

एक समय मगवान् श्रावस्तीमें अनाथ-पिंडिकके भाराम जैतवनमें विहार करते थे। वहाँ भगवान्ने मिक्षुओंको संबोधित किया—''मिक्षुओं!"

"मदन्त !"-(कह) उन मिक्षुओंने मगवान्को उत्तर दिया।

भगवान्ने यह कहा—''भिश्लओं! तुम्हें सेवितब्ब-असेवितब्ब (= सेवन-योग्य, न-सेवन योग्य) धर्म-पर्याय (=धर्मोपदेश) उपदेशता हूँ; उसे सुनो, अच्छी तरह मनमें करो, कहता हूँ।" ''अच्छा, भन्ते!''—(कह) उन भिश्लओंने मगवान्को उत्तर दिया।

भगवान्ने यह कहा—" (१) भिक्षुओ ! मैं काय-समाचार (= कायिक कर्म)को दो प्रकारका कहता हूँ, सेवनीय, अन्सेवनीय; वह काय-समाचार अन्योन्य हैं। (२) ॰ वाक्-समाचार (= भानिसक कर्म)को दो प्रकारका कहता हूँ—श्विवनीय, असेवनीय। वह मन-समाचार अन्योन्य हैं। (४) मिक्षुओ ! मैं चित्त-उत्पाद (= चित्त या विचारोंकी उत्पत्ति)को दो प्रकारका कहता हूँ—सेवनीय, अन्सेवनीय। वह चित्त-उत्पाद अन्योन्य हैं। (५) ॰ संज्ञा-कामको ०। (०) ॰ आत्ममाव (= शरीर)-लामको ०।"

ऐसा कहने पर आयुष्मान् सारिपुत्रने मगवान्से यह कहा—''मन्ते! मगवान्के इस संक्षिस, विस्तारसे अ-विमाजित माषणका में इस प्रकार विस्तारसे अर्थ जानता हूँ ।''—(१) 'मिश्रुओ! में काय समाचारको दो प्रकारका कहता हूँ ।' यह जो मगवान्ने कहा, किस हेतुसे कहा?—मन्ते! जिस प्रकारके कायिक कर्मके सेवन करनेसे बुराइयाँ (= अकुशल धर्म) बढ़ती हैं, मलाइयाँ (= कुशल धर्म) क्षीण होती हैं; इस प्रकारका कायिक कर्म अ-सेवनीय है। और मन्ते! जिस प्रकारके कायिक कर्मके सेवन करनेसे बुराइयाँ क्षीण होती हैं, मलाइयाँ बढ़ती हैं; इस प्रकारका कायिक कर्म सेवनीय है। मन्ते! किस प्रकारके कायिक कर्मके सेवन करनेसे बुराइयाँ बढ़ती हैं ०?—यहाँ, मन्ते!(१) कोई (पुरुष) हिंसक, कूर, लोहितपाणि (= खूनसे रँगे हाथोंवाला), मारकाटमें रत, सारे प्राणियोंके प्रति निर्देशी होता है। (२) अदिश्वादायी (= चोर) ०९।(३) कामोंमें व्यमिचारी ०९ अन्तमें माला माश्र मी जिनपर ढाल दी गई है। मन्ते! इस प्रकारके कायिक कर्मके सेवन करने से बुराइयाँ बढ़ती हैं, मलाइयाँ क्षीण होती हैं। भन्ते! इस प्रकारके कायिक कर्मके सेवन करने से बुराइयाँ बढ़ती हैं, मलाइयाँ क्षीण होती हैं। भन्ते! किस प्रकारके कायिक कर्मके सेवन करने से बुराइयाँ क्षीण होती हैं। —यहाँ मन्ते!(१)

१ देखो एष्ठ १६८-६९।

कोई (पुरुष) प्राणातिपात (= हिंसा) छोड़ प्राणातिपातसे विरत होता है ० । (२) ० अदिखादान (= चोरी)से विरत होता है ० । (३) ० काम-मिथ्याचारसे विरत होता है ० । मन्ते ! इस प्रकारके कायिक कर्मके सेवन करनेसे बुराइयाँ क्षीण होती हैं ० । 'मिक्षुओ ! मैं काय-समाचार दो प्रकारका कहता हूँ ०'—यह जो भगवान्ने कहा; इसी हेतुसे कहा ।

- (२) "'भिश्चओं! मैं वाक्-समाचार दो प्रकारका कहता हूँ'—यह जो भगवान्ने कहा, किस हेतुसे कहा ?—मन्ते! जिस प्रकारके वाचिक कर्मके सेवन करनेसे बुराइयाँ बढ़ती हैं ॰ इस प्रकारका वाचिक कर्म अ-सेवनीय है। ॰ सेवन करनेसे भलाइयाँ बढ़ती हैं हस प्रकारका वाचिक कर्म सेवनीय है। ॰ किस प्रकारके वाचिक कर्म सेवन करनेसे बुराइयाँ बढ़ती हैं ?—॰ (१) कोई (पुरुप) मिथ्यावादी होता है, समामें ॰ । (२) ॰ चुगुलखोर ॰ । ० (३) ॰ कदुभाषी ॰ । (४) ॰ प्रलापी ॰ । निस्सार वाणीका बोलनेवाला होता है। मन्ते! इस प्रकार ॰ मलाइयाँ क्षीण होती हैं । ॰ किस प्रकारके वाचिक कर्मसे बुराइयाँ क्षीण होती हैं ॰ ?—० कोई (पुरुप) (१) ॰ मृपावादसे विरत होता है। समामें ॰ । (२) ॰ पिश्चन-वचन (=चुगली) से विरत ॰ । (३) ॰ परुपवचनसे विरत ॰ । (४) प्रलापसे विरत ॰ सारवाली वाणीका बोलनेवाला होता है। इस प्रकारके वाचिक कर्मके सेवनसे बुराइयाँ क्षीण होती हैं। ॰ मगवान्ने कहा, इसी हेतुसे कहा।
- (३) "'भिक्षुओ ! में मनःसमाचार दो प्रकारका कहता हूँ °'—यह जो मगवान्ने कहा, किस हेतुमे कहा ?— जिस प्रकारके मानसिक कर्मके सेवन करनेसे बुराइयाँ बढ़ती हैं, ॰ अ-सेवनीय हैं। ॰ सेवन करनेसे भलाइयाँ बढ़ती हैं, ॰ सेवनीय ॰। ॰ किस प्रकारके मानसिक कर्मके सेवन करनेसे बुराइयाँ बढ़ती हैं ?— कोई (पुरुष)(१) ॰ अभिष्याद्ध (= लोकों) होता हैं ॰ । ॰ (२) ॰ व्यापन्न-चित्त (= ह्रेषी) ॰ । (३) मिथ्याद्ध ॰ ऐसे अमण-ब्राह्मण नहीं, ॰ जो ॰ स्वयं जान कर ॰ जतलायेंगे। मन्ते! इस प्रकार ॰ मलाइयाँ क्षीण होती हैं। ॰ किस प्रकारके मानसिक कर्मके सेवन करनेसे बुराइयाँ क्षीण होती हैं ॰ ?—कोई (पुरुष)(१) अभिष्या-रहित (= निर्लोभी) होता है ॰ । (२) ॰ अ-व्यापन्न-चित्त ॰ । (३) ॰ सम्यग्-दिष्ट ॰ । ० इस प्रकारके मानसिक कर्मके सेवन करनेसे बुराइयाँ क्षीण होती हैं। ॰ मगवान्ने कहा, इसी हेतुसे कहा।
- (४) "भिक्षुओ ? मैं चित्त-उत्पादको दो प्रकारका कहता हूँ ° यह जो भगवान्ने कहा, िकस हेतुसे कहा ?— जिस प्रकारके चित्त-उत्पादके सेवनसे खुराइयाँ बढ़ती हैं, ॰ अ-सेव-नीय हैं। सेवनसे भलाइयाँ बढ़ती हैं, सेवनीय •। किस प्रकारके सेवनसे खुराइयाँ बढ़ती हैं ?— यहाँ भन्ते ! (१) कोई (पुरुष) अभिष्याखु (= छोभी) होता है, (वह) अभिष्या(= छोभ) युक्त चित्तसे विहरता है। (२) व्यापाद-युक्त चित्त •। (३) विहिंसा-युक्त चित्तसे विहरता है। इस प्रकारके चित्त-उत्पादके सेवनसे खुराइयाँ बढ़ती हैं ०। किस प्रकारके चित्त-उत्पादके सेवनसे खुराइयाँ क्षीण होती हैं ?— कोई (पुरुष) (१) अन्-अभिष्याखु होता है •। (वह) अभिष्या-रहित चित्तसे विहरता है। (२) व्यापाद-रहित चित्तसे •। (३) विहिंसा-रहित चित्तसे •। इस प्रकारके चित्त-उत्पादके सेवनसे खुराइयाँ क्षीण होती हैं •। भगवान्ने कहा, इसी हेतुसे कहा।
 - (५) " 'मिश्रुओ ! मैं संज्ञा-लामको दो प्रकारका कहता हूँ ॰'---यह जो भगवरन्ने

१ देखो पृष्ठ १६८-६९।

कहा, किस हेतुसे कहा ?— । । । ० किस प्रकारके संज्ञा-लामसे बुराइयाँ बढ़ती हैं ० ?— (१) ० कोई (पुरुष) अमिष्यालु होता है, (वह) अमिष्या(= लोभ) युक्त संज्ञासे विहरता है। (२) ० व्यापाद-युक्त संज्ञासे ०। (३) ० विहिंसा-युक्त संज्ञासे ०। इस प्रकार ० बुराइयाँ बढ़ती हैं ०। ० किस प्रकारके संज्ञा-लामसे बुराइयाँ क्षीण होती हैं ० ?— (१) ० अमिष्या-रहित संज्ञासे विहरता है। (२) ० व्यापाद-रहित संज्ञासे ०। (३) विहिंसा-रहित संज्ञासे ०। ० इस प्रकारके संज्ञा-लामके सेवनसे बुराइयाँ क्षीण होती हैं ०। ० मगवान्ने कहा, इसी हेतुसे कहा।

- (६) "'मिक्षुओ ! में दृष्टि (= घारणा)-छामको दृ प्रकारका कहता हूँ °'—यह जो भगवान्ने कहु, किस हेतुसे कहा !— । । । किस प्रकारके दृष्टि-छामसे बुराइयाँ बढ़ती हैं ॰ !— ॰ यहाँ कोई (पुरुष) इस दृष्टिवाला होता है— 'दान कुछ नहीं ॰ ! स्वयं जान कर ॰ जत-छायंगे । इस प्रकारके दृष्टि लामसे बुराइयाँ बढ़ती हैं ॰ । ॰ किस प्रकारके दृष्टि लामसे बुराइयाँ भीण होती हैं ॰ !— यहाँ कोई (पुरुष) इस दृष्टिवाला होता है— 'यज्ञ है ॰ ' ऐसे श्रमण ब्राह्मण हैं, ॰ जतलायंगे । इस प्रकारके दृष्टि-लामसे बुराइयाँ भीण होती हैं ॰ । ॰ मगवान्ने कहा, इसी हेतुसे कहा ।
- (७) "'भिक्षुओ ! मैं आत्म-माव (= शरीर)-लामको दो प्रकारका कहता हूँ °'— यह जो भगवान्ने कहा, किस हेतुसे कहा !— ०। ०। ० किस प्रकारके आत्मभाव-लामसे बुराइयाँ बढ़ती हैं ० ?— व्यापाद (= ह्रेप)-युक्त आत्मभाव-लाभके निर्माण करनेसे, पूर्णता प्राप्त करनेके लिये जगहूयाँ बढ़ती हैं, मलाइयाँ क्षीण होती हैं। व्यापादरहित आत्मभाव-लाभके निर्माण करनेके हिये, बुराइयाँ क्षीण होती हैं, मलाइयाँ बढ़ती हैं। ० भगवान्ने कहा, इसी हेतुसे कहा।

"भन्ते ! भगवान्के इस संक्षिप्त ० ै भाषणका मैं इस प्रकार विस्तारसे अर्थ जानता हूँ।" "साधु, साधु, सारिपुत्र ! तुम, सारिपुत्र ! मेरे इस संक्षिप्त भाषणका ठीक ही इस प्रकार विस्तारसे अर्थ जानते हो।"

"सारिपुत्र ! (१) मैं चक्षुर्विजेय (≈ चक्षुद्वारा ज्ञेय) रूपोंको दो प्रकारका कहता हूँ—सेवनीय, अ-सेवनीय । (२) श्रोन्नविजेय शब्दको ०। (३) घ्राण-विजेय गंधको ०। (४) जिह्वाविजेय रसको ०। (५) काय-विजेय स्प्रष्टव्यको ०। (६) मनो-विजेय धर्मको ०।"

ऐसा कहनेपर आयुष्मान् सारिष्ठश्रने भगवान्से यह कहा—"भन्ते ! भगवान्के इस संक्षिप्त
॰ भाषणका में इस प्रकार विस्तारसे अर्थ जानता हूँ—

(१) "सारिपुत्र! मैं चक्षुर्विज्ञेय रूपोंको दो प्रकारका कहता हुँ—'सेवनीय, अ-सेवनीय'—
यह जो भगवान्ने कहा, किस हेतुने कहा !— भन्ते! जिस प्रकारके चक्षुर्विज्ञेय रूपोंके सेवन
करनेसे बुराइयाँ बढ़ती हैं, भलाइयाँ श्लीण होती हैं, इस प्रकारके चक्षुर्विज्ञेय रूप अ-सेवनीय हैं।
और, भन्ते! जिस प्रकारके चक्षुर्विज्ञेय रूपोंके सेवन करनेसे बुराइयाँ श्लीण होती हैं, भलाइयाँ
बढ़ती हैं, इस प्रकारके चक्षुर्विज्ञेय रूप सेवनीय हैं ०।० श्लोत्र-विज्ञेय शब्द ०।० घ्राण-विज्ञेय
गंघ ०।० जिह्नाविज्ञेय रस ०।० काय-विज्ञेय स्प्रष्टव्य ०।० मनोविज्ञेय धर्म ० इस प्रकारके
मनोविज्ञेय धर्म सेवनीय हैं।०। भन्ते! मगवान्के इस संक्षिप्त माषणका मैं इस प्रकार विस्तारसे
अर्थ जानता हूँ।"

१ देखी पृष्ठ ३००।

"साधु, साधु, सारिपुत्र ! तुम ० ठीक ही इस प्रकार विस्तारसे अर्थ जानते हो । "
"सारिपुत्र ! में चीवरको दो प्रकारका कहता हूँ—सेवितन्य, अ-सेवितन्य । ० पिंडपात
(= भिक्षा) ० । ० शयन-आसन ० । ० ग्राम ० । ० निगम ० । ० नगर ० । ० जनपद
(= देश) ० । ० पुद्गळ (= न्यक्ति) ० ।"

पेसा कहनेपर आयुष्मान् सारिपुत्रने मगवान्से यह कहा—" कीं, इस प्रकार विस्तारसे अर्थ जानता हूँ— 'सारिपुत्र! में चीवरको दो प्रकारका कहता हूँ— 'यह जो मगवान्ने कहा, किस हेतुसे कहा !— अन्ते! जिस प्रकारके चीवरके सेवन करनेसे बुराइयाँ बढ़ती हैं, मलाइयाँ क्षीण होती हैं, उस प्रकारका चीवर अ-सेवनीय है। जिस प्रकारके चीवरके सेवन करनेसे बुराइयाँ क्षीण होती हैं, मलाइयाँ बढ़ती हैं, उस प्रकारका चीवर सेवनीय है। ० पिंडपात ए। ० शयन-आसन ०। ० प्राम ०। ० निगम ०। ० नगर ० इस प्रकारका नगर सेवनीय है। ०। मन्ते! ० में इस प्रकार विस्तारसे अर्थ जानता हूँ।''

'साधु, साधु, सारिपुत्र ! तुम ० ठीक ही इस प्रकार विस्तारसे अर्थ जानते हो ।'''

"सारिपुत्र ! इस मेरे संक्षिप्त भाषणका इस प्रकार विस्तारमे अर्थ यदि सारे क्षत्रिय जानें, तो यह सारे क्षत्रियोंको दीर्घ काल तक हित-सुलके लिये हो। ० सारे ब्राह्मण ०।० सारे वैक्य ०।० सारे शूद्र ०।० इस मेरे संक्षिप्त माषणका इस प्रकार विस्तारमे अर्थ यदि देव-मार (= प्रजापित)-ब्रह्मा-सहित सारा लोक, देव-मानुष-श्रमण-ब्राह्मणसहित प्रजा (= जनता) जाने, तो यह "(उसके) लिये दीर्घकाल तक हित-सुलके लिये हो।"

भगवान्ने यह कहा, सन्तुष्ट हो आयुष्मान् सारिपुत्रने मगवान्के माषणको अमिनंहिद्द निह्या ।

११५-बहु-घातुक-सुत्तन्त (३।२।५)

थातुर्ये । दृष्टिपाप्त पुरुष । स्थान-अस्थानका जानकार

ऐसा मैंने सुना-

एक समय भगवान् श्रावस्तीमें अनाथ-पिंडिकके गाराम जैतवनमें विहार करते थे। तब भगवान्ने भिक्षुओंको संबोधित किया—"भिक्षुओं !"

''भदन्त !'' (कह) उन भिक्षुओंने भगवान्को उत्तर दिया।

भगवान्ने यह कहा—''भिश्वओ! जो कोई भय उत्पन्न होता है, वह सभी बाल (= मूर्ख) से ही उत्पन्न होता है, पंडितसे नहीं। जो कोई उपस्व उत्पन्न होते हैं, वह सभी बालसे ही उत्पन्न होते हैं, पंडितसे नहीं। जो कोई उपसर्ग (= दिक्तें) ०। जैसे, भिश्चओ! तृणके घर या नरकट (= नल) के घरसे निकली आग सुंदर लिपे, वायुरहित, कुंडे लगे, बिड़की-किवाड-धूंड कुरागडों (= महलों) को जला देती हैं, इसी प्रकार भिश्चओ! जो कोई भय ० पंडितसे वहीं। इस्तें लिपे, भिश्चओ! बाल स-भय है, पंडित अ-भय; बाल स-उपद्रव है, पंडित अन्-उपद्रव; बाज स-उपसर्ग है, पंडित अन्-उपसर्ग। भिश्चओ! पंडितसे मय नहीं, पंडितसे उपद्रव नहीं, ० उपसर्ग नहीं। इसलिये भिश्चओ!—'हम पंडित=विमर्शक (= मीमांसक) होंगे'—यह तुम्हें सीख लेनी चाहिये।"

ऐसा कहनेपर आयुष्मान् आनंदने भगवान्से यह कहा—"भन्ते ! कितनेसे भिक्षुको पंडित=विमर्शक कहा जा सकता है ?"

"भानन्द! जब मिश्च घातु-कुशरु (= घातुका सुंदर जानकार) होता है, आयतन-कुशरु ०, प्रतीत्य-समुत्पाद्-कुशरु ०, स्थान-अस्थान-कुशरु होता है। इतनेसे, आनन्द! भिश्चको पंडित कहूं। जा सकता है। आनन्द! यह अठारह घातुयें हैं—(१) चश्च घातु, (२) रूप ०, (३) चश्चिविज्ञान घातु, (४) श्रोत्र ०, (५) शब्द ०, (६) श्रोत्र-विज्ञान ०, (७) प्राण ०, (८) गंध ०, (९) प्राण-विज्ञान ०, (१०) जिह्ना ०, (११) स्त ०, (१२) जिह्ना-विज्ञान ०, (१३) काय ०, (१४) स्प्रष्टस्य ०, (१५) काय-विज्ञान ०, (१६) मनोघातु, (१७) धर्म-धातु, (१८) मनोविज्ञान-घातु। आनन्द! इन अठारह घातुओंको जानता-देखता है, तब भिश्चको घातु-कुशरु कहा जा सकता है।

"क्या, मन्ते ! और भी पर्याय (= विकल्प) है, जिससे कि भिक्षु धातु-कुशल कहा जा सके !"

"२, आनन्द ! यह छः धातुर्ये हैं—(१) प्रिविवीधातु, (२) आप (= जरू)-धातु, (३) तेज ०, (४) वायु ०, (५) आकाश ०, (६) विज्ञान-धातु । आनंद ! जब मिश्च इन छः धातुओंको जानता देखता है, इतनेसे मी "धातु-कुश्रू कहा जा सकता है।"

''क्या, मन्ते ! और भी पर्याय है ० ?''

''है, आनंद ! यह छः धातुर्ये हैं—(१) सुख-धातु, (२) दुःख ०, (३) सौमनस्य ०, (४) दौर्मनस्य ०, (५) उपेक्षा ०, (६) अविद्या-धातु । आनंद ! जब भिक्षु ०।"

''क्या, भन्ते ! और मी पर्याय है ० ?"

''है, आनंद ! यह छः घातुर्ये (-चित्त) हैं—(१) कामघातु, (२) निष्काम ०, (३) व्यापाद ०, (४) अ-व्यापाद ०, (५) विहिंसा ०, (६) अ-विहिंसा-घातु । आनंद ! जब मिश्च ०।''

''क्या, भन्ते ! और भी पर्याय है ० ?"

"है, आनंद! यह तीन धातुर्ये (= लोक) हैं—(१) काम-धातु, (२) रूप-धातु, (३) अ-रूप-धातु, । आनंद! जब मिश्च ०।"

''क्या, मन्ते ! और मी पर्याय है ० ?"

''हैं, आनंद ! यह दो धातुर्यें (= लोक) हैं—(१) संस्कृत (= कृत) धातु, और (२) अ-संस्कृत-धातु । आनंद ! जब मिक्षु ०।"

''कितनेसे, भन्ते ! भिश्चको आयतन-कुशल कहा जा सकता है ?''

"आनंद ! यह आध्यात्मिक (= शरीरके मीतरके) बाह्य आयतन हैं—(१) चक्षु और रूप, (२) श्रोत्र और शब्द, (३) घ्राण और गंध, (४) जिह्ना और रस, (५) काय और स्प्रष्ट्य, (६) मन और धर्म। आनंद ! जब भिक्षु ०।"

"कितनेसे, भन्ते ! मिश्लको प्रतीत्य-समुत्पाद कुशल कहा जा सकता है 💯

"आनंद! यहाँ मिश्च यह जानता है—'इसके होनेपर यह होता है'; 'इसके उत्प्रस्न होनेपर यह उत्पन्न होता है'। 'इसके न होनेपर यह नहीं होता'; 'इसके निरोध (= नाश) होनेपर इसका निरोध होता है।' जो कि यह अविद्याके कारण संस्कार, संस्कारके कारण विज्ञान, विज्ञानके कारण नाम-रूप, नाम-रूपके कारण पड्-आयतन, पड्-आयतनके कारण स्पर्श, स्पर्शके कारण वेदना, वेदनाके कारण तृष्णा, तृष्णाके कारण उपादान, उपादानके कारण भव, भवके कारण जाति, जातिके कारण जरा-मरण, शोक—रोना काँदना, दु:स्व-दौर्मनस्य, हैरानी-परेशानी उत्पन्न होती है। इस प्रकार इस केवल दु:ख-पुंजकी उत्पत्ति होती है। अविद्याके अशेष विराग, और निरोधसे संस्कारका निरोध होता है, संस्कार-निरोधसे विज्ञान-निरोध, विज्ञान-निरोधसे नाम-रूपके निरोधसे वेदन (निरोध, वाम-रूपके निरोधसे पड्-आयतनका निरोध, पड्-आयतन-निरोधसे रपर्श-निरोध, उपादान-निरोधसे भव-निरोध, भव-निरोधसे जातिका निरोध, जाति-निरोधसे जरा-मरण, शोक परिदेव, दु:ख-दौर्मनस्य, उपायास का निरोध होता है। इस प्रकार इस केवल दु:ख-पुंज (आवागमन)का निरोध होता है। इतनेसे, आनंद! भिक्षको प्रतीच्य-समुत्पाद-कुशल कहा जा सकता है।

"आनन्द ! 'इसका स्थान नहीं, इसके लिये अवकाश नहीं, कि दृष्टि-प्राप्त (= सचे दृर्शन को जाननेवाला) पुद्गल (= पुरुष) किसी संस्कार (= किया, कृति)को निस्यके तौर पर प्रहण करें — इस स्थानको जानता है । इसके लिये स्थान है, कि पृथाजन (= अज्ञ) किसी संस्कारको नित्यके तौर पर प्रहण करें — इसे जानता है । 'अ-स्थान है, अवकाश नहीं, कि दृष्टि-प्राप्त पुद्गल किसी संस्कारको सुखके तौर पर प्रहण करें — इस जानता है । 'स्थान है, अवकाश है, जो पृथाजन किसी संस्कारको सुखके तौरपर प्रहण करें — यह स्थान (= संभव) है — इसे जानता है । 'अस्थान है = अनवकाश है, कि दृष्टि-प्राप्त पुद्गल किसी धूर्मको

आत्माके तौर पर बहण करे-वह स्थान नहीं है'-इसे जानता है। 'स्थान है o जो पृथाजन किसी धर्मको आत्माके तौरपर ग्रहण करे-वह स्थान है'-इसे जानता है। 'अस्थान (= अ-संभव) है, अनवकाश है, जो दृष्टि-प्राप्त माताकी हत्या करे-यह स्थान नहीं है'-इसे जानता है। 'स्थान है, अवकाश है, जो पृथाजन माताको हत्या करे-यह स्थान है'-इसे जानता है। 'अ-स्थान है ०, जो दृष्टि-प्राप्त पिताकी हत्या करें---०' इसे जानता है । 'स्थान है ० जो पृथग्जन पिताकी हत्या करे----इसे जानता है। 'अस्थान है • जो दृष्ट-प्राप्त दुष्ट चित्तसे तथागतके (शरीरसे) लोहू निकाले— • इसे जानता है। 'स्थान है • जो पृथग्जन • लोहू निकाले— • इसे जानता है। 'अस्थान है ० जो दृष्टि-प्राप्त संघ-भेद (= संघमें फूट) करे—० यह जानता है। 'स्थान है ० जो पृथग्जन संघ-भेद करे-- ० यह जानता है। 'अस्थान है ० , जो दृष्टि-प्राप्त ० (बुद्धको छोड़) दूसरेको अपना शास्ता (= गुरु) बनावे—०—यह जानता है। 'स्थान है, जो पृथग्जन ० दूसरेको शास्ता बनावे---०--यह जानता है। 'अ-स्थान है ० जो एक लोक-धातु (= लोक)में पूर्व-पश्चात् न हो (एक कालमें) दो अहत्-सम्यक्-संबुद्ध उत्पन्न हों — यह स्थान नहीं'-इसे जानता है। 'स्थान है ०, जो एक छोक घातुमें एक अहत् सम्यक् संबुद्ध उत्पन्न हों-यह स्थान है'-इसे जानता है। 'अस्थान है ०, जो एकलोक धातुमें एक कालमें (= पूर्व-पीछे नहीं) दो राजा चक्रवतीं उत्पन्न हों--- यह जानता है। 'स्थान है ०, जो एक लोक धातुमें एक-कालमें एक राजा चक्रवर्ती उत्पन्न हो---इसे जानता है। 'अ-स्थान है ०, जो स्त्री अहँत् सम्यक्-संबुद्ध हो---०-- । 'स्थान है ०, जो पुरुष अईत् सम्यक्-संबुद्ध हो----- । 'अस्थान है ०, जो स्त्री राजा चक्रवती है--०--०।'स्थान है ०, जो पुरुष राजा चक्रवर्ती हो--०--०। 'अस्थान है ०, जो, स्त्री शक्र-पद, मार (= प्रजापति)-पद या ब्रह्माके पदपर आरूद हो--०--०। 'स्थान है ०, जो पुरुष शक्रपद ०--०-। 'अस्थान है ०, जो कायिक दुराचारका इष्ट = कान्त = मनाप (= प्रिय) विपाक हो--०-०। 'स्थान है ०, जो ० अन्-इष्ट = अ-कान्त = अ-मनाप विपाक हो ०--- । अस्थान है ०, जो वाग्-दुश्चरितका इष्ट ०---- । स्थान है ०, जो वाग्-दुश्चरित (=वाचिक दुराचार)का अनिष्ट ०--०- । अस्थान है ०, जो मनो दुश्चरितका इष्ट ०--०- । स्थान है ०, जो मनो दुश्चरितका अनिष्ट •---०। अस्थान है • जो काय-सुचरितका अनिष्ट •---०। स्थान है ०, जो काय-सुचिरतका इष्ट ०---०। अस्थान है ०, जो वाक्-सुचिरतका अनिष्ट ०---०। स्थान है ०, जो वाक्-सुचरितका इष्ट ०--०-०। अस्थान है ०, जो मनः सुचरितका अनिष्ट ० विपाक हो---०। स्थान है ०, जो मनः पुचिरितका इष्ट ० विपाक हो----०। अस्थान है ०, जो काय-दुश्चरितसे युक्त होते काया छोड़ मरनेके वाद सुगति = स्वर्गलोकमें उत्पन्न हो, यह स्थान नहीं-यह जानता है। स्थान है ०, जो ० अपाय = दुर्गति = विनिपात, नरकमें उत्पन्न हो-यह स्थान है-यह जानता है। अस्थान है ०, जो वाग्-दुश्चरित ० स्वर्भमें --०--०। स्थान है ०, जो वाग्-दुश्चरित ० नरकमें ०---०। अस्थान है ०, जो मनो-दुश्चरित ० स्वर्गमें --- । स्थान है o, जो मनोदुश्वरित o--नरकर्मे --o-- o । अस्थान है o, जो काय-सुचरित से युक्त होते..., काया छोड़ मरनेके बाद अपाय = दुर्गति = विनिपात = नरकमें उत्पन्न हो-यह स्थान नहीं--जानता है। स्थान है ०, जो काय-सुचरित ०, सुगति, स्वर्गलोकमें उत्पद्म हो--यह स्थान है-यह जानता है। अस्थान है ०, जो वाक्-सुचरित ०, नरकमें --०--०। स्थान है ०, जो ० स्वर्गमें--०--०। अस्थान है ०, जो मन:सुचरित ०, नरकमें--०--०। स्थान है ०, जो सम् नःसुचरित ०-स्वर्गमें--०--०।

^{📆 ा &}quot;आनन्द ! इतनेसे भिक्षु स्थान-अस्थानमें कुशल कहा जा सकता है।"

ऐसा कहनेपर आयुष्मान् आनंदने भगवान्को यह कहा---

''आश्चर्य ! भन्ते ! अद्भुत !! भन्ते ! किस नामका भन्ते ! यह धर्म-पर्याय (= धर्म-उपदेश) है ?"

"तो आनन्द ! त् इस धर्मपर्यायको बहुधातुक यह भी धारण कर सकता है । चतुःपरि-वर्त यह भी ० । धर्माद्दी यह भी ० । अमृतदुन्दुभि यह भी ० । अनुत्तर-संप्राम-विजय यह भी ० ।"

भगवान्ने यह कहा, सन्तुष्ट हो आयुष्मान् आनंदने मगवान्के भाषणको अभिनंदित किया।

११६-इसिगिलि-सुत्तन्त (३।२।६)

ऋषि-गिरिके प्रत्येक्ट्ड

ऐसा मैंने सुना—
एक समय भगवान् राजगृहमें ऋषिगिरि (= इसिगिलि) पर्वंतपर विहार करते थे।
तब भगवान्ने भिक्षुओंको सम्बोधित किया—''भिक्षुओ !''
''भदन्त !''—(कह) उन भिक्षुओंने मगवान्को उत्तर दिया।
भगवान्ने यह कहा—''देखते हो, भिक्षुओं ! तुम इस वैभार पर्वंतको !''
''हाँ, मन्ते !''

"भिक्षुओं ! इस वैभार पर्वतकी (पहिले) दूसरीही संज्ञा थी, दूसरीही प्रज्ञप्ति (= नाम) थी।"

''देखते हो, भिक्षुओ ! तुम इस पांडव-पर्चतको ?''

''हाँ, भन्ते !''

''भिक्षुओ ! इस पांडव पर्वतकी (पहिले) दूसरी ही संज्ञा थी ० ।''

"देखते हो, भिञ्जभो ! तुम इस वैपुल्य-पर्वतको ?"

''हाँ, भन्ते !''

"भिक्षुओ ! इस वैपुष्य पर्वतको (पहिले) दूसरी ही संज्ञा थी ०।"

"देखते हो, भिञ्जओ ! तुम इस गुध्रकूट पर्वतको ?"

"हाँ, भन्ते !"

''भिक्षुको ! इस गृष्टकूट पर्वतको (पहिले) दूसरी ही संज्ञा थी ०।"

"देखते हो, भिक्षुओ ! तुम इस ऋषिगिलि पर्वतको ?"

"हाँ, भन्ते !"

"भिक्षुओ ! इस ऋषि-गिलि-पर्वतकी (पहिले) दूसरी ही संज्ञा थी ० । भिक्षुओ ! पूर्व-कालमें इस ऋषिगिलि पर्वतमें पाँच साँ प्रत्येकबुद्ध विस-निवासी थे। वह इस पर्वतमें प्रवेश करते दिखाई देते थे, प्रविष्ट हो जानेपर नहीं दिखाई पड़ते थे। यह देख मनुष्य कहते यह पर्वत इन ऋषियोंको गिलता (= निगलता) हैं; (इस प्रकार) 'ऋषि-गिलि' (= ऋषियोंको निगलने-वाला) 'ऋषि-गिलि' यही संज्ञा हो गई। भिक्षुओ ! (उन) प्रत्येकबुद्धोंके नाम तुम्हें बतलाता हूँ। भिक्षुओ ! प्रत्येकबुद्धोंके नाम तुम्हें कीर्तित करता हूँ। भिक्षुओ ! प्रत्येकबुद्धोंके नाम तुम्हें देशता (= बतलाता) हूँ; उसे सुनो, अच्छी तरह मनमें करो, कहता हूँ।"

¹ व तीन प्रकारके मुक्त पुरुषोंमें एक ।

```
"अच्छा भन्ते !"—( कह ) उन मिक्षुओंने भगवान्को उत्तर दिया ।
भगवान्ने यह कहा—
```

"भिक्षुओ ! अरिष्ट (= अरिट्ट) नामक प्रत्येकबुद्ध इस ऋषिगिलि पर्वतके चिर-निवासी थे । ० उप-अरिष्ट (= उपरिट्ट) ० । ० तगर-सिखी (= नगर-शिखी) ० । ० यससी (= यशस्वी) ० । ० सुदर्शन (= सुदस्सन) ० । ० प्रियद्शीं (= पियद्स्सी) ० । ० गंधार ० । ० पिंडोल ० । ० उप-ऋषभ (= उपासभ) ० । ० नीथ ० । ० तत ० ।० श्रुत-वान् (= सुतवा) ० । ० भावितात्मा (= मावितत्त) ० ।

''जो प्राणियोंके सार, दु:ख-रहित, आशा-रहित; प्रत्येक-बोधि को प्राप्त हुये। उन ध्यानी नरोत्तमोंका नाम कहता हुँ, सुनो । अरिष्ट, उपारिष्ट, तगर-शिखी। यशस्वो, सुदर्शन, प्रियदर्शी, (यह) सु-सं-बुद्ध । गंधार, पिंडोल, और उपर्धम । नीथ, तत, श्रुतवान, भावितात्मा। शुम्भ, शुभ, मतुल, और अष्टम। बष्ट समेध, अनिघ, सुदाठ। (यह) प्रत्येकबुद्ध भव-बंधन-मुक्त (हुये) महानुभाव भिंगु, भिंग, दो जाली, मुनिके अष्टक तव कौसल्य, फिर सुबाह बुद उपनेमिष, नेमिष उपशान्तचित्त । तव श्रद्ध और पंडित विरज. काल, उपकाल, विजित, और जित अंग, वंग, और गुप्तिजित्। पद्योने दु:लकी जड़ उपिध (= लोभ) को छोड़ दिया। अपराजितने मार-सेनाको जीता। शास्ता, प्रवक्ता, और सभंग, लोमहर्ष, उद्यागमाय, असित, अनास्रव । मनोमय, मानच्छित्, और बन्धुमान्। तब विमुक्त, विमल और केतुमान्। केत्रपराग, और आर्य मातंग। तब अच्युत- अच्युतांग, व्यामांग। सुमंगल, द्विंल, सुप्रतिष्ठित । असेय्य, क्षेम्याभिरत, और सोरत। दुरन्वय, संघ, और उज्जय भी। दूसरे मुनि सेय्य, अनोमनिकम । आनन्द, नन्द, उपनन्द (यह) बारह।

अंतिम शरीरधारी भारद्वाज ।

प्रत्येकबुद्धोंका परमञ्चान ।

बोधि, महानाम, और उत्तर भी। कोसी, शिखा, सुन्दर, भारद्वाज । तिष्य, उपतिष्य भव-बन्धन-च्छेदक । उपशिखी, और तृष्णाडेदक शिखरी। वीतराग मंगल बुद्ध हुये, दु:खमूल जालिनी(= तृष्णा)को छेद ऋषभने । उपनीत शांत-पदको प्राप्त हुये। उपोसथ सुन्दर और सत्य नामवाले। जेत, जयन्त, पद्म, और उत्पल । पद्मोत्तर, रक्षित और पर्वंत । मानसाध्य, वीतराग शोभित । और सु-वि-मुक्त-चित्त कृष्ण बुद्ध । यह और दूसरे महानुभाव। भवबंधन-मुक्त प्रत्येकबुद्ध । उन सभी सर्व संसर्गत्यागी। असंस्य, निर्वाण-प्राप्त महर्षियोंको वन्दो।"

t

सम्यद्

ं र्भन्द

११७–महा-चत्तारीसक-सुत्तन्त (३।२।७)

ठीक समाधि आदि

ऐसा मैंने सुना-

एक समय भगवान् श्रावस्तीमें अनाथिपिडिकके आराम जैतवनमें विहार करते थे। तब भगवान्ने भिक्षुओंको सम्बोधित किया—''भिक्षुओ !''

"भदम्त !"—(कह) उन भिक्षुओंने भगवान्को उत्तर दिया ।

"भगवान्ने यह कहा—"भिक्षुओ ! उपनिषद् (= रहस्य) और परिष्कार (= सहायक सामग्री)-सहित तुम्हें आर्य सम्यक्समाधिको उपदेशता हूँ, उसे सुनो, अच्छी तरह मनमें करो, कहता हूँ।"

''अच्छा, भन्ते !"—(कह) उन भिक्षुओंने भगवान्को उत्तर दिया ।

भगवान्ने यह कहा-- "भिक्षुआ ! क्या है उपनिषद्-परिष्कार-सहित आर्थ सम्यक्-समाधि ?—जैसे कि सम्यक्-दृष्टि (= ठीक धारणा), सम्यक्-संकल्प, सम्यक्वाक् , सम्यक्-कर्मान्त, सम्यग्-आजीव, सम्यग्-व्यायाम, सम्यक्-स्पृति । भिक्षुओ ! इन सात अंगों (= बातों)से चित्तकी एकाप्रता परिष्कृत होती है। भिक्षुओ ! यह उपनिषद्-सहित अथवा परिष्कार-सहित आर्य सम्यक् समाधि कही जाती है। यहाँ, भिश्रुओ ! सम्यग्-दृष्ट पूर्वगामी होती है। किस प्रकार भिश्रुओ ! सम्यग्-दृष्टि पूर्वगामी होती है, मिध्या दृष्टिको--- 'मिथ्या दृष्टि है'---जानता है ? सम्यग्-दृष्टिको---'सम्यग्-दृष्टि है'--जानता है । यह उसकी सम्यग्-दृष्टि है। क्या है, भिक्षुओ ! मिथ्यादृष्टि (= छूठी धारणा) ?—'दान कुछ नहीं ० स्वयं जानकर ० जतलायेंगे'—यह मिक्षुओ ! मिध्या दृष्टि है। क्या है मिक्षुओ! सम्यग्-दृष्टि ?—मिक्षुओ! मैं सम्यग् दृष्टि दो प्रकारकी कहता हूँ। भिक्षुओ ! (एक) सम्यग् दृष्टि सास्रव (= समल), उपाधि नामक विपाकको देनेवाली पुण्य-भागीय है। भिक्षुओ ! (एक) सम्यग्-दृष्टि आर्यं, अनासव (= मल रहित) लोकोत्तर (= अली-किक) मार्गका अंग है। मिक्षुओ ! क्या है ० अनास्तव सम्यग्-दृष्टि !-- 'दान है ० ९ स्वयं जानकर ॰ जतलायेंगे'''। क्या है, भिक्षुओ ! ॰ अनास्त्रव आर्य सम्यग्-दृष्टि !-- मिक्षुओ ! जो वह आर्य-मार्ग सम्बद्ध आर्य-चित्त = अनास्नव-चित्तके आर्यमार्गकी मावना (= अभ्यास) करते प्रज्ञा, प्रज्ञा-इन्द्रिय, प्रज्ञाबल, धर्मविचय संवोधि-अंग, सम्यग्-दृष्टि मार्गका अंग है ...। जो वह मिथ्या दृष्टिके छोड़नेके लिये प्रयत्न करता है, और सम्यग्-दृष्टिकी प्राप्तिके लिये; यह सम्यग्-च्यायाम (= ठीक उद्योग) है। जो वह स्मृतिपूर्वक मिथ्यादृष्टिको छोड़ता है, स्मृतिपूर्वक सम्यग्-दृष्टिको म्रहण कर विहरता है; सो यह सम्यग्-स्मृति है। इस प्रकार यह तीन धर्म (= बार्ते) जैसे

१ देखो पृष्ठ ३००।

् कि—सम्यग्-ष्टष्टि, सम्यग्-स्यायाम, सम्यक्-स्पृति, सम्यग्-दृष्टिका अनुगमन करते = अनु-परिवर्तन-करते हैं; उनमें, भिश्चओ ! सम्यग्-दृष्टि पूर्वगामी होती है।

"कैसे मिक्षुओ ! सम्यग्-दृष्टि पूर्वगामी होती है ?—मिध्या-संकल्पको 'मिध्या-संकल्प है'— जानता है। सम्यक्-संकल्पको 'सम्यक्-संकल्प है'--जानता है; यह उसकी सम्यग्-दृष्ट होती है। क्या है, भिक्षुओ ! मिथ्या-संकल्प ? काम (= विषयका)-संकल्प, व्यापाद(= द्वेष)-संकल्प, विहिंसा(= हिंसा)-संकला-यह, मिक्षुओ ! मिथ्या-संकल्प है। क्या है, मिक्षुओ ! सम्यक्-संकल्प ?--भिश्चओ में सम्यक्-संकल्पको दो प्रकारका बतलाता हूँ--(१) भिश्चओ ! सम्यक्-संकल्प सास्रव, ० पुण्य भागीय है; (२) भिक्षुओ! सम्यक्-संकल्प आर्य, अनास्रव, लोकोत्तर मार्गका अंग है। भिक्षुओ ! क्या है, ० सास्रव सम्यक्-संकल्प ! नैष्काम्य (= निष्का-मता)-संकल्प, अ-व्यापाद-संकल्प, अ-हिंसा-संकल्प--यह, भिक्षुओं ! ० सास्रव सम्यक्-संकल्प है । क्या है, भिक्षुओ ॰ अनास्त्रव सम्यक्-संकल्प ? भिक्षुओ ! जो आर्यमार्ग-संबद्ध, आर्य-चित्त = अनास्त्रव-चित्तके आर्य-मार्गकी भावना करते, तकैवितर्क, संकल्प, अर्पणा, व्यर्पणा (= तन्मयता), चित्तका अभि-निरोपण, वाचिक संस्कार—यह है, मिश्रुओ ! ० अनास्नव सम्यक्-संकल्प। जो मिथ्या संकल्पके प्रहाण (= नाश) और सम्यक्-संकलपकी प्राप्तिके लिये, न्यायाम (= उद्योग) करता है; यह सम्यग्-व्यायाम है। वह जो स्पृति पूर्वक मिथ्या-संकल्पको छोड़ता है, और स्पृति-पूर्वक सम्यक्-ांकपत्को प्रहणकर विहरता है, -- यह सम्यक् स्पृति है। इस प्रकार यह तीन धर्म, जैसे कि-सम्यग्-दृष्टि, सम्यग्-व्यायाम, सम्यक्-स्मृति--सम्यग्-संकल्पका अनुगमन = अनु-परिवर्तन करते हैं। वहाँ, भिक्षुओ ! सम्यम् इष्टि-पूर्वनामी है।

"कैसे मिश्रुओ! सम्यग्-दृष्ट पूर्वगामी होती है ?— मिथ्या-वचनको 'मिथ्यावचन'— जानता है, सम्यग् (= सत्य) वचन को 'सम्यग्-वचन है'—जानता है—सो यह होती है, उसकी सम्यग्-दृष्ट । क्या है, भिश्रुओ! मिथ्यावचन ?—मृषावाद (= इ.ठ), पुगली, कटुवचन, बकवाद—यह है, भिश्रुओ! मिथ्यावचन । क्या है, मिश्रुओ! सम्यग्-वचन ?—भिश्रुओ! सम्यग्-वचन में दो प्रकारका बतलाता हूँ—(१) सम्यग्-वचन, साम्रव, विपक उपिथि पुण्यमागीय होता है; (२) सम्यग्-वचन, आर्य = अनाम्रव, लोकोत्तर-मार्गका अंग है । क्या है मिश्रुओ! ० साम्रव सम्यग्-वचन ?—इ.ठ-पुगली-कटुवचन-बकवादसे विश्त होना—यह है, मिश्रुओ! ० साम्रव सम्यग्-वचन । क्या है, मिश्रुओ! अनाम्रव सम्यग्-वचन ?—मिश्रुओ! जो आर्यमार्ग-संबद्ध आर्य-वित्त = अनाम्रव-वित्तके आर्य-मार्गको मावना करते, चार वाचिक दुष्कर्मों (= इ.ठ, पुगली, कटुवचन, बकवाद)से अ-रित, वि-रित = प्रति-वि-रित = विरमण—यह है, मिश्रुओ! ० अनाम्रव सम्यग्-वचन । वह जो मिथ्या-वचनके प्रहाण, और सम्यग्-वचनको प्राप्तिके लिये व्यायाम करता है; यह सम्यग्-वचनको प्राप्तिके लिये व्यायाम करता है; यह सम्यग्-वचनको प्रहण कर विहरता है; यह सम्यक्-स्पृति है । इस प्रकार यह तीन धर्म ०।

"कैसे, मिक्षुओ ! सम्यग्-दृष्टि पूर्वगामी होती है !—मिध्याकर्मान्त (= अनुचित कर्म) को 'मिथ्या कर्मान्त हैं'—जानता है। सम्यक्-कर्मान्तको 'सम्यक् कर्मान्त हैं'—जानता है, सो यह होती है, उसकी सम्यग्-दृष्टि। क्या है, मिक्षुओ ! मिध्याकर्मान्त !—हिंसा, चोरी, व्य-भिचार—यह है, मिक्षुओ ! मिध्याकर्मान्त । क्या है, मिक्षुओ ! सम्यक्-कर्मान्त !—मिक्षुओ ! सम्यक्-कर्मान्त सास्रव ०; (२) सम्यक्- र्गान्त अनास्रव ०। क्या है, मिक्षुओ ! ० साम्रव सम्यक्-कर्मान्त ! हिंसा-चोरी-व्यक्तिचारसे

विरत होना— । क्या है, मिश्चओ ! ० अनास्रव सम्यक्-कर्मान्त !— ० जो ० आर्थमार्गकी का मावना करते तीन कायिक दुष्कर्मोंसे ० विरति ०— ० । वह जो मिध्या कर्मान्तके प्रहाण और सम्यक् कर्मान्तकी प्राप्तिके लिये ज्यायाम करता है; यह सम्यग् ज्यायाम है । ० स्मृति-पूर्वक सम्यक् वचनको ग्रहण कर विहरता है; यह सम्यक्-स्मृति है । इस प्रकार यह तीन धर्म ० ।

"कैसे, मिक्षुओ! सम्यग् दृष्टि पूर्वगामी होती है ?—वह सम्यग् आजीवको 'सम्यग् आजीव है'—जानता है; मिथ्या-आजीवको 'मिथ्या-आजीव है'—जानता है—० यह ० सम्यग्-दृष्टि । क्या है ० मिथ्या-आजीव ?—कुहना (= पाखंड द्वारा घंचना), रूपना (= बात बनाना), नैमित्तिकता (= दैवज्ञका पेशा), निप्तिकता (= जाद्गरी), रूपमसे रूपमको खोज—यह है, मिक्षुओ! मिथ्या-आजीव । क्या है, ० सम्यग्-आजीव ?—० दो प्रकारका बतरूताता हूँ —(१) सम्यग्-आजीव सास्रव ०; (२) सम्यग्-आजीव अनास्रव । क्या है ० सास्रव सम्यग्-आजीव ?—। भिक्षुओ! यहाँ आर्यभावक मिथ्याजीवको छोड़ सम्यगाजीवसे जीविका करता है—यह है, भिक्षुओ! ० सास्रव सम्यग् आजीव । क्या है, ० अनास्रव सम्यगाजीव ?—० जो ० आर्यमार्गकी भावना करते, मिथ्या-आजीवसे ० विरति ०—०। ० मिथ्याजीवके प्रहाण और सम्यगाजीवकी प्राप्तिकेळिये व्यायाम करता है; यह सम्यग्-व्यायाम है । ० स्पृति-पूर्वक सम्यगाजीवको प्रहणकर विहरता है, यह सम्यक्-स्पृति है । इस प्रकार यह तीन धर्म ०।

"कैसे भिश्रुओं! सम्यग्-दृष्टि पूर्वगामी होती है ?—

मिक्षुओ ! सम्यग्-दृष्ट उसको सम्यक्-संकृष्य होता है । सम्यक्-संकृष्यको सम्यग् वचन ०, सम्यग्-वचनको सम्यक्-कर्मान्त ०, सम्यक्-कर्मान्तको सम्यगाजीव ०, सम्यगाजीवको सम्यग्-व्यायाम ०, सम्यग्-व्यायामको सम्यक्-स्मृति ०, सम्यक्-स्मृतिको सम्यक्-समाधि ०, सम्यक्-समाधिको सम्यग्-कानको सम्यग्-विमुक्ति होती है। इस प्रकार, भिक्षुओ ! आठ अंगोंसे युक्त है, शैक्ष्य (= निर्वाण-पद्का उम्मीद्वार) की प्रातिपद् (= मार्ग); और दश अंगोंसे युक्त है अर्हत् । वहाँ, मिक्षुओ ! ज्ञानसे बहुतसी बुराइयाँ (= अ-कुशल धर्म) चल्रीजाती हैं, (और) भावनाको परिपूर्णताको प्राप्त होती हैं। यहाँ सम्यग्-दृष्ट पूर्वगामी होती हैं।

"केंसे, मिक्षुओ! सम्यग्-दृष्ट पूर्वगामी होती हैं !— मिक्षुओ! सम्यग्-दृष्टिसे मिध्यादृष्टि नष्ट (= निजीर्ण) होती है, और मिध्यादृष्टिक कारण जो अनेक पाप, बुराइयाँ (= अकुशल-धर्म) होती हैं वह भी इसके नष्ट होते हैं। सम्यग्-दृष्टिक कारण अनेक मलाइयाँ (= कुशल धर्म) मावनाकी परिपूर्णताको प्राप्त होती हैं। मिक्षुओ! सम्यक्-संकल्पसे मिध्या-संकल्प नष्ट होती हैं, और मिध्या-संकल्पके कारण जो अनेक पाप = बुराइयाँ होती हैं, वह भी इसके नष्ट होते हैं। सम्यक्-संकल्पके कारण अनेक मलाइयाँ मावनाकी परिपूर्णताको प्राप्त होती हैं। ल सम्यग्-वचन ०। ल सम्यक्-समान्ति ०। ल सम्यग्-आजीव ०। ल सम्यग्-व्यायाम ०। ल सम्यक्-स्मृति ०। ल सम्यक्-समाधि ०। ल सम्यग्-ज्ञान ०। ल सम्यग्-विमृक्ति ०।

"इस प्रकार, मिक्षुओ ! कुशक (= अच्छे)-पक्षके बीस, और अकुशल (= बुरे) पक्षके बीस, (दोनों मिलकर) महा-चत्तारीसक (= महान् चव्वालीस) धर्म-पर्याय प्रचारित (= प्रवर्तित) किया गया, (जो कि) किसी अमण, ब्राह्मण, देव, मार, ब्रह्मासे, या लोकमें किसीसे प्रतिवर्त्य (= मोड़ा) नहीं किया जा सकता। मिक्षुओ ! जो कोई अमण या ब्राह्मण इस महाच्वत्तारीसक-धर्म-पर्याय (= ० धर्मीपदेश)को गर्हणीय = निंदनीय समझेगा; उसके लिये इसी समय (= दष्ट-धर्ममें) धर्मानुसारी दश्च वाद-अनुवादोंमें निन्दाका पात्र होगा—(१) यदि आप समयग्-दिष्टको निन्दते हैं, तो जो मिथ्या-दिष्ट अमण ब्राह्मण हैं, वह आपके पूज्य -

प्रशंसनीय होंगे। (२) यदि आप सम्यक्-संकल्पको निन्दते हैं, तो जो मिथ्या-संकल्प श्रमणब्राह्मण हैं, वह आपके प्लय-प्रशंसनीय होंगे। (३) ० सम्यग्-वचन ०। (४) ० सम्यक्कर्मान्त ०। (५) ० सम्यग्-आजीव ०। (६) ० सम्यग्-व्यायाम ०। (७) ० सम्यग्-सृति
०। (८) ० सम्यक्-समाधि ०। (९) ० सम्यग्-ज्ञान ०। (१०) ० सम्यग्-विमुक्ति ०।
भिक्षुओ! जो कोई ० निंदनीय समझेगा, ० निन्दाका पात्र होगा। जो कि उत्कल-निवासी ०
अहेतुवाद = अ-िक्रयवाद = नास्तिकवादके माननेवाले, उत्कल(-देश) निवासी वस्स (= वर्ष)
और भञ्ज (= भण्य) थे, वह भी (इस) महा-चत्तारीसक धर्मपर्यायको गईणीय = निंदनीय
नहीं समझते। सो किसहेतु १ निन्दा, रोष, उपालम्मके भयसे।"

भगवान्ने यह कहा, सन्तुष्ट हो उन मिश्चओंने मगवान्के माषणको अभिनंदित किया।

११८-ग्रानापान-सति-सुत्तन्त (३।२।८)

प्राणायाम । ध्यान

ऐसा मैंने सुना--

एक समय भगवान्, आयुष्मान् सारिपुत्र, ॰ महामौद्गल्यायन्, ॰ महाकाञ्चप्, ॰ महा-कात्यायन्, ॰ महाकोद्वित (= कोष्ठिल), ॰ महाकिप्पन्, ॰ महाचुन्द, ॰ अनुरुद्ध, ॰ रेवत, आनन्द, और दूसरे अभिज्ञात (= प्रसिद्ध) अभिज्ञात स्थिवर आवकों (= शिष्यों)के साथ आवस्तीमें, मृगारमाताके प्रासाद, पूर्वाराममें विद्यार करते थे।

उस समय स्थितर (= वृद्ध)-मिश्च नये मिश्चओंको उपदेश = अनुशासन करते थे। कोई कोई स्थितर भिश्च दस मिश्चओंको मी उपदेश ० करते थे; कोई कोई स्थितर भिश्च बीस मिश्चओं-को भी ०; ० तीस ०; चालीस मिश्चओंको भी ०। स्थितर मिश्चओं द्वारा उपदेशित = अनुशासित हो, वह नये भिश्च अच्छो तरह (= उदारं) पूर्वके बाद पीछे आनेवाले (विषय)को समझते थे।

उस समय, उपोसथको पंचदशो प्रवारणाकी पूर्णिमा को रातको, भगवान् भिक्षुसंघसे घिरे सुली जगहमें बैठे थे। तब मगवान्ने चुपचाप (बैठे) भिक्षुसंघको देखकर, भिक्षुओंको संबोधित किया—

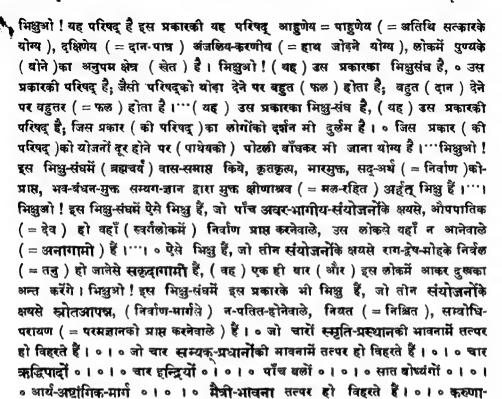
"भिक्षुओ ! मैंने इस प्रतिपद् (= मार्ग) के लिये उद्योग किया है, इस प्रतिपद्के िक्ये में उद्योग-युक्त-चित्तवाला रहा हूँ। इसलिये भिक्षुओ ! संतुष्ट (= सोमत्त) हो, अप्राप्तकी प्राप्ति = अनिधगतके अधिगत, न-साक्षात्कार कियेके साक्षात्कारके लिये और भी उद्योग (= वीर्यारम्म) करो। भिक्षुओ ! यहीं श्रावस्तीमें मैं कौमुदी (= चाँदनी; पूर्णिमा) चातुर्मासीको विताजँगा।"

जनपदवासी (= देहातके) मिश्रुओंने सुना, कि भगवान् कौमुदी चातुर्मासी (= कार्तिक-पूर्णिमा)को श्रावस्तीमें ही बितावेंगे। तब जनपदवासी मिश्रु मगवान्के दर्शनके लिये श्रावस्तीमें आने लगे। वह स्थविर मिश्रु और मी सन्तुष्ट हो नये भिश्रुओंको उपदेश = अनुशासन करते। कोई कोई ० दस मिश्रुओंको भी ०।०।० चालीस मिश्रुओंको भी ०।० वह नये मिश्रु ० और मी ० समझते थे।

उस समय उपोसथको पंचदक्षी पूर्णा चातुर्मासी कौमुदी पूर्णिमाकी रातको मगवान् मिश्च-संघसे घिरे खुळी जगहमें बैठे थे। तब मगवान्ने चुपचाप (बैठे) मिश्च-संघको देख कर, मिश्चओं-को संबोधित किया—

"भिक्षुओ ! यह परिषद् प्रकाप (= शोर-गुरू)-रहित है, = निष्प्रकाप है..., सारमें प्रतिष्ठित, शुद्ध है यह परिषद्; उस प्रकारकी, मिक्षुओ ! यह मिक्षु-संघ है। उस प्रकारकी,

^९ आदिवन पूर्णिमा, जिस दिन मिश्चओंका वर्षावास समाप्त होता है।

"मिश्रुओ! आनापानस्रतिकी भावना करनेपर, (उसके अभ्यासको) बढ़ानेपर वह महा-फल प्रद = महानृशंस्य होती है। मिश्रुओ! अनापान-सतिकी भावना = बहुलीकरण करनेपर चार स्मृति-प्रस्थानोंको परिपूर्ण करती है। भावना = बहुलीकरण करनेपर चार स्मृति-प्रस्थान सात बोध्यंगोंको परिपूर्ण करते हैं। ० सात बोध्यङ्ग विद्या और विमुक्तिको परिपूर्ण करते हैं। ०

भावना ०।०।० मुदिता-भावना ०।०।० उपेक्षा-भावना ०।० अग्रुम-भावना ०।०।

॰ अनित्य-संज्ञा ॰। ॰। ॰ आनापान-सति (= प्राणायाम)-मावना ०। ०।

"मिक्षुओ! किस प्रकार मावना = बहुक्कीकरण करनेपर, आनापानसित महाफक्कप्रद ० होती हैं ?—मिक्षुओ ! अरण्य-वृक्ष मूळ या शून्यागारमें बैठता है आसन मार, कायाको सीधा रख, स्मृतिको सन्मुख उपस्थित कर, वह स्मृति (= होश) पूर्वक इवास छेता है, स्मृतिपूर्वक इवास छोड़ता है। दीर्घ इवास छेते समय—'दीर्घ इवास छे रहा हूँ'—जानता है। दीर्घ इवास छोड़ते ०। इस्व-क्वास छेते समय—'हस्व क्वास छे रहा हूँ'—जानता है। इस्व-क्वास छोड़ते ०। 'सारी काया (की स्थिति)को अनुमव (= संवेदन) करते क्वास हूँगा'—सीखता है। ० क्वास छोड़ँगा'—सीखता (= अभ्यास करता) है। 'कायिक संस्कारों (= हर्कतों, कियाओं)को रोक कर क्वास हूँगा'—अभ्यास करता है। ० क्वास छोड़ँगा'—अभ्यास करता है। ० क्वास छोड़ँगा'—अभ्यास करता है। ० क्वास छोड़ँगा'—अभ्यास करता है। ० स्वास छोड़ँगा'—अभ्यास करता है। ० सुख-अनुभव करते ०।०।० चित्त-संस्कारों (= चित्तकी कियाओं)को अनुभव करते ०।०।० चित्त-संस्कारों (= चित्तकी कियाओं)को अनुभव करते ०।०।० चित्तको समाहित करते ०।०।० चित्तको विमुक्त करते ०।०।० चित्तको समाहित

स्याल करते ०। ०। ० विरागका रूयाल करते ०। ०। ० निरोधका रूयाल करते ०। ०। ० प्रतिनिस्सर्ग (= ध्याग)का स्थाल करते ०। ०। भिक्षुओ ! इस प्रकार मावित = बहुली-कृत आनापानसित महाफलप्रद = महानृशंस होती है।

"मिक्षुओं! किस प्रकार भावित = बहुस्रीकृत आनापानसति चार स्मृति प्रस्थानोंको परिपूर्ण करती है ?--(१) जिस समय मिक्षुओ ! भिक्ष दीर्घ इवास छेते 'दीर्घ इवास छे रहा हँ'--जानता है ! दीर्घ इवास छोड़ते ० । इस्व-इवास छेते ० । इस्व इवास छोड़ते ० सारी काया-को अनुभव करते ०।०। कायिक संस्कारोंको रोक कर ०।०। उस समय, भिक्षओ ! भिक्ष छोक्सें अभिष्या (= होस) और दौर्मनस्यको हटाकर, स्मृति-संप्रजन्य-पूर्वक स्मृतिमान हो. कायामें कायानुपदयी होकर विहरता है। भिक्षुओ ! इस भाश्वास-प्रश्वासको में कायामें दूसरी काया कहता हूँ। इसलिये उस समय, भिक्षुओ ! भिक्षु ॰ कायानुपश्यी होकर विहरता है। (२) जिस समय मिक्षुओ ! मिक्षु प्रीति अनुभव करते ०।०।० सख ०।०।० वित्त-संस्कारोंको अनुभव करते ०।०।० चित्त-संस्कारको रोक कर ०।०। उस समय, मिश्चओ ! भिश्न लोकमें अभिध्या और दौर्मनस्यको हटाकर, स्मृति-सम्प्रजन्य-पूर्वक स्मृतिभान् हो,देदनाओंमें देदनानुपदयी होकर विहरता है। भिक्षुओ ! आइवास-प्रक्वासको इस प्रकार अच्छी तरह मनमें करनेको मैं वेदनाओं में इसे एक वेदना कहता हूँ। इसिक्टिये उस समय भिक्षओ ! भिक्ष ० वेदनाऽन-पश्यी होकर विहरता है। (३) जिस समय भिक्षुओ ! भिक्ष चित्तको अनुभव करते ०। ० चित्त को प्रमुद्ति करते ०। ० चित्तको समाहित करते । ० चित्तको विमुक्त करते ०। उस समय भिक्षओ! भिक्ष ॰ स्पृतिमान् हो चित्तमें चित्तानुपश्यो होकर विहरता है। (४) जिस समय मिक्षओ! भिक्ष अनित्यका क्याल करते । । विरागका क्याल करते । । निरोधका क्याल करते ।। ० प्रतिनिस्तर्गका स्वाल करते । उस समय, मिश्चओ ! भिश्च । स्मृतिमान् हो धर्मोंमें धर्मानपत्र्यो होकर विहरता है। सो वह अभिष्या-दौर्मनस्योंके नाशको प्रज्ञासे देख देखकर, अच्छी तरह " उपेक्षित होती है। इसिकिये, भिक्षुओ ! उस समय भिक्षु ० स्मृतिमान् हो धर्मोंमें धर्मानुपस्यी होकर विहरता है। भिश्लको ! इस प्रकार भावित = बहुलीकृत आनापानसति चार स्मृतिप्रस्थानों को परिपूर्ण करती है।

"भिक्षुओ ! किस प्रकार भावित = बहुलोकृत चार स्पृतिप्रस्थान सात वोध्यंगोंको पिश्पूणे करते हैं ?—(१) भिक्षुओ ! जिस समय भिक्षु ० स्पृतिमान् हो कायामें कायानुपश्यी हो विहरता है; उस समय इसकी स्पृति उपस्थित = असंमुधित रहती हैं । जिस समय भिक्षुओ ! भिक्षुकी स्पृति उपस्थित ० रहती है; उस समय वह भिक्षु स्पृति-संबोध्यंगों लग्न रहता है; उस समय भिष्ठु स्पृति संवोध्यंगकी भावना करता है । उस समय भावना द्वारा मिक्षुका स्पृति-संबोध्यंग पिश्पूणे होता है । (२) वह वहाँ वहाँ विहार करते उस धर्मकी प्रज्ञासे (= विचयन = छान-बीन) प्रविचयन = भीमांसन करता है । जिस समय ० वहाँ वहाँ ० धर्मकी प्रज्ञासे विचयन ० करता है, उस समय वह भिक्षु धर्म-विचय-संबोध्यंगों लग्न रहता है; उस समय मिक्षु धर्म-विचय सं० भावना करता है । उस समय मावना द्वारा मिक्षुका धर्म-विचय-संबोध्यंग परिपूर्ण होता है । (३) उस धर्मकी प्रज्ञासे विचयन ० करते ० उस मिक्षुने वीर्य (= उद्योग) आरम्भ किया होता है । (वह) मिक्षु उस समय वीर्य-संबोध्यंगको भावना करता हुआ होता है । उस समय भावनाद्वारा मिक्षुको वीर्य-संबोध्यंग परिपूर्ण होता है । (४) आरब्धवीर्थ (= उद्योग) को निरामिष (= विषयोंसे परेकी) प्रोति उत्तव होती है । जिस समय ० आरब्ध-वीर्थ मिक्षुको निरामिषप्रीति उपत्य होती है; उस समय मिक्षु प्रीति-संबोध्यंगको आरंभ किया होता है । उस समय मिक्षु प्रीति संबोध्यंगको आरंभ किया होता है । उस समय मिक्षु प्रीति संबोध्यंगको आरंभ किया होता है । उस समय मिक्षु प्रीति संबोध्यंगको आरंभ किया होता है । उस समय मिक्षु प्रीति संबोध्यंगको आरंभ किया होता है । उस समय मिक्षु प्रीति संबोध्यंगको आरंभ किया होता है । उस समय मिक्षु प्रीति संबोध्यंगको आरंभ किया होता है । उस समय मिक्षु प्रीति संबोध्यंगको आरंभ किया होता है । उस समय मिक्षु प्रीति संबोध्यंगको आरंभ किया होता है । उस समय मिक्षु प्रीति संबोध्यंगको आरंभ किया होता है । उस समय मिक्षु प्रीति संबोध्यंगको आरंभ किया होता है । उस समय मिक्षु प्रीति संबोध्यंगको आरंभ किया होता है । उस समय मिक्षु प्रीति संबोध्यंगको आरंभ किया होता है । उस समय मिक्षु प्रीति संबोध्यंगको भावना करता होता है । उस समय मिक्षु प्रीति संबोध्यंगको स्वाप्यंगको आरंभ किया होता है । उस समय मिक्षु प्रीति संबोध्यंगको आरंभ किया होता होता है । उस समय मिक्षु प्रीति संबोध्यंगको स्वयंगको स्वयंगको स्वयंगको स्वयंगको

ध्यंगकी मावना करता है। ० उस समय भावना द्वारा मिश्रुका प्रीति संबोध्यंग परिपूर्ण होता है। (५) प्रीतिमान् (साधक)की काया और चित्त मी प्रश्रक्य (= शांत) होता है ० प्रश्रक्यि-संबोध्यंग परिपूर्ण होता है। (६) प्रश्रक्य काय और सुखीका चित्त समाहित (= समाधि प्राप्त = एकाप्र) होता है। (६) प्रश्रक्य काय और सुखीका चित्त समाहित (= समाधि प्राप्त चित्त अच्छी तरह उपेक्षायुक्त होता है। जिस समय, मिश्रुओ! मिश्रु वैसे वैसे अच्छी तरह उपेक्षायुक्त होता है। जिस समय, मिश्रुओ! मिश्रु वैसे वैसे अच्छी तरह उपेक्षायुक्त होता है। जिस समय, मिश्रुओ! किस समय मिश्रु के स्पृतिमान् हो वेदनाओं में वेदनानुपस्यी, चित्तमें चित्तानुपस्यी, धर्मोमें धर्मानुपस्यी हो विहरता है; उस समय उसकी स्पृति उपस्थित = अ-संमुपित होती है ० उस समय मिश्रुका उपेक्षा-संबोध्यंग परिपूर्ण होता है। मिश्रुओ! इस प्रकार मावित = बहुलीकृत चारों स्पृतिप्रस्थान सात बोध्यंगोंको पूरिपूर्ण करते हैं।

"भिक्षुओ ! किस प्रकार भावित = बहुलोक्टत सात बोध्यंग विद्या, विमुक्तिको परिपूर्ण करते हैं ?—यहाँ, भिक्षुओ ! भिक्षु विवेक-विशाग-निरोधपर अवलंबित तथा त्याग (= ब्यवसर्ग) परिणामवाले स्मृति-संबोध्यंगकी मावना (= अम्यास) करता है। ० धर्म विचय ०। ० वीर्य ०। ० प्रीति ०। ० प्रश्रव्धि ०। ० समाधि ०। ० उपेक्षा ०। भिक्षुओ ! इस प्रकार मावित = बहु-लीकृत होनेपर सात संबोध्यंग विद्या और विमुक्तिको परिपूर्ण करते हैं"

भगवान्ने यह कहा, सन्तुष्ट हो उन मिक्षुओंने मगवान्के भाष्णको अभिनंदित किया।

कपर जैसे, प्रीतिकी जगह प्रश्नविध रखकर।
 कपर जैसे, प्रश्नविधकी जगह समाधि रखकर।

^३ ऊपर जैसे, समाधिकी जगह उपेक्षा रखकर। ^४ ऊपरकी आवृत्ति।

११६-कायगता सति-सुत्तन्त (३।२।६)

काया योग

ऐसा मैंने सुना---

एक समय मगवान् श्रावस्तीमें अनाथिपिडिकके नाराम जैतवनमें विहार करते थे।

तब, मोजनोपरान्त उपस्थान-शालामें एकत्रित बैठे बहुतसे मिक्षुओंकी आपसमें यह बात ग्रुरू हुई—"आश्रर्य! आवुसो! अद्भुत!! आवुसो! जो उन जाननेवाले, देखनेवाले-मगवान् अर्हत् सम्यक्-संवुद्धने कहा है, कि कायगतास्रति (= कायगत स्मृति) मावित = बहुलीकृत होनेपर महाफलप्रद = महानृशंस होती है।"

उन भिक्षुओंकी आपसमें यह कथा (= बात) हो रही थी। तब मगवान् सायंकाल ध्यानसे उठकर, जहाँ उपस्थान-शाला थी, वहाँ गये। जाकर बिछे आसनपर बैठे। बैठकर भगवान्- ने मिक्षुओंको संबोधित किया—

''मिश्रुओ ! इस समय क्या बात ले कर तुम बैठे थे ? तुम्हारी आपसमें क्या बात हो रही थी ?"

"मन्ते ! मोजनोपरान्त यहाँ उपस्थानशालामें बैठे हमलोगोंकी आपसमें यह बात शुरू हुई— • महानृशंस होती है। मन्ते! हमारी आपसमें यह बात हो रही थी, कि भगवान आ गये।"

"भिक्षुओ ! किस प्रकार भावित = बहुलीकृत होनेपर कायगत-स्मृति महाफलप्रद ० होती है !—यहाँ, भिक्षुओ ! मिश्रु अरण्य ० व कायिक संस्कारोंको रोककर ० इतास छोडूँगा'— सीखता है। इस प्रकार प्रमाद-रहित, तत्पर और संयमयुक्त हो विहरते उसके जो लोमपूर्ण स्वर-संकल्प थे, वह नष्ट होजाते हैं। उनके नष्ट होनेपर अपने भीतर ही चिक्त स्थित होता है, वैठ जाता है, एकाप्र होता है = समाहित होता है। मिश्रुओ ! इस प्रकार मिश्रु कायगत-स्मृतिकी भावना करता है।

"और फिर, मिक्षुओ ! मिक्षु जाते हुए 'जाता हूँ' जानता है ० र वैसे ही वैसे जानता है। इस प्रकार प्रमाद-रहित ० समाहित होता है। मिक्षुओ ! इस प्रकार भी मिक्षु कायगत-स्पृतिकी मावना करता है।

"और फिर, मिश्चुओ ! मिश्चु जानते हुये गमन-आगमन करता है ० र जागता, बोलता, चुप रहता है। इस प्रकार प्रमाद-रहित ०।

"और फिर, मिश्चुओ ! मिश्चु पैरके तलवेसे ऊपर ० ै यह तंडुल है। ० इस काया में हैं ०। इस प्रकार प्रमाद-रहित ०।

"और फिर, भिक्षुओ ! भिक्षु इस कायाको (इसकी) स्थितिके अनुसार ० ° काटकर चौरस्तेपर बैठा हो। ऐसे ही भिक्षुओ ! ० रचनाके अनुसार देखता है ० ° । इस प्रकार प्रमाद-रहित ० ।

"और फिर, मिश्चओ ! भिश्च एक दिनके मरे ० र इससे न वच सकनेवाली है। इस प्रकार प्रमाद-रहित ०।

"और फिर, भिक्षुको! मिक्षु कौओंसे खाये जाते ० र इसी अपर्न कायापर घटावे—यह भी काया ०। इस प्रकार प्रमाद-रहित ०।

"और फिर, मिधुको ! मिधु मास-स्रहू-नसोंसे बँघे ० र फेंकी देखे ० । इस प्रकार प्रमाद-रहित ० ।

"॰ मास-रहित लोहू लगे ॰ रें (अपनी) कायापर घटावे ॰। इसप्रकार प्रमाद-रहित ॰। "॰ शंखके समान वर्णवाली सफेद हड्डी युक्तसे शरीर ॰ रें चूर्ण होगई हड्डियोंवाले ॰।

इस प्रकार प्रमाद-रहित ० ।

"और फिर, मिश्रुओ ! भिश्रु-कामोंसे विरहित ॰ प्रथम-ध्यानको प्राप्त हो विहरता है। वह इसी कायाको विवेकसे उत्पन्न प्रीति और सुखसे अभिस्यंदित = परिस्यंदित = पूर्ण करता है, ज्यास करता है , इसके शरीरका कोई भी भाग विवेक-ज प्रीति-सुखसे अ-ज्यास नहीं रहता।

"जैसे, भिक्षुओ ! चतुर नापित (= नहापक, नहलानेवाला) या नापितका अन्तेवासी काँसेकी थालीमें स्नानचूर्ण डालकर पानीका छीटा दे दे (उसे) मिगोवे । सो वह स्नान-पिंडी स्नेह (= गीलेपन)से अनुगत, परिगत चारों और भीतर बाहर स्नेहसे व्यास हो, किन्तु पघरती न हो; इसी प्रकार भिक्षुओ ! भिक्षु इसी कायाको विवेकसे उत्पन्न प्रीति और सुखसे ० । इस प्रकार प्रमाद-रहित ० ।

"और फिर, भिक्षुओ ! वितर्क और विचारके शांत होनेपर ० हितीय-ध्यानको प्राप्त हो विहरता है, वह इसी कायाको समाधिसे उत्पन्न प्रीति-सुखसे ० व्याप्त करता है। उसके शरीरका काई भी भाग समाधिज प्रीति-सुखसे अ-व्याप्त नहीं रहता।

"जैसे, भिक्षुओ ! पातालफां इंगिनिर उदक-हद (= जलकुंड) हो । उसमें न पूर्वसे जल आनेका मार्ग हो, न पश्चिम०, न दक्षिण०, न उत्तर०। दैव भी समय समयपर ठीकसे जलधारा उसमें न डाले, तो भी उस उदक-हदसे शीतल जलकी धार फूट-निकल, उसी उदक-हदको शीतल जल से अमिससंदित=परिस्यंदित, परिपूर्ण=परिस्फरित करें । उस उदक-हदका कोई भी माग शीतल-जल से अन्यास नहीं रहें । इसी प्रकार, भिक्षुओ ! मिश्रु इसी कायाको समाधिज प्रीति-सुक्से ० । इस प्रकार प्रमाद-रहित० ।

"और फिर, भिश्चओ ! भिश्च प्रीतिसे विस्क हो ॰ तृतीय-ध्यानको प्राप्त हो विहरता है। वह इसी कायाको प्रीति-रहित सुखसे॰ व्याप्त करता है। ॰ कोई भी माग प्रीति रहित-सुखसे अ-व्याप्त नहीं रहता।

"जैसे, भिक्षुओं ! उत्पिलनी , पश्चिनी, पुंडरीकिनीमें कोई कोई उत्पल, पश्च, या पुंडरीक उदकमें उत्पन्न, उदकमें बर्द्धित, उदकसे बाहर न निकल मीतर हुवे ही पोषित होते हैं। वह जह से चोटी तक शीतल जलसे o व्यास होते हैं। उस उत्पल, पश्च या पुंडरीककी सारी कायाका कोई मी माग शीतल जलसे अ-व्यास नहीं होता। हसी प्रकार, मिक्षुओं ! मिक्षु इसी कायाको प्रीति-

१ देखो पृष्ठ १५।

[🤻] देखो पृष्ठ ३६-३७।

नील कमलका समूह उत्पलिनी, लाल कमलका समूह पश्चिनी, स्वेत कमलका समूह पुंढरीिकेनी ।

रहित सुखसे । इस प्रकार प्रभाद-रहित ।।

"और फिर मिक्षुओ ! मिक्षु सुख और दु:बके परित्यागसे ॰ वतुर्थ-ध्यानको प्राप्त हो विहरता है। वह इसी कायाको परिशुद्ध = पर्यवदात चित्तसे व्याप्त कर बैठता है। कोई भी भाग परिशुद्ध ॰ चित्तसे अ-व्याप्त नहीं रहता।

"जैसे, भिक्षुओ ! (कोई) पुरुष क्वेत (= अवदात) वख्नसे शिर तक ढाँक कर बैठा हो। कोई भी भाग क्वेत वख्नसे अनाच्छादित न हो। इसी प्रकार भिक्षुओ ! भिक्षु इसी कायाको परिशुद्ध ० चित्तसे व्याप्त कर बैठता है। इस प्रकार प्रभाद-रहित०।

''भिक्षुओ ! जिसने काय-गत-स्मृति मावित=बहुछीकृत की है; उसको अन्तर्गत हैं सभी विद्या-भागीय कुशल धर्म ।

"जैसे, भिक्षुओ ! जिसने महासमुद्रको (अपने) चित्तसे व्याप्त कर लिया है, उसको अन्तर्गत हैं, समुद्रको जानेवाली सभी छोटो निद्याँ। इसी प्रकार, भिक्षुओ ! जिसने कायगत-स्मृति । भिक्षुओ ! जिसने कायगत-स्मृतिको भावित = बहुलीकृत नहीं किया, उसमें भारको मौका मिलता है, उसमें मारको आरम्मण (= आलंब) मिल जाता है। जैसे, भिक्षुओ ! (कोई) पुरुष भारी शिला-खंडको गीली मिट्टीके ढेरपर फेंके, तो क्या मानते हो, भिक्षुओ ! क्या वह भारी शिला-खंड उस गीली मिट्टीके ढेरमें घुस जायेगा था नहीं ?"

"हाँ, भन्ते !"

''इसी प्रकार, भिक्षुओ ! जिसने कायगत-स्मृतिको भावित ० नहीं किया ० ।

"जैसे, भिक्षुओ ! सूखा काष्ट-खंड पानीसे दूर स्थलपर फेंका हो ; तब अप्ति उत्पन्न करने, तेज-प्रादुर्भाव करनेकी हुच्छासे (कोई) पुरुष उत्तरारणी लेकर आये। तो क्या मानते हो, भिक्षुओ ! क्या वह पुरुष उस सूखे काष्ठ-खंड—जो कि पानीसे दूर स्थलपर फेंका है—को उत्तरारणी से राइते आग उत्पन्न कर सकेगा, तेज प्रादुर्भृत कर सकेगा ?"

"हाँ, मन्ते !"

''इसी प्रकार, जिसने काय-गत-स्मृति भावित की है ।।

"जैसे, मिक्षुओ! जलका मटका (= उदक-मणिका) रिक्त=तुच्छ घडौँचीपर रक्ष्या हो। तब (कोई) पुरुष पानीका मार लेकर आये। तो क्या मानते हो, मिक्षुओ! क्या वह पुरुष पानी को डाल सकता है?"

"हाँ, मन्ते !"

''इसी प्रकार, मिश्रुओ ! जिसने ० नहीं भावितकी ०। मिश्रुओ ! जिसने ० भावित ० की है, उसमें मार मौका नहीं पाता, आलम्बन नहीं पाता।

"जैसे, मिश्रुओ ! गीला हरा काष्ठ पानीके पास स्थलपर फेंका हो, तब अग्नि उत्पन्न करने, तेज-प्रादुर्भाव करनेकी इच्छासे (कोई) पुरुष उत्तरारणी लेकर आये। तो क्या मानते हो, भिश्रुओ ! क्या वह पुरुष उस गीले हरे काष्ठको—जो कि पानीके पास स्थलपर फेंका है—उत्तरा-रणीसे रगद कर आग उत्पन्न कर सकेगा ० ?"

"नहीं मन्ते !"

"इसी प्रकार, मिक्षुओं ! जिसने काय-गत-स्पृति नहीं भावित की । ०

''जैसे, भिक्षुओ ! पानीसे खबालव मरा, काकपेय (=जिसके उपर कोशा बैठ भासानीसे

१ देखो पृष्ठ १५।

्रे पानी पी सकता है) जलका मटका घडौँचीपर रक्ला हो। तब (कोई) पुरुष पानीका भार छेकर आये। तो क्या मानते हो, मिक्षुओ ! क्या वह पुरुष पानीको डाल सकता है ?''

''नहीं, मन्ते !''

"इसी प्रकार, भिक्षुओ ! जिसने कायगत-स्मृति भावितकी, उसमें मारको मौका नहीं मिलता०। "भिक्षुओ ! जिसने कायगत-स्मृतिको मिवत ० किया है, वह अभिज्ञासे साक्षात्कार-करणीय जिस जिस धर्ममें, अभिज्ञासे साक्षात्कार करनेके छिये चित्तको झुकाता है; आयतन (= स्थान) होनेपर उसे साक्षात्कार कर लेता है।

"जैसे, मिक्षुओ ! पानीसे स्वास्य भरा ० जलका मटका घिडौंचीपर रक्सा हो; उसको बलवान पुरुष जिधर जिधरसे मारे, पानी आता है। ऐसेही ०। इसी प्रकार मिक्षुओ ! जिसने ० मावित ० किया है ०।

"जैसे, मिक्षुओ! समतल भूमिपर बाँच बँची, पानीसे लवालब भरी, काकपेया चौकोर पुष्क-रिणी हो, उसकी भाली (= बाँघ)को बलवान् पुरुष जिघर जिघरसे हटाये, उघर उघरहीसे जल आये।" "डाँ. भन्ते!"

"इसी प्रकार भिक्षुओं ! ० मावित किया । ० ।

"जैसे, मिक्षुओ ! सुभूमि (= बाग)में सड़कके चौरस्ते (= चतुमहापथ)पर घोड़े जुता, कोड़े-टॅंगा आजानेय (= अच्छी जातिके घोड़ेका) रथ खड़ा हो। तब उसपर चतुर अञ्च-दम्य-सारथी = युग्याचार्य (= रथवान्) चढकर, बार्ये हाथमें बागडौर, और दाहिने हाथमें कोड़ा ले जिधर चाहे उधर लेजावे, ले आवे। ऐसेही ० इसी प्रकार मिक्षुओ! जिसने ० भावित ० किया है ०।

"भिक्षुओ ! जिसने कायगत स्पृतिको स्पृतिसे आसेवित = मावित = बहुलीकृत = यानीकृत = वस्तुकृत, अनुष्ठित = परिचित = सुसमारुष्य किया है; (उसको) दस लाम (= आनृशंस)
होने चाहिये—(१) वह अ-रित-रितसह होता है—उसको अ-रित (= उदासी) परास्त नहीं कर
सकती, वह उत्पन्न अरितको दबाकर विहरता है। (२) मय-भैरव-सह होता है—मय-भैरव
उसको परास्त नहीं कर सकता; वह उत्पन्न भय र रवको दबाकर विहरता है। (३) शीत उष्ण,
भूख-प्यास, दंश-मशक-वात-आतप (=० धूप)-सरीस्पोंके स्वर्श (= आधात) और दुस्क, दुरागत
वचनोंको सहन कर सकता है; उत्पन्न दु:स्व, तीन्न, परुष = कटु, प्रतिकृल = अ-मनाप, प्राणहर
शारीरिक वेदनाओंको (सहर्ष) स्वीकार करनेवाला होता है। (४) इसी जन्ममें सुख-विहारउपयोगी चारों चैतसिक ध्यानोंका—कृष्टकृता बिना=कठिनाई बिना—पूर्णस्पेण लामी होता है।
(५) वह अनेक प्रकारकी ऋखियोंको अनुभव करता है—एक होकर बहुत होता है ०९। (६)
० दिव्य-ओन्न ०९। (७) दूसरे प्राणियों पुद्गलोंके चित्तको अपने चित्त द्वारा जानता है ०९।
(८) वह अनेक प्रकारके पूर्व-निवासोंको स्मरण करता है ०९। (९) ० दिव्यचक्षु ०९। (१०)
आस्रवोंके क्षयसे अनासन चेतोविमुक्ति ०९। मिक्षुओ ! जिसने कायगत-स्मृतिको ०।"

भगवान्ने यह कहा, सन्तुष्ट हो उन भिक्षुओंने भगवान्के भाषणको अभिनंदित किया।

१ देखो पृष्ठ २३।

१२०-संखारुपत्ति-सुत्तन्त (३।२।१०)

पुण्य-संस्कारोंका विपाक

ऐसा मैंने सुना-

एक समय भगवान् श्रावस्तीमें अनाथ-पिंडिकके भाराम जैतवनमें विहार करते थे। वहाँ भगवान्ने भिक्षुओंको सम्बोधित किया—''मिक्षुओ !''

"भदन्त !"-(कह) उन भिक्षुओंने भगवान्को उत्तर दिया।

भगवान्ने यह कहा—''भिक्षुओ ! संखारुप्पत्ति (= संस्कार-उत्पत्ति)को तुम्हें उपदेशता हूँ, उसे सुनो, अच्छी तरह मनमें करो, कहता हूँ।''

"अच्छा, भन्ते !"—(कह) उन भिक्षुओंने भगवान्को उत्तर दिया ।

भगवान्ने यह कहा—''मिश्रुओ ! यहाँ भिश्रु श्रद्धासे युक्त होता है, शीलसे ०, श्रुत (= विद्या) से ०, त्यागसे ०, प्रज्ञासे ०। उसको ऐसा होता है—'अहोवत! मैं काया छोड़ मरनेके बाद महाधनी (= महाशाल) क्षत्रियोंके बीच जन्मूँ'। वह उस चिक्तको धारण करता है, उस चिक्तका अधिष्ठान करता है, उस चिक्तको भावना करता है। उसके वह संस्कार, वह विहार, इस प्रकार भावित = बहुलीकृत हो, वहाँ (= लोकान्तर) उत्पक्तिके लिये (समर्थ) होते हैं। मिश्रुओ ! यह मार्ग है = यह प्रतिपदा है, वहाँ उत्पक्तिके लिये।

"और फिर, भिक्षुओ! भिक्षु श्रद्धासे युक्त होता है ०, ०।—अहोवत! मैं ० ब्राह्मण-भहाशालोंके बीचमें जन्मूँ"। ०।

- " अहोवत ! मैं ॰ गृहपति (= वैश्य)-भ्रहाशास्त्रोंके बोचमें जन्मूँ । ॰ ।
- (१) "॰ प्रज्ञासे युक्त होता है। उसने सुना होता है—'चातुर्महाराजिक देवता दीर्घायु, सुंदर और बहुत सुखसम्पन्न होते हैं।' उसको यह होता है—'अहोवत! में काया छोड़, मरनेके बाद चातुर्महाराजिक देवोंमें जन्मूँ"। वह उस चिक्तको ।
 - (२) "० सुना होता है—त्रयस्त्रिश देव ०।
 - (३) "० सुना होता है—याम-देव ०।
 - (४) "० सुना होता है—तुषित देव ० ।
 - (५) "० सुना होता है—निर्माणरित ०।
 - (६) "॰ सुना होता है—परनिर्मितवशवर्ती ॰।
- (७) "० सुना होता है—साहस्र ब्रह्मा दीर्घायु, सुन्दर, बहुत सुख-सम्पन्न होता है। भिक्षुओ ! साहस्र ब्रह्मा साहस्री-छोकधातु (= एक हजार ब्रह्मांड)को स्फरण कर = परिग्रहण कर विहरता है। वहाँ जो भी प्राणी उत्पन्न होते हैं, वह भी ० परिग्रहण कर विहरते हैं। जैसे

्रें, भिक्षुओ ! आँखवाला पुरुष एक भामलक (= आँवले)को हाथमें ले प्रत्यवेक्षण करे (= निहारे); ऐसे ही भिक्षुओ ! साहस्र ब्रह्मा ० । वहाँ ० प्राणी ० भी ० परिग्रहण कर विहरते हैं । उस (पुरुष)को ऐसा होता है—''अहोवत ! मैं काया छोड़ मरनेके बाद साहस्र ब्रह्माकी सहन्यता (= समान-भोग-मागिता)में जन्मूँ ० ।

- (८) "० सुना होता है—द्विसाहस्र ब्रह्मा ०।
- (९) "॰ सुना होता है—चतुः साहस्र ब्रह्मा ०।
- (१०) "॰ सुना होता है—पंच साहस्र ब्रह्मा ॰। ॰ पंच साहस्री लोक-धातु ॰। जैसे, भिक्षुओ ! आँखवाला पुरुष पाँच आमलकको हाथमें ले प्रत्यवेक्षण करे ॰।
- (११) "॰ सुना होता है—दश-साहस्र-ग्रह" ०। ० दश-साहस्री लोकधातु ०। जैसे, भिक्षुओ ! ग्रुअ, उत्तमजातिकी अठकोणी, पालिश की हुई वैदूर्य-मणि (= हीरा) पीडु-कम्बल (= लाल दोशाले) में रक्ली, भासित होती है, चमकती है, विरोचित होती है; इसी प्रकार, भिक्षुओ ! दशसाहस्र ब्रह्मा दश साहस्री लोक-धातुको स्फरण कर = परिग्रहण कर विहरता है। वहाँ जो भी प्राणी ०।
- (१२) "॰ सुना होता है—शतसाहस्त्र ब्रह्मा ॰। ॰ शतसाहस्री लोकधातु ॰। जैसे भिक्षुओ ! निष्क जाम्बुनद (सुवर्ण) धतुर कर्मारपुत्र (= सुनार) द्वारा उल्लामुख (= मट्टी)में अच्छी प्रकार तपाकर, लाल दोशालेमें रक्खा मासित होता है, चमकता है, विरोचित होता है; इसी प्रकार भिक्षुओ ! शतसाहस्त्र ब्रह्मा ॰।
 - (१३) " सुना होता है—आभ देव दीर्घायु ।
 - (१४) " ० सुना होता है-परोत्ताभ देव ०।
 - (१५) " सुना होता है—अ-प्रमाणाभ देव •।
 - (१६) " ० सुना होता है—आभास्वर देव ० ।
 - (१७) " ० सुना होता है-परीत्तशुभ देव ०।
 - (१८) " ॰ सुना होता है—अ-प्रमाण-शुभ देव ॰ ।
 - (१९) " सुना होता है—शुभकृहस्त देव ।
 - (२०) " ० सुना होता है बृहत्फल देव ०।
 - (२१) " ० सुना होता है-अ-विभ देव ०।
 - (२२) " ० सुना होता है-अ-तप्य देव ०।
 - (२३) " ० सुना होता है—सुदर्श देव ० ।
 - (२४) " ० सुना होता है-सुदर्शी देव ० ।
 - (२५) "० सुना होता है--अ-किन्छ देव ०।
 - (२६) " ० सुना होता है आकाशानन्त्यायतनको प्राप्त देव ० ।
 - (२७) " ० सुना होता है—विज्ञानन्त्यायतनको प्राप्त देव ०।
 - (२८) " ० सुना होता है-आफ्रिंचन्यायतनको प्राप्त देव ० ।
 - (२९) " ० सुना होता है—नैवसंज्ञा-नासंज्ञायतनको प्राप्त देव ०।
- "और फिर, भिक्षुओं ! मिक्षु श्रद्धा ०, शील ०, श्रुत ०, त्याग ०, प्रज्ञासे युक्त होता है। उसको ऐसा होता है— अहोवत ! मैं आस्रवों (= चित-मलों) के क्षयसे आस्रव-रहित चेतो-

विमुक्ति, प्रज्ञा-विमुक्तिको इसी जन्ममें स्वयं जान कर, साक्षात्कार कर, प्राप्त कर विहरूँ'—(और) वह आस्रवोंके क्षयसे ॰ प्राप्त कर विहरता है। मिश्रुओ ! यह मिश्रु कहीं नहीं उत्पन्न होता, कहीं नहीं उत्पन्न होकर विहरता।"

मगवान्ने यह कहा, सन्तुष्ट हो उन मिश्चओंने मगवान्के माषणको अभिनंदित किया।
(१२—इति अनुपद-वग्ग ३।२)

१२१--चूल-सुञ्जता-सुत्तन्त (३।३।१)

चित्तकी शून्यताका योग

ऐसा मैंने सुना-

एक समय मगवान् श्रावस्तीमें, मृगार-माताके प्रासाद पूर्वाराममें विहार करते थे।

तब आयुष्मान् आनन्द् सायङ्कासको प्रतिसँक्त्यन (= ध्यान)से उठकर जहाँ मगवान् थे, वहाँ गये। जाकर मगवान्को अभिवादन कर एक ओर बैठे। एक ओर बैठे आयुष्मान् आनन्दने मगवान्से यह कहा—

"मन्ते ! एक समय भगवान् शाक्य (देश)में नगरक नामक शाक्यों के निगम (= कस्बे)में विहार करते थे। वहाँ मैंने, मन्ते ! भगवान्के मुखसे सुना, संमुखसे ग्रहण किया—'आनन्द इस समय मैं अधिकतर शून्यता-विहारसे विहरता हूँ'। क्या, मन्ते ! मैंने इसे ठीकसे सुना, ठीकसे प्रहण किया, ठीकसे मनमें किया, ठीकसे घारण किया ?''

"हाँ, आनन्द ! त्ने यह ठीकसे सुना ० । आनन्द ! पहिले मी, और इस समय भी में अधिकतर शून्यता-विहारसे विहरता हूँ। जैसे आनन्द ! यह मृगारमाताका प्रासाद हाथी-गाय-घोड़ा-घोड़ीसे शून्य है, सोना-चाँदीसे शून्य है, स्नी-पुरुष-सिक्षपात (=० जमावहे) से शून्य है, किन्तु यह एक मिश्च-संघसे अ-शून्य नहीं , ऐसे ही, आनन्द ! मिश्च प्राम-संज्ञा (= गाँवके क्याल) को मनमें न कर, मनुष्य-संज्ञा मनमें न कर, एक अरण्य-संज्ञाको ले मनमें करता है। अरण्य-संज्ञा में उसका चित्त प्रस्कंदित = प्रसन्न होता है, इहरता है, लगता है। वह यह जानता है—प्राम-संज्ञाको लेकर जो दरथ (=लेद) थे, वह नहीं हैं; मनुष्य-संज्ञाको लेकर जो दरथ थे, वह भी नहीं हैं; किन्तु अकेली अरण्य-संज्ञाको लेकर यह दरथ-मान्ना है हो। वह जानता है—यह जो प्राम-संज्ञा (= गाँवका क्याल) है, यह संज्ञा शून्य है। वह जानता है—यह जो मनुष्य-संज्ञा है ०। इस अकेली अरण्य-संज्ञाको ले कर अ-शून्यता तो है ही। इस प्रकार जो वहाँ नहीं होता, उससे उसे शून्य देखता है; और जो वहाँ बाकी रहता है, उस विद्यमानको 'यह है'—जानता है। ऐसे भी आनन्द ! यह यथार्थ = अ-विपर्यस्त, परिशुद्ध शून्यतामें उसका प्रवेश होता है।

"और फिर, आनंद! मिश्च मनुष्य-संज्ञाको ०, अरण्य-संज्ञाको मनमें न कर, केवल पृथिवी-संज्ञा मात्रको छेकर मनमें करता है। पृथिवी-संज्ञामें उसका 'चित्त ० ठहरता है ०। जैसे, आनंद! वैलका चमड़ा सौ काँटोंसे तना बिल (= शिकन) के बिना होता है; ऐसे ही आनंद! वह मिश्च इस पृथिवीके ऊँचे नीचे तट, नदी घाट, बाँड, कंटकस्थान, पर्वतकी विषमता—समीको मनमें न कर, एक मात्र पृथिवी-संज्ञाको ही छेकर मनमें करता है। पृथिवी-संज्ञामें उसका चित्त ० ठहरता है ०। वह ऐसा जानता है—मनुष्य-संज्ञाको छेकर जो दरथ थे, वह नहीं हैं। अरण्य संज्ञाको छेकर जो दरथ थे, वह नहीं हैं। वहन्तु केवल पृथिवी-संज्ञाको छेकर दरथ तो हैं ही। वह

जानता है—वह जो मनुष्य-संज्ञा है, वह (यहाँ) शून्य है; ० जो अरण्य-संज्ञा है, वह भी शून्य 💛 है; किन्तु इस केवल पृथिवी-संज्ञाको लेकर अ-शून्यता तो है ही। इस प्रकार जो वहाँ नहीं होता ०। इस प्रकार भी आनंद ! यथार्थ ० शून्यतामें उसका प्रवेश होता है।

"और फिर, आनंद! मिश्च अरण्य-संज्ञाको ०, पृथिवी-संज्ञाको मनमें न कर, केवल अन्तरिहत आकाशके आयतन (= अधिकरण, स्थान) (= अकाशानन्त्यायतन)की संज्ञा (= स्थाल)को लेकर मनमें करता है। आकाशानन्त्यायतन-संज्ञामें उसका चित्त ० ठहरता है ०। वह ऐसा जानता है—अरण्य संज्ञा ०, पृथिवी-संज्ञाको लेकर जो दरथ थे, वह नहीं हैं। किन्तु आकाशानन्त्यायतन-संज्ञाको लेकर दरथ तो हैं हो। ० अरण्य-संज्ञा ० ज्ञून्य हैं, ० पृथिवी-संज्ञा ० ज्ञून्य हैं, किन्तु इस केवल आकाशानन्त्यायतन-संज्ञाको लेकर अज्ञून्यता तो है हो। इस प्रकार जो वहाँ नहीं होता ०। ऐसे भी, आनन्द। यथार्थ ० ज्ञून्यतामें उसका प्रवेश होता है।

"और फिर, आनन्द! भिश्च पृथिवी-संज्ञाको मनमें न कर आकाशानन्त्यायन-संज्ञाको मनमें न कर, अन्तरिहत-विज्ञानके आयतन (= विज्ञानानन्त्यायतन)की संज्ञाको छेकर मनमें करता है। ०१।

"॰ आकाशानन्त्यायतन-संज्ञाको मनमें न कर, विज्ञानानन्त्यायतन-संज्ञाको भी मनमें न कर, केवल आफिंचन्य (= नहीं-कुछ-पन)-आयतनकी संज्ञाको लेकर मनमें करता है ० २।

"॰ विज्ञानानन्त्यायतन-संज्ञाको मनमें न कर, आर्किचन्यायतन-संज्ञाको भी मनमें न कर, केवल नैवसंज्ञा-नासंज्ञायतन-संज्ञाको लेकर मनमें करता है ० र ।

"॰ आर्किचन्यायतन-संज्ञाको मनमें न कर, नैवसंज्ञा-नासंज्ञायतन-संज्ञाको भी मनमें न कर, केवल अ-निमित्त (= लिंग आदि रहित) चेतःसमाधिको लेकर मनमें करता है। ॰ आर्किचन्यायतन-संज्ञाको लेकर जो दरथ थे, वह नहीं हैं; नैवसंज्ञानासंज्ञायतन-संज्ञाको लेकर जो दरथ थे, वह नहीं हैं; किन्तु जीवन (= जीवित) के कारण इसी षड्-आयतनवाली कायाको लेकर यह दरथ तो है ही। ॰ आर्किचन्यायतन-संज्ञा ॰ शून्य हैं; ॰ नैवसंज्ञा-नासंज्ञायतन-संज्ञा ॰ शून्य हैं; किन्तु जीवनके कारण, इसी षड्-आयतनवाली कायाको लेकर अ-शून्यता तो है ही। इस प्रकार जो वहाँ नहीं होता ॰। ऐसे भी आर्नद ! ॰।

" अ आर्किचन्यायतन-संज्ञाको मनमें न कर, नैवसंज्ञा-नासंज्ञायतन-संज्ञाको भी मनमें न कर, (जो) केवल अ-निमित्त चेतःसमाधिको लेकर मनमें करता है; (सो) उसका चित्त अनिमित्त चेतःसमाधि अमिन्संस्कृत (= कृत) है, विन्तन करते (यह) अभिसंस्कृत (= कृत) हुई है। जो अभिसंस्कृत (= कृत) है, वह अ-नित्य है, नाशमान (= निरोधधर्मा) है—यह जानता है। तब इस प्रकार जानते-देखते उसका चित्त काम-आस्रवों (= मोगेच्छा सम्बन्धी चित्त कालुष्यों)से मुक्त होता है, अव-आस्रव (= जन्मान्तरकी लालसा रूपी आस्रव) ०, अविद्या-आस्रवों (= अज्ञान ०) से मी मुक्त होता है। विमुक्त होने पर 'विमुक्त हूँ'—ज्ञान होता है। 'आवागमन स्तम होगया, (ब्रह्मचर्य-) वात पूरा होगया, करना था, सो कर लिया, और यहाँके लिये (कुछ शेष) नहीं है—जानता है। वह ऐसा जानता है—'काम-आस्रवको लेकर जो दरथ थे, वह नहीं हैं। मव-आस्रव ० अविद्या-आस्रवको लेकर जो दरथ थे, वह नहीं हैं। पर-आस्रव ० अविद्या-आस्रवको लेकर जो दरथ थे, वह नहीं हैं। पर-आस्रव ० अविद्या-आस्रवको लेकर जो दरथ थे, वह नहीं हैं। पर-आस्रव ० अविद्या-

ऊपरकी तरह ही, (अरण्य-संज्ञाको छोड़, और विज्ञानानन्त्यायतनको जोड़)।

र जपर जैसे ही (प्रथम-संज्ञाको छोड़, और नई संज्ञा जोड़)।

के केकर दरथ तो है हो। वह जानता है—कामास्रव सम्बन्धी संज्ञासे यह शून्य है। ० भवा-स्रव ०।० अविद्यास्रव-सम्बन्धी संज्ञासे यह शून्य है; किन्तु, ० इसी षडायतनवाली कायाको केकर अशून्यता तो है ही। इस प्रकार जो वहाँ नहीं होता, उससे उसे शून्य देखता है, और जो वहाँ बाकी रहता है, उस विद्यमानको—'यह है'—जानता है। ऐसे, आनन्द ! यह यथार्थ = अ-विपर्यस्त, परिशुद्ध परम-अनुत्तर (= सर्वोत्तम) शृन्यतामें प्रवेश होता है।

"आनन्द! जो कोई श्रमण या ब्राह्मण अतीतकालमें परमानुत्तर-शून्यताको प्राप्त कर विहरे, वह सभी इसी परमानुत्तर-शून्यताको प्राप्त कर विहरे। • मविष्यकालमें • विहरेंगे, वह सभी इसी परमानुत्तर-शून्यताको प्राप्त कर विहरेंगे। • वर्तमानकालमें • विहरते हैं, वह सभी इसी परमानुत्तर-शून्यताको प्राप्त कर विहरते हैं। इसिलिये, आनन्द! 'परिशुद्ध, परमानुत्तर शून्यताको प्राप्त कर विहरूँगा'—यह तुझे सीखना चाहिये।"

भगवान्ने यह कहा, सन्तुष्ट हो आयुष्मान् आनन्दने मगवान्के माषणको अभिनन्दित किया।

१२२-महा-सुञ्जता-सुत्तन्त (३।३।२)

वित्तकी शून्यताका योग

ऐसा मैंने सुना-

एक समय भगवान् शाक्य(-देश)में कपिलचस्तुके न्यमोधाराममें विहार करते थे।

तब भगवान्ने पूर्वोह्व समय पहिनकर पात्र-चीवर ले किपलवस्तुमें भिक्षाके लिये प्रवेश किया। किपलवस्तुमें मिक्षाटन कर, भोजनोपरान्त, भिक्षासे निवृत्त हो दिनके विहारके लिये जहाँ काल-खेमक शाक्यका विहार था, वहाँ गये। उस समय काल-खेमक शाक्यके विहारमें बहुतसे शयन-आसन लगे हुये थे। मगवान्ने ० बहुतसे शयनासन लगे हुये देखे। देखकर भगवान्को यह हुआ—'यहाँ काल-खेमक शाक्यके विहारमें बहुतसे शयनासन लगे हुये हैं; यहाँ बहुतसे मिक्षु विहरते होंगे।'

उस समय आयुष्मान् आनन्द, बहुतसे मिश्चुओं के साथ घटाय शाक्यके विहारमें चीवर-कर्म (= मिश्चुवस्नकी सिलाई) कर रहे थे। तब भगवान् सार्यकालको ध्यानसे उठकर जहाँ घटाय शाक्यका विहार था, वहाँ गये। जाकर बिछे आसनपर वैठे। बैठकर मगवान्ने आयुष्मान् आनन्द को संबोधित किया—

"आनन्द ! काळखेमक शाक्यके विहारमें बहुतसे शयनासन छगे हुये हैं, वहाँ वहुतसे मिश्च विहार करते हैं ?"

"भन्ते ! • विहारमें बहुतसे शयनासन छगे हुये हैं; वहाँ बहुतसे भिक्षु विहार करते हैं। मन्ते ! यह हम छोगोंका चीवर-कार (= वस सीने)का समय है।"

"आनन्द ! संगणिका (= जमात-बंदीमें)राम, संगणिकारत, संगणिकारामतामें संलम, गणाराम = गण-रत, गण (= जमात) में प्रमुदित मिश्च नहीं शोमा देता। आनन्द ! वह ० गण में प्रमुदित मिश्च निष्कामताके सुख, प्रविवेक (= एकात-चिंतन)-सुख, उपशम (= समाधि)-सुख सम्बोध-सुख, चित्तैकाप्रता-सुखका इच्छानुसार छाभी, बिना कठिनाईके छाभी = अकृच्छुलाभी होगा; इसके छिये जगह नहीं। आनन्द ! जो भिश्च गणसे अलग अकेला विहरता है; उसके लिये आशा रखनी चाहिये, कि वह उस निष्कामताके सुख ० का ० अ-कृच्छुलाभी होगा; इसके लिये जगह है। अनन्द ! वह ० गणमें प्रमुदित मिश्च तात्कालिकी (= सामयिक) कान्त (= प्रिय) चेतोविमुक्तिको प्राप्त हो विहरेगा, या न करते सार्चकालिकी (= असामयिक)को—इसके लिये स्थान नहीं। आनन्द ! जो मिश्च गणसे अलग अकेला विहरता है; उसके लिये आशा रखनी चाहिये; कि वह तात्कालिकी कान्त चेतोविमुक्तिको प्राप्त हो विहरेगा ० या न करते हुये सार्व-कालिकीको—इसके लिये स्थान है। आनन्द ! मैं एक रूप (= पदार्थ) भी ऐसा नहीं देखता, जिसमें रक्त, यथा-मिरतको, रूपका विपरिणाम = अन्ययामायके कारण, शोक, परिदेव (= रोना-काँदना), दु:ख,

दौर्भनस्य, उपायास (= हैरानी-परेशानी) न उत्पक्ष हो। आनन्द ! तथागतने इस सारे निमित्तों (= लिंग, आकृति आदि)को मनमें न कर, आध्यात्मिक (= भीतरी) शून्यताको प्राप्तकर विहरनेको अच्छी तरह बूझा (= अमि-सं-बुद्ध) है। वहाँ, यदि आनन्द ! इस विहारसे विहरते तथागतके पास भिक्षु, भिक्षुणी, उपासक, उपासिका, राजा, राज-महामात्य, तीर्थिक, तीर्थिक-श्रावक आते हैं; तो तथागत विवेक (= एकाग्रताकी ओर) हुके = विवेक-प्रवण = विवेक-प्राग्नार, एकाकी, निष्कामता-रत, सारे आसव (= चित्तमल)-स्थानीय धर्मीसे अलग चित्त हो उद्योजन (= उद्योग) सम्बन्धी बातको ही करनेवाले होते हैं । इसलिये आनन्द ! यदि भिक्षु आच्यात्मिक शून्यताके साथ विहरना चाहे, तो, आनंद ! उस भिक्षुको अध्यात्ममें (= अपने भीतर) ही चित्तको संस्थापित=सिबसारित, एकाग्र=समाहित करना चाहिये। आनंद ! किस प्रकार भिश्च अध्यात्ममें ही चित्तको संस्थापित ० करता है ?—यहाँ आनन्द ! मिश्च कामोंसे विरहित ॰ प्रथमध्यानको प्राप्त हो विहरता है। ॰ द्वितीयध्यान ॰ । ॰ तृतीयध्यान ॰ । ॰ चतुर्थध्यान ॰ । इस प्रकार, आनन्द ! मिश्च अध्यासमें ही चित्तको संस्थापित ॰ करता है। वह अध्यात्म शून्यताको मनमें करता है। अध्यात्म शून्यताको मनमें करते हुये, उसका चित्त शून्यतामें ॰ नहीं ठहरता ॰ । ऐसा होते, "मिक्षु ऐसे जानता है — 'अध्यातम शून्यताको मनमें करते मेरा चित्त अध्यात्मश्चन्यतामें ० नहीं ठहरता ०-इस प्रकार वहाँ समझनेवाला होता है। वह बाह्य शून्यताको मनमें करता है ०। वह आर्निज्य (= चित्तकी अ-चंचलता)को मनमें करता है। ० आर्निज्यको मनमें करते हुये, उसका चित्त आर्निज्यमें नहीं ठहरता ०। ० ऐसे जानता है-आर्निज्यको ० नहीं ठहरता ०-० समझनेवाला होता है।

आनंद ! उस भिश्चको उस पहिले वाले समाधि-निमित्त (= ० लक्ष्य)में, अपने मीतर ही बित्तको ० संस्थापित ० करना चाहिये। (तव) वह अध्यात्म श्रून्यताको मनमें करता है। ०।—० समझनेवाला होता है।

"आनंद ! इस विहारसे विहरते हुये उस भिक्षुका चित्त यदि चंक्रम (= टहरूने)को चाहता है; (तो) वह टहरूता है—'इस प्रकार टहरूते हुये मेरे (चित्तमें) अभिध्या (= छोभ), दौर्म- नस्य (= बुरा मन होना), (यह) पाप = अकुशरू धर्म (= बुराइयाँ) नहीं आ चूयेंगी'— इस प्रकार वह समझनेवाला होता है।

"आनंद ! इस विहारसे विहरते हुये, उस भिक्षुका चित्त यदि खड़ा होना चाहता है; (तो) वह खड़ा होता है। 'इस प्रकार खड़े हुये मेरे (चित्तमें) अधिध्या, दोर्भनस्य पाप ० नहीं आ चूर्येगी'—इस प्रकार वह समझनेवाला होता है।

"आनंद ! इस विहारसे विहरते हुये, उस मिश्चका चित्त यदि बैठनेको चाहता है ; (तो) वह बैठता है । 'इस प्रकार बैठे हुये ० ।

" ॰ यदि छेटने को चाहता है ; (तो) वह छेटता है । 'इस प्रकार छेटे हुये ॰ ।

" o यदि कथा (= बात) करनेको चाहता है; (तो) वह, जो यह कथायें हीन, प्राम्य, पृथग्जनीय (= अज्ञोंको), अनायोंको, अनर्थ-युक्त निवेद-विराग-निरोध-के-अनुपयोगी, उपशम-अभिज्ञा-सम्बोध-निर्वाण-के-अयोग्य हैं; जैसे कि राज-कथा ० रे ऐसी इस प्रकारकी कथाओंको नहीं कहूँगा'—इस प्रकार यहाँ जाननेवाला होता है। और आनन्द! जो यह कथा अभि-संलेख (= मानस तप)वाली, चिक्तसंयम-सहायक, सर्वथा निवेद-विराग-निरोध-उपयोगी, उपशम-अभिज्ञा-

^१ देखो पृष्ठ १५।

सम्बोध-निर्वाणके योग्य है; जैसे कि अल्पेच्छ (= निर्लोम)-कथा, सन्तोष-कथा, प्रविवेक-कथा, अ-संसर्ग-कथा, वीर्यारम्भ (= उद्योग)-कथा, शील-कथा, समाधि-कथा, प्रज्ञाकथा, विमुक्ति-कथा, विमुक्ति-कथा, प्रज्ञाकथा—ऐसी इस प्रकारकी कथाओंको कहूँगा'—इस प्रकार वहाँ जाननेवाला होता है।

" ॰ यदि वितर्क करनेको चाहता है; तो जो वह वितर्क हीन, ग्राम्य ॰ निर्वाणके अ-योग्य हैं; जैसे कि काम-वितर्क, व्यापाद-वितर्क, विहिंसा-वितर्क, ऐसे इस प्रकार के वितर्कोंको नहीं वितर्कन कहँगा—इस प्रकार वहाँ संप्रजन्य-युक्त (=जाननेवाला) होता है। और आनंद ! जो यह वितर्क आर्थ, नैर्याणिक = वैसा करनेवालेको अच्छी प्रकार दुःखके क्षयको ओर ले जानेवाले हैं; जैसे कि—निष्कामता-वितर्क, अ-व्यापाद-वितर्क, अ-विहिंसा (= अ-हिंसा)-वितर्क, ऐसे इस प्रकारके वितर्कोंका वितर्कन कहँगा—इस प्रकार वहाँ संप्रजन्य-युक्त होता है।

"आनन्द ! यह पाँच काम-गुण हैं । कौन से पाँच ?—इष्ट ० प्रिय ० चक्षु द्वारा विज्ञेय रूप, ० थोन्न-विज्ञेय शब्द ० पाण-विज्ञेय गंध, ० जिह्वा-विज्ञेय रस, ० काय-विज्ञेय स्पष्टव्य आनंद ! यह पाँच कामगुण हैं ; जिनसे भिक्षुको "निरंतर अपने चित्तोंको प्रत्यवेक्षण करना चाहिये—क्या इन पाँच कामगुणोंमेंसे किसी एकमें मी, या किसी एक आयतनमें चित्तका संपर्क होता है ?" यदि आनंद ! मिक्षु प्रत्यवेक्षण करते यह जानता है—इन पाँच काम-गुणोंमेंसे किसी एकमें, या किसी एक आयतनमें मेरे चित्तका संपर्क (= समुदाचार) उत्पन्न होता है— वह मिक्षु "ऐसा होते हुयेको ऐसे जानता है । इन पाँच कामगुणोंमें जो छन्द = राग है, सो मेरा प्रहीण (= नष्ट) नहीं हुआ—इस प्रकार वह समझने वाला होता है । यदि, आनन्द ! मिक्षु प्रत्यवेक्षण करते यह जानता है—इन पाँच कामगुणोंमें किसी एकमें ० मेरे चित्तका समुदाचार उत्पन्न नहीं होता, वह मिक्षु "ऐसा होते हुयेको ऐसे जानता है । इन पाँच काम-गुणोंमें जो छन्द = राग है, सो मेरा प्रहीण है—इस प्रकार वह समझनेवाला होता है ।

"आनन्द! यह पाँच उपादान-स्कंध हैं; जिनमें भिक्षको उदय-व्यय (= उत्पत्ति-विनाश) देखते हुये विहरना चाहिये—इस प्रकार रूप है, इस प्रकार रूपका समुद्य (= उत्पत्ति) होता है, इस प्रकार रूपका अस्तगमन (= नाश) होता है। इस प्रकार चेदना है । इस प्रकार संज्ञा । इस प्रकार संस्कार । इस प्रकार विज्ञान । इस प्रकार हन पाँच उपादान-स्कंधोंमें उदयव्यय देखते हुये विहरते, उन पाँच उपादान-स्कंधोंमें अस्मि-मान (= यह मैं हूँ, यह स्थाल) नष्ट हो जाता है। वह भिक्षु ऐसा होते हुयेको ऐसे जानता है। इन पाँच स्कंधोंमें जो अस्मिमान है, सो मेरा प्रहीण (= नष्ट) हो गया—इस प्रकार वह समझनेवाला होता है। आनन्द! यह धर्म हैं एकान्त-कुशल (= विक्कुल अच्छे)से आये, आर्य, लोकोत्तर, पाप्मा (= मार) की पहुँचसे बाहर।

"तो क्या मानते हो, आनंद! कि आवक (= शिष्य)को मतलब (= अर्थ) देखकर मगाये जाने पर भी शास्ताका अनुसरण करना चाहिये ?"

"मन्ते ! मगवान् हमारे धर्मके मूल हैं, मगवान् नेता हैं, मगवान् प्रतिशरण (= अवलंब) हैं। अच्छा हो, भन्ते ! भगवान् ही इस वचन का अर्थ कहें। भगवान्से सुनकर मिश्च धारण करेंगे।"

"आनन्द ! सूत्र, गेय, व्याकरण(मेदवाले उपदेशों)के लिये शिष्यको शास्ता (=

^९ देखो पृष्ठ ९३, ७५।

्रेग गुरु)का अनुसरण नहीं करना चाहिये। सो किस हेतु ?—दीर्घकाल के हितके लिये, आनन्द ! धर्म सुने, धारण किये जाते हैं, वचनसे परिचित् मनसे अनुपेक्षित (=विचारित), दृष्टिसे सुप्रति-बिद्ध (= तह तक पहुँचकर समझे गये) होते हैं। आनन्द ! जो यह कथा (= बात) अभि-संलेख्वाली ० विमुक्ति-ज्ञान-दर्शन-कथा है; आनंद ! इस प्रकारकी कथाके लिये शिष्यको ० शास्ताका अनुसरण करना चाहिये।

''ऐसा होनेपर, आनंद ! आचार्य-उपद्रव होता है, ० अन्तेवासी-उपद्रव ०, ० ब्रह्मचारी-उपद्भव होता है। आनन्द ! कैसे आचार्य-उपद्भव होता है !--यहाँ, आनन्द ! कोई शास्ता (= गुरु) अरण्य, बृक्ष-छाया, पर्वत-कन्दरा, गिरि-गुहा, इमशान, वनप्रस्थ, खुळे-मैदान, पुआलके गंज-ऐसे एकान्त शयनासनको सेवन करता है। ऐसे एकान्तमें विहरते हुये उसका, नैगम (= नागरिक) और जानपद (= दीहाती), ब्राह्मण-गृहपति अनुगमन करते हैं । ० ब्राह्मण-गृहपतियों द्वारा अनु-गमन किये जानेपर वह प्रश्नका इच्छुक होता है, लोम (= गंघ)को प्राप्त होता है, बटोरू होने क्रगता है। आनंद ! यह है आचार्य-उपद्रव। आचार्य-उपद्रवके कारण, संक्लेशिक (= मिलन करने-वाले) पौनर्भविक (= आवागमन देनेवाले), मयावह, दु:ख-परिणामी, भविष्यमें-जन्म-जरा-मरण-देनेवाले. पापक = अकुशल-धर्मी (= बुराइयों)ने उसे मार दिया । आनन्द ! इस प्रकार आचार्य-उपद्भव होता है। और कैसे, आनन्द ! अन्तेवासी-उपद्भव होता है ?-आनन्द ! उसी शास्ताका शिष्य, अपने शास्ताके विवेक (= एकान्त-चिन्तन)का अनुकरण करते अरण्य ० ऐसे एकान्त शयनासनको सेवन करता है। ० बटोरू होने छगता है। आनंद ! यह है अंतेवासी-उपद्रव । ० । भानन्द ! इस प्रकार अन्तेवासी-उपद्रव होता है । और कैसे, आनंद ! ब्रह्मचारी-उपद्रव होता है ? आनंद ! यहाँ लोकमें तथागत अहत्-सम्यक्-संबुद्ध विद्या-चरण-युक्त, सुगत, लोकविद्, पुरुषोंके अनुपम चाबुक सवार, देवताओं और मनुष्योंके उपदेष्टा भगवान् बुद्ध उत्पन्न होते हैं। वह अरण्य ० ऐसे एकान्त शयनासन (= निवास)को सेवन करते हैं। ऐसे एकान्तमें विहरते उनका नैगम, जानपद ब्राह्मण-गृहपति अनुगमन करते हैं। ॰ ब्राह्मण-गृहपतियों द्वारा अनुगमन किये जानेपर (भी) वह प्रश्न (= पुछार)के इच्छुक नहीं होते, लोभको प्राप्त नहीं होते, बटोरू नहीं बन जाते । आनंद ! उसी शास्ताका श्रावक, अपने शास्ताके विवेकका अनुकरण करते अरण्य ० घटोरू होने लगता है। आनन्द ! यह है ब्रह्मचारी-उपद्रव। । आनंद ! इस प्रकार ब्रह्मचारी-उपद्रव होता है।

"वहाँ, आनन्द! जो यह आचार्य-उपद्रव है, और जो अन्तेवासी-उपद्रव है, इन (दोनों)से ब्रह्मचारी-उपद्रव ही अधिक दु:ल विपाकवाला, अधिक कटु-विपाकवाला है; और पतनकी ओर
ले जानेवाला है। इसलिये, आनंद! मुझे मित्रवत् बनाओ, शत्रुवत् नहीं। यह तुम्हारे लिये दीर्घकालतक हित-सुलके लिये होगा। आनंद! किस प्रकार शिष्य शास्ताको शत्रुवत् बनाते हैं, मित्रवत् नहीं?—यहाँ, आनंद! अनुकम्पक, हितैषी शास्ता, अनुकम्पा करके शिष्योंको धर्म उपदेशते
हैं—यह तुम्हारे हितके लिये हैं, यह तुम्हारे सुलके लिये हैं। (किन्तु) श्रावक उसको सुनना नहीं
चाहते, कान नहीं देते, दूसरी ओरसे (हटाकर) चिक्तको (वहाँ) नहीं स्थापते; शास्ताके शासन
(= उपदेश)को अतिक्रमण कर वर्तते हैं। इस प्रकार, आनंद! शिष्य शास्ताको शत्रुवत् व्यवहार
करते हैं, मित्रवत् नहीं। कैसे आनंद! शिष्य शास्ताको मित्रवत् बनाते हैं, शत्रुवत् नहीं?—यहाँ,
आनंद! ० शास्ता ० धर्म उपदेशते हैं—०। और श्रावक उसको सुनना चाहते हैं, कान देते हैं,

१ देखो पृष्ठ ५०५।

दूसरी ओरसे (हटाकर) चित्तको (वहाँ) स्थापते हैं; शास्ताके शासनको अतिक्रमण कर नहीं वर्तते। इस प्रकार, आनंद! अश्ववत् वर्तो। इसिछये, आनंद! मुझे मित्रवत् वनाओ, शत्रुवत् नहीं। यह तुम्हारे लिये दीर्घकाल तक हित-सुखके छिये होगा। आनन्द! में उस प्रकार पराक्रम नहीं करता, जैसे कुम्हार कर्चे, कर्चे मात्र (वर्तनों)में। आनन्द! निम्नह कर करके में त्याख्यान करता हूँ; प्रमह कर करके व्याख्यान करता हूँ; जो सार है, वह ठहरेगा।"

भगवान्ने यह कहा, सन्तुष्ट हो आयुष्मान् आनंदने भगवान्के भाषणको अभिनंदित किया।

१२३-श्रच्छरिय-धम्म-सुत्तन्त (३।३।३)

बुद कहाँ और कैसे उत्पन्न होते हैं ?

ऐसा मैंने सुना-

एक समय भगवान् श्रावस्तीमें, अनाधिपिंडिकके आराम जेतवनमें विहार करते थे। तब मिक्षासे निष्टत हो मोजनोपरान्त उपस्थान शालामें एकत्र वैठे, बहुतसे मिक्षुओंकी आपसमें यह बात उठी—

''आइचर्य है आवुसो! अद्भुत है!! आवुसो! तथागतकी महाऋदिमत्ता = महातु-मावताको; जो कि तथागत, छिन्न-प्रपंच = छिन्न-वर्त = पर्यादित्तवह, सर्व दुःख-निवृत्त निर्वाण प्राप्त अतीतकालके बुद्धोंको स्मरण करते हैं, जानते हैं—वह मगवान् अईत् इस जातिके थे—यह भी। इस नाम ०। इस गोत्र ०। ० शील ०। ० धर्म ०। ० प्रज्ञा ०। ० विहार ०। ० विमुक्ति ०।"

ऐसा कहने पर आयुष्मान् आनन्दने उन मिक्षुओंसे यह कहा-

"आवुसो ! तथागत आश्चर्य हैं, और आश्चर्य (-कर) धर्मोंसे युक्त हैं। तथागत अद्भुत हैं, और अद्भुत धर्मोंसे युक्त हैं।"

यह उस समय उन भिक्षुओंकी आपसमें कथा हो रही थी। तव भगवान् सायंकाल ध्यान-से उठकर जहाँ उपस्थान-शाला थी, वहाँ गये। जाकर बिछे आसनपर बैठे। बैठ कर भगवान्ने भिक्षुओंको सम्बोधित किया—

''भिक्षुओ ! इस समय क्या बात छेकर तुम बैठे थे, तुम्हारी आपसमें क्या बात हो रही थी ?''

''मन्ते ! मोजनोपरान्त ''यहाँ उपस्थान-शालामें बैठे हम लोगोंकी आपसमें यह बात ग्रुरू हुई—'आइचर्य हैं ! आबुसो ! ० । ० विमुक्ति ० ।' ऐसा कहने पर, मन्ते ! आयुष्मान् आनन्दने हमें यह कहा—'आबुसो ! तथागत ० अद्भुत धर्मोंसे युक्त हैं ।' मन्ते ! हमारी आपसमें यह बात हो रही थी, कि मगवान् आ गये ।"

तब भगवान्ने आयुष्मान् आंनन्दको सम्बोधित किया-

"तो, आनन्द ! तू और मी प्रसम्बता पूर्वक तथागतके आञ्चर्य अद्भुत धर्मोंको जान ।" "मन्ते ! मगवान्के मुखसे मैंने इसे सुना, भगवान्के मुखसे मैंने इसे प्रहण किया " 'आनन्द ! बोधिसस्व स्मृति-सम्प्रजन्य-युक्त तुषित छोकमें उत्पन्न होते हैं"। जो कि भन्ते ! बोधिसस्व स्मृति-सम्प्रजन्य-युक्त तुषित छोकमें उत्पन्न होते हैं—इसे भी मैं भन्ते ! भगवान् का आश्चर्य अद्भुत धर्म समझता हूँ। भन्ते ! भगवान्के मुखसे मैंने सुना ०—आनन्द ! बोधिसस्व स्मृति-सम्प्रजन्य-युक्त (हो) तुषित छोकमें उहरे—इसे मी ०। ०—आनन्द ! बोधिसस्व सारी आयु भर तुषित लोकमें स्मृति-सम्प्रजन्य-युक्त रहे'—०।०—'आनन्द ! बोधिसन्त तुषित लोकसे च्युत हो माताके गर्भमें स्मृति-सम्प्रजन्य-युक्त प्रविष्ट हुये'-- । ०-- 'आनन्द ! जिस समय घोविसत्त्व तुषित लोकसे च्युत हो माताके गर्भमें प्रविष्ट होते हैं: तो देव-मार ब्रह्मा सहित (सारे) लोक्में श्रमण-ब्राह्मण-देव-मनुष्य सहित (सारी) प्रजामें; देवताओंके तेजको भी मात करनेवाला, अप्रमाण, उदार (= महान्) प्रकाश लोकमें प्रकट होता है; जो वह घने अंधकारसे पूर्ण तमसावृत दूसरे लोक हैं: जहाँ पर कि इतने तेजस्वी = इतने महानुभाव यह सूर्य-चंद्र भी प्रकाश नहीं पहुँचा सकते: वहाँ पर भी ॰ उदार प्रकाश प्रकट होता है। उस लोकमें जो प्राणी उत्पन्न हैं, वह भी उस प्रकाशसे एक दूसरेको पहिचानते हैं—'और भी ''प्राणी यहाँ उत्पन्न हैं'। और यह दस-साहस्री लोक-धातु कंपित = प्रकंपित, = संप्र-वेपित होती है। ० उदार प्रकाश प्रकट होता है। जो कि, भन्ते ! ०। ०— 'आनन्द ! जब बोधिसत्व माताके गर्भमें रहता है, तो चार देव पुत्र आकर चारों दिशाओंमें रक्षा करते हैं—(जिसमें कि) बोधिसत्व या बोधि-सत्व-माताको कोई मनुष्य या अ-मनुष्य हानि न पहुँचा सके'। जो कि, भन्ते ! ० । ०—'आनंद ! जब बोधिसत्व माताके गर्भमें रहता है, तो बोधिसत्व-माता स्वभावतः शीलवती होती है-वह हिंसा-चोरी-व्यभिचार-झड़-सुरापान आदिसे विरत होती हैं'। जो कि मन्ते ! ०। ०—आनंद ! जब बोधिसत्व माताके गर्भमें रहता है, तो बोधिसत्व माताका चित्त भोगकी इच्छासे किसी पुरुषमें नहीं जाता। किसी रागयुक्त पुरुषसे बोधिसत्त्व-माता अतिक्रमणीय नहीं होती। जो कि, अन्ते ! ०। ० -- 'आनंद ! जब बोधिसरव-माताके गर्भमें रहता है, तो बोधिसरव-माता पाँच कामगुणों (= भोगों) को पानेवाली होती है। वह पाँच कामगुणोंसे समर्पित = युक्त हो परिचारित होती है'। जो कि. भन्ते ! ० । ०-- 'आनंद ! जब बोधिसत्त्व-माताके गर्भमें रहता है, तो बोधिसत्त्व-माताको कोई रोग नहीं होता, बोधिसत्त्व-माता सुखी अ-क्कान्त-काया होती है। जो कि, भन्ते ०। ० और बोधिसस्व-माता "आड्में गर्भके भीतर रहते बोधिसस्वको इन्द्रिय अंग-प्रत्यंग-सहित देखती है। जैसे भानन्द ! गुझ, उत्तम जातिकी, अठकोणी पालिशकी हुई वैदुर्यमणि (= हीरा) हो; उसके भीतर नीला, पीला, लाल, इत्रेत, या नारंगी (= पांडु)-रंगका सूत पिरोया हो। उसे हाथमें लेकर आँखवाला पुरुप देखे-यह ० वैदुर्यमणि है, इसके भीतर नीला ० सूत पिरोया है। इसी प्रकार, आनंद ! बोधिसत्त्व-माता आड़में ०'। जो कि, भन्ते ! ०। ०— 'आनंद ! बोधिस वको जन्मे सप्ताह होने पर, बोधिसत्त्व-माता मृत्युको प्राप्त हो, तुषित-लोकमें उत्पन्न होती है'। जो कि, भन्ते ! ०। ०—'आनंद ! जैसे अन्य स्त्रियाँ नौ या दस मास गर्भको कुक्षिमें रख, प्रसव करती हैं, इस प्रकार वोधियत्त्व-माता प्रसव नहीं करती । बोधिसत्त्व-माता (पूरे) दस मास ही बोधिसत्त्वको कुक्षिमें धारणकर प्रसव करती हैं'। जो कि, भन्ते ! ०। ०— 'आनंद ! जैसे अन्य खियाँ बैठी या े लेटी प्रसव करती हैं, इस प्रकार वोधिसन्त-माता प्रसव नहीं करती। बोधिसन्त्रमाता खड़े रह बोधि-सस्वको जनती हैं। जो कि, भन्ते ! ०। ०— 'आनंद ! जब बोधिसत्त्व माताकी कुक्षिसे निकलता हैं; पहिले उसे देवता ग्रहण करते हैं, पीछे मनुष्य'। जो कि, मन्ते ! ० । ०—'आनंद ! जब बोधि-सच-माताकी कुक्षिसे निकलता है, तो बोधिसन्त अभी पृथिवीको 'नहीं' प्राप्त होता, कि चार देव-पुत्र उसे प्रहणकर माताके सामने रख देते हैं-- 'देवि ! प्रसन्न होओ; महाप्रतापी (= महेसक्ख) पुत्र तुम्हें उत्पन्न हुआ । जो कि, भन्ते ! ० । ०— 'आनन्द ! जब बोघिसन्त-माताकी कुक्षिसे निक-लता है, तो उद्द-इलेष्म-रुधिर-पीव आदि किसी अ-ग्रुचि (पदार्थ)से अलिप्त हो ग्रुद्ध = विशद ही (उत्पन्न होता है); जैसे आनंद ! मणि-रत्न काशीके वश्चमें रक्ला हो, न उसे काशिक वश्च छिप्त करता है, न वह काशिक वस्त्रको लिस करता है। सो किस हेतु ?--दोनोंके शुद्ध होनेसे। ऐसे ही,

आनंद! जब बोधिसस्व o'। जो कि, भन्ते! o। o—'आनंद! जब बोधिसस्व माताकी कुक्षिसे निकलता है, तो आकाशसे एक शीतल दूसरी गर्म—दो जल धारायें प्रकट होती हैं; जिनसे कि बोधिसस्व और बोधिसस्व-माताका उदक्कृत्य (= स्नान, प्रक्षालन आदि) किया जाता है। जो कि, भन्ते! o!—'आनंद! सद्य: उत्पन्न बोधिसत्व पैरको समथर रख, पृथिवी पर खड़ा हो, उत्तरा-भिमुख सात कदम चलता है; इनेत-ल्म-धारित हो सारी दिशाओं को विलोकन करता है। और आपभी (= महती) वाणीको बोलता है—मैं लोकमें अग्र हूँ, o ज्येष्ठ हूँ, o श्रेष्ठ हूँ, यह अन्तिम जन्म है, अब पुनर्भव (= आवागमन) नहीं, जो कि, भन्ते! o। o—आनंद! जब बोधिसस्व-माताकी कुक्षिसे निकलता है; तो देव-मार-ब्रह्मा-सहित (सारे) o प्रकाश लोकमें प्रकट होता है o द्वा-साहस्त्री-लोकधातु कंपित o होती है। ।। जो कि भन्ते! o।"

"तो, भानन्द ! इसे भी तथागतका आश्चर्य = अद्भुत धर्म धारणकर—यहाँ तथागतको वेदनायें (= अनुभव) विदित्त हो उत्पन्न होती हैं, ० स्थित होती हैं। ० अस्त होती हैं, ० संज्ञायें ०। ० वितर्क ० इसे भी तु आनंद तथागत ० धारणकर।"

"जो कि, भन्ते ! भगवान्को वेदनायें ०, ० संज्ञायें ०, ० वितर्क विदित हो उत्पन्न होते हैं, ० स्थित होते हैं, ० अस्त होते हैं, — इसे भी भन्ते ! मैं भगवान्का आश्चर्य = अद्भुत धर्म धारण करता हैं।"

आयुष्मान् आनंदने यह कहा, शास्ता उससे सहमत हुये; और उन भिश्चओंने सन्तुष्ट हो आयुष्मान् आनंदके भाषणको अभिनंदित किया ।

^१ देखे पृष्ठ ५१०

१२४-वक्कुल-सुत्तन्त (३।३।४)

वक्कुडका त्यागमय भिधु-जीवन

ऐसा मैंने सुना-

एक समय आयुष्मान् वक्कुल राजगृहमें वेणुवन कलन्दक-निवापमें विहार करते थे। तब आयुष्मान् वक्कुलका पहिले गृही होते वक्का मित्र अचेल (= नग्न) काश्यप, जहाँ आयुष्मान् वक्कुल थे, वहाँ गया, जाकर आयुष्मान् वक्कुलके साथ'''संमोदन कर एक ओर बैठ गया। एक ओर बैठे अचेल काश्यपने आयुष्मान् वक्कुलसे यह कहा—

"आवुस वक्कुल ! प्रव्नजित (संन्यासी) हुये कितना समय हुआ ?"

''आवुस ! मुझे प्रज्ञजित हुये अस्सी वर्व होगये।"

"आवुस ! प्रव्रजित हुये इन अस्सी वर्षोंमें कितनी बार तुमने मैथुन सेवन किया ?"

"आवुस काश्यप! मुझे इस तरह नहीं पूछना चाहिये—'० कितनी बार तुमने मैथुन सेवन किया ?' आवुस काश्यप! मुझसे इस प्रकार पूछना चाहिये—'० कितनी बार काम-संज्ञा (= काम का क्याल) उत्पन्न तुई ?'—आवुस काश्यप! (एक बार मी) काम-संज्ञा उत्पन्न होना में नहीं जानता।''

"जो कि (आप) आयुष्मान् वक्कुल प्रविज्ञित हुये इन अस्सी वर्षीमें काम-संज्ञाका उत्पन्न होना भी नहीं जानते; इसे इम आयुष्मान् वक्कुलका आश्चर्य = अद्भुत धर्म धारण करते (= समझते) हैं।"

"आवुस ! अपने प्रवित्ति हुये इन अस्सी वर्षोंमें व्यापाद (= द्वेष) संज्ञा उत्पन्न होनेको नहीं जानता ।"

- '' ॰ इसे भी हम आयुष्मान् वन्कुलका आश्चर्य-अद्भुत धर्म समझते हैं।"
- " ॰ विहिंसा (= हिंसा)-संज्ञा ॰ नहीं जानता।" "इसे भी ॰।"
- '' ० काम-वितर्क (= काम संबंधी विचार) ० नहीं जानता।" "इसे भी ०।"
- " ॰ ब्यापाद-वितर्क ॰ नहीं जानता।" "इसे भी ॰।"
- " ० विहिंसा-वितर्क ० नहीं जानता।" "इसे भी ०।"
- " o गृहपति-चीवर भेवन किया नहीं जानता।" "इसे भी o ।"
- " ॰ शस्त्र (= कैंची आदि)से चीवरका काटना नहीं जानता।" "इसे भी ०।"
- " ० सूईसे चीवरका सीना नहीं जानता।" "इसे भी ०।"

१ गृहस्थोंका दिया नया वस्त्र। यह इमेशा फेंके चीयकोंका वस्त्र बनाते थे।

فرو

- " ० फठिन चीवर का सीना नहीं जानता।"-"इसे भी ०।"
- " ॰ सब्रह्मचारियोंके चीवर बनानेको नहीं जानता।"-"इसे भी ॰।"
- " ॰ निसंत्रण खाना नहीं जानता।"—"इसे भी ॰।"
- " ॰ अहों! मुझे कोई निमंत्रित करे, इस प्रकार चित्तका उत्पन्न होना भी नहीं जानता ।" --- "इसे भी ॰ ।"
 - " o अन्तर-घर (= गृहस्थके घर)में बैठेनेको नहीं जानता ।"-- "इसे भी o ।"
 - " ० अन्तर-घरमें भोजन करनेको नहीं जानता।"—"इसे भी ०।"
- " ॰ भातृ-प्राम (= कियों)के आकार प्रकारको क्यालमें लानेको नहीं जानता ।"
 --- "इसे भी ॰ ।"
 - " मातृग्रामको चार पदकी गाथा तक उपदेश धर्मको नहीं जानता।"-"इसे भी ।"
 - " ॰ भिक्षुणियोंके निवास (= उपश्रय)में जानेको भी नहीं जानता।"—"इसे भी ॰।"
 - " ॰ भिक्षुणियोंको धर्म उपदेशनेको ॰ ।"--"इसे भी ॰ ।"
 - " ० शिक्षमाणा को धर्म उपदेशनेको ० ।"—"इसे भी ।"
 - " ० श्रासणेरीको घर्म उपदेशनेको ० ।"—"इसे मी ० ।"
 - " ० (किसीको) प्रज्ञज्या दो ० ।"—"इसे मी ० ।"
 - " ॰ उपसम्पदा दी ॰ ।"—"इसे मी ॰ ।"
 - " ० नि:श्रय (= गुरु बनना) देनेको ० ।"—"इसे मी ०।"
 - " ० श्रामणेरसे सेवा छेनेको ० ।"—"इसे मी ० ।"
 - " ० जन्ताघर (= स्नानगृह)में नहानेको । ०"--"इसे मी ० ।"
 - " ० (स्नानीय-) चूर्णसे नहानेको ०।"-- "इसे भी ०।"
 - " ० सब्रह्मचारियोंसे देह मलवानेको ०।"—"इसे भी ०।"
 - " ० क्षण भरके छिये भी बीमारीकी उत्पक्तिको ०।"--"इसे भी ०।"
 - " ॰ हरेंके दुकड़े भर भी औषघके खानेको ॰ ।"—"इसे मी ॰ ।"
 - " ० अपश्रमण (= स्वाट) विद्यानेको ० ।"—"इसे मी ० ।"
 - " ० शय्यापर सोनेको ०।"—"यह मी ०।"
 - " ० वर्षामें गाँवके भीतर निवासको ०।"--"यह भी ०।"
- " आवुस ! सप्ताह भर ही मैंने स-रण (= चित्त-मरु युक्त = अन्-अर्हत्) हो राष्ट्र-पिंड खाया, फिर आठवें दिन आज्ञा (= अर्हत्व) उत्पन्न हुई।"—"वह मी ०।"

"आवुस वक्कुल ! इस धर्म-विनय (= धर्म)में में प्रबज्या पाऊँ, ॰ उपसंपदा पाऊँ।"

अचेल काइयपने इस धर्ममें प्रमन्या पाई, उपसंपदा पाई। आयुष्मात् काझ्यप उपसंपदा पानेके थोड़े ही समय बाद, एकाकी ॰ और कुछ यहाँ करनेको नहीं रहा'—यह जान गये। आयुष्मात् काझ्यप अईतोंमेंसे एक हुये।

तब पीछे एक समय आयुष्मान् वक्कुल कुंजी (= अपापूरण) ले (एक) विहारसे (दूसरे) विहारसें जा कहते थे—''निकलो आयुष्मानो! निकलो, आयुष्मानो! आज मेरा परिनिर्वाण होगा।''

वर्षान्तमें संघद्वारा दिया जानेवाला चीवर (= भिधु-वस्त्र)।

³ जो भिक्षुणी बननेके लिये तैयारी कर रही है।

३ देखो पृष्ठ २३३।

जो कि आयुष्मान् वक्कुल कुंजी ले विहारसे विहारमें जा कहते थे—'निकलो ॰ परिनिर्वाण होगा'—यह भी हम आयुष्मान् वक्कुलका आश्चर्य अद्भुत धर्म समझते हैं। आयुष्मान् वक्कुल मिश्च-संघ के बीच में बैठे बैठे परिनिर्वाणको प्राप्त हुये। यह भी हम आयुष्मान् वक्कुलका आश्चर्य अद्भुत धर्म समझते हैं।

१२५-दन्त-भूमि-सुत्तन्त (३।३।५)

चित्तकी एकायता, संयमकी शिक्षा

ऐसा मैंने सुना---

एक समय मगवान् राजगृहमें वेणुवन कलन्दक-निवापमें विहार करते थे।

उस समय अचिरवत श्रमणोहेश जंगलकी कुटियामें विहरता था। तब जयसेन १ राज-कुमार जंघा-विहारके लिये टहलते घूमते हुये, जहाँ अचिरवत श्रमणोहेश था, वहाँ गया। जाकर अचिरवत श्रमणोहेश (= समगुहेस)के साथ ''संमोदन कर एक ओर बैठ गया। एक ओर बैठे जय्-सेन राजकुमारने अचिरवत श्रमणोहेशसे यह कहा—

"अग्निवेश"! मैंने यह सुना है, कि भिक्षु प्रमाद-रहित, उद्योगी, संयमी हो विहरते चित्त की एकामताको प्राप्त होता है।"

"ऐसा ही है, राजकुमार ! ऐसा ही है, राजकुमार ! मिस्नु प्रमादरहित ० विहरते ० ।"

''अच्छा, आप अग्निवेश, (अपने) सुने और समझे अनुसार धर्मका उपदेश करें।''

''राजकुमार ! मैं तुम्हें सुने-समझे अनुसार धर्म नहीं उपदेश सकता । राजकुमार ! मैं तुम्हें सुने-समझे अनुसार धर्म उपदेशूँ; और तुम मेरे भाषणका अर्थ न समझो; तो वह मेरे लिये (नाहक की) परेशानी, पीड़ा होगी।''

"उपदेशें आप अग्निवेश ! मुझे सुने-समझे अनुसार धर्मको; क्या जाने, आप अग्निवेशके भाषणका अर्थ में समझ पाऊँ ।"

"राजकुमार! मैं तुम्हें ० धर्म उपदेशूँगा; यदि तुम मेरे माषणका अर्थ समझ पाये, तो अच्छा; यदि तुम मेरे भाषणका अर्थ न समझ पाये, तो अपने (मत)के अनुसार स्थित रहना; वहाँ फिर आगेकी (बात) मुझसे न पूछना।"

''उपदेशें आप अग्निवेश ०; यदि मैंने आप अग्निवेशके भाषणका अर्थ समझ पाया ० फिर आगेकी (बात) आपसे न प्छुँगा।''

तब अचिरवत श्रमणोद्देशने जयसेन राजकुमारके लिये (अपने) सुने-समझे अनुसार धर्मको उपदेशा । उपदेशनेके बाद जयसेन राजकुमारने अचिरवत श्रमणोद्देशसे यह कहा—

"मो अप्रिवेश! इसके लिये स्थान (=कारण) नहीं, श्ववकाश नहीं, कि भिक्षु प्रमाद-रहित । विहरते चित्तकी एकाप्रताको प्राप्त होता है।"

^१ विंबसारका पुत्र (अट्ठकथा)। ^२ यह अचिरवतका गोत्र था, आदरके साथ बुलानेमें उस समय गोत्र नामका ही प्रयोग होता था।

तब जयसेन राजकुमार अचिरवत श्रमणोद्देशको स्थान नहीं, 'अवकाश नहीं'—बतला, आसनसे उठकर चला गया।

जयसेन राजकुमारके जानेके थोड़े समय बाद अचिरवत श्रमणोद्देश, जहाँ भगवान् थे, वहाँ गया; जाकर भगवान्को अभिवादन कर एक ओर बैठ गया। एक ओर बैठ अचिरवत श्रमणोद्देशने जो कुछ कथा-संलाप जयसेन राजकुमारके साथ हुआ था, (उसे) भगवान्से कह सुनाया। ऐसा कहनेपर भगवान्ने अचिरवत श्रमणोद्देशसे यह कहा—

"अग्निवेश! वह यहाँ कैसे मिल सकता है; जो वह निष्कामतासे ज्ञातन्य (= जाना जा सकता है) ० दृष्टव्य है, ० प्राप्तव्य है, ० साक्षात्कर्तन्य है, उसे, कामों (=भोगों) के मध्य बसता, कामोंको भोगता, काम-वितर्कों से खाया जाता, काम-दाहसे दृष्य किया जाता, कामोंकी पर्येषणा (=फिक) में चिन्तापन्न जयसेन राजकुमार जानेगा, देखेगा, साक्षात्कार करेगा, इसका स्थान नहीं; अवकाश नहीं। जैसे, अग्निवेश! सुशिक्षित (= सुदान्त) = सुविनीत दो दृम्य हाथी, ० घोड़े, या ० बैल हों और अ-दान्त = अ-विनीत दो दृम्य हाथी, ० घोड़े, या ० बैल हों। तो क्या मानते हो, अग्निवेश! जो वह सुशिक्षित ० दो दृम्य हाथी ० हैं; क्या शिक्षित होते वह शिक्षित कियाको समझ जायेंगे! वह दान्त (= शिक्षित) दान्त-भूमि (= शिक्षित-अवस्था) को प्राप्त होंगे!"

"हाँ, भन्ते !"

"और जो वह, अग्निवेश! अदान्त = अविनीत दो हाथी ० हैं; क्या वह अदान्त होते शिक्षित-क्रियाको समझ जायेंगे, वह अदान्त दान्त-भूमिको प्राप्त होंगे ? जैसेकि वह दान्त = विनीत दो हाथी ?"

''नहीं, भन्ते !''

'सौम्य ! ऊपर पर्वतपर खड़े तुम क्या देख रहे हो ?'

''वह यह कहें—'सौम्य! मैं ऊपर पर्वतपर खड़ा आराम-रमणीयता, वन ०, भूमि ०, पुष्करिणी-रनणीयताको देख रहा हूँ।'

"वह यह कहे—सौम्य ! इसके लिये स्थान नहीं, अवकाश नहीं; कि तुम ऊपर पर्वतपर खड़े आराम-रमणीयता ० को देखो ।

''तब वह उपर पर्वतपर स्थित मित्र नीचे पर्वत-पादपर उतर, उस मित्रका हाथ पकड़, (फिर) पर्वतके उपर चढ़, थोड़ी देर सुस्ता छेनेपर यह कहे—

'सौम्य ! जपर पर्वतपर खड़े तुम क्या देख रहे हो ?'

''वह यह कहें - साम्य ! मैं ० आराम-रमणीयता ० को देख रहा हूँ ।''

"वह (दूसरा) यह कहे—'सौम्य! अभी अभी तुमने कहा—हम ऐसा जानते हैं—इसके लिये स्थान नहीं ० आराम-रमणीयता को देखो।' और अभी तुम कह रहे हो—हम ऐसा जानते हैं—सौम्य! मैं ० आराम-रमणीयता ० को देख रहा हूँ।"

^९ देखो ऊपर ।

"वह ऐसा कहे-"सीम्य ! मैं इस महापर्वतसे इस प्रकार छिपा हुआ था, कि दश्यको नहीं देख सकता था'।"

''अग्निवेश ! जयसेन राजकुमार इस (महापर्वत)से भी बड़े अ-विद्या-रूष्ं घसे आच्छादित = निन्यूद = अवस्फुट, परिवद्ध है; वह, जोिक वह निष्कामतासे ज्ञातन्य ० १ उसे ० १ साक्षा-त्कार करेगा, इसके लिये स्थान नहीं, अवकाश नहीं। यदि अग्निवेश ! तू जयसेन राजकुमारकों इन दो उपमाओं (= दृष्टान्तों)को सुझाता, आञ्चर्य नहीं, जयसेन राजकुमार प्रसन्ध (= सन्तुष्ट) होता; प्रसन्ध हो प्रसन्धाकार (किया) तेरे लिये करता।"

"किन्तु, भन्ते ! कहाँसे में जयसेन राजकुमारको अश्रुतपूर्व दो उपमार्थे सुनाता; जैसे

कि भगवान्ने (सुझाया) ?"

''जैसे, अग्निवेश ! मूर्घामिषिक क्षत्रिय राजा नागवनिक (= हाथीके जंगलके रक्षक)को संबोधित करे- 'आओ, सौम्य नागवनिक! राजकीय नागपर आरूद हो, नागवनमें प्रवेश कर, नागराजके गलेमें बंधन डाल दो।' 'अच्छा, देव!' —(कह) अग्निवेश! नागवनिक ० राजाको उत्तर दे; राजकीय नागपर आरूद हो नागवनमें प्रवेश कर, जंगली नाग (= हाथी)को देख उसे राजकीय नागके गर्छमें बाँध दे। फिर उसे राजकीय नाग सुली जगहमें ले आये। अब अभिवेश ! क्षारण्यक नाग खुली जगहमें चला जाये । अग्निवेश ! आरण्यक नागको नागवन प्रिय (= गेधा-वहि) होता है । तब नागवनिक "राजासे जाकर कहे—'देव ! आपका नाग खुली जगहमें (छाया गया) है'। तब ''' ॰ राजा हस्ति-दमक (= हाथीको सिखलानेवाले)को संबोधित करें — 'आओ. तुम सौम्य ! हस्ति-दमक ! आरण्यक नागके जंगली आदतों ० । जंगली स्वर-संकर्त्पों ०, जंगली द्रथ = किलमथ (= उत्पीड़ा) ० - परिदाहों ० के हटानेके लिये, गाँवमें अभिरमण करनेके लिये, मनुष्योंको पसन्द होनेवाछी आदतोंको बतानेके छिये, शिक्षा दो ।' 'अच्छा, देव !' (कह) ० राजाको उत्तर दे, वह हस्ति-दमक भूमिमें महास्तम्भको गाड़ कर, उससे आरण्यक नागके गर्छको बाँध दे । और जंगली आदतों ०,०,मनुष्योंको पसन्द आदतोंको बतलानेके लिये; उसे वह हस्ति-दसक, कोमल कर्ण-प्रिय, प्रेमणीय = हृद्यंगम, पौरी, बहुजन-कान्त = बहुजनमनाप (= ॰ प्रिय) वाणीका प्रयोग करे। जब अग्निवेश! आरण्यक नाग, हस्ति-दमकके वैसे वचनोंसे समुदाचरित (= प्रेरित) हो (उसे) सुनना चाहे, उधर कान लगाये, चित्तको अन्यत्रसे (हटा) वहाँ स्थापित करे; तब हस्तिद्मक उसे आगे तृण-भोजन-जल प्रदान करे। जब, अग्निवेश! आरण्यक नाग हस्ति-दमकके तृण-घास-जलको प्रहण करने लगे; तब इस्ति-दमकको ऐसा हो-'अब आरण्यक नाग जियेगा' । तब हस्ति-दमक उससे आगेके करण (= शिक्षा)को कराये-'पकड़ो हो', 'छोड़ो हो'। जब, अग्निवेश! नागराज, पकड़ने, छोड़नेमें हस्ति-दमककी वातका करनेवाला होवे, शिक्षाको आचरण करनेवाला होवे; तब उसे हस्ति-दमक आगेका करण कराये---'चलो हो', 'लौटो हो'। ०; तब ० आगोका करण कराये—'उठो हो', 'बैठो हो'। ०; तब आगेका आनेज नामक करण कराये—उसके सुँड्में बड़ी ढाल (= फलक) बाँधे; भाला (= तोमर) हाथमें लिये पुरुष उसकी गर्दनपर बैठा रहे। चारों और भी तोमर हाथमें लिये पुरुष घेर कर खड़े हों। इस्ति-दमक लम्बी तोमर-यष्टीको (हाथमें) लिये सामने खड़ा रहे। वह आनेंज-करणको कराते न अगले पैरके पास जाये, न पिछले पैर ० , न शरीरके अगले भाग को ०, न शरीरके पिछले मागको ०, न शिरको ०, न कर्णको ०, न दाँतको ०, न पूँछको ०,

१ देखो पृष्ठ ५१६।

न सूँड़को ०। (तब) वह राजाका नाग शक्ति (= शस्त्र)के प्रहारोंका, तलवारकी चोटोंका, इषु-प्रहारोंका, शर-पत्र-प्रहारोंका सहनेवाला होये। मेरी-पणव-वंश-शंख-डिंडिमके कोलाहलका सहनेवाला हो। सारी कुटिलता, और दोषोंसे रहित, कषायसे मुक्त हो वह राजाई = राजमोग्य, राजाका अंग ही कहा जायेगा।

"इसी प्रकार, अप्निवेश ! यहाँ लोकमें तथागत ॰ घरसे बेघर हो प्रव्नजित होता है। अग्निवेश ! इतने में आर्थ आवक (आरण्यक नामकी माँति) खुळी जगहमें प्राप्त होता है। "देव मनुष्य इन पाँच काम-गुणोंमें आसक्त होते हैं। तब उसे तथागत विनयन (= शिक्षण. लेजाना) कहते हैं — आ तू भिक्षु ! शीलवान् बन। प्रातिमोक्ष संवरसे संवृत (= रक्षित) हो विहर। आचार-गोचरसे युक्त हो, अणु मात्र पाप (= वद्य)में भी भयदशीं हो, स्वीकृत कर शिक्षापदों (= भिक्षु नियमों)का अभ्यास कर । जब अभिवेश ! आर्यश्रावक शीलवान् होता है. प्रातिमोक्ष संवरसे संवृत हो विहरता है। आचार-गोचरसे युक्त ० शिक्षापदोंका अभ्यास करता है। तव उसे तथागत आगेको विनयन करते हैं --आ, तू भिक्षु ! इन्द्रियों में गुप्तद्वार (= संयम-युक्त) वन-अाँखसे रूपको देख कर ० वह हटा, प्रज्ञाको दुर्वल करनेवाले चित्तके उपक्लेश (= कालुष्य) इन पाँच नीवरणोंको ० कायामें कायानुपश्यी हो विहरता है। ०३ वेदनाओंमें वेदना-नुपश्यी ०। ० वित्तमें चित्तानुपश्यी ०। ० धर्ममें धर्मानुपश्यी ०। जिस प्रकार, अग्निवेश ! हिस-दमक महासाम्भको पृथिवीमें गाइकर, आरण्यक नागके गलेमें वाँधता है, और जंगली आदतों ०, मनुष्योंको पसन्द आदतों को बतलाने के लिये; ऐसे ही; अग्निवेश ! आर्यश्रावकके लिये यह चार स्मृति-प्रस्थान, चित्तके बंधन होते हैं; गेहमें वधे शोलोंके हटानेके लिये. • स्वरसंक्रव्योंके •. • दरथ-करमथ ०, न्याय (= निर्वाण)की प्राप्तिके लिये. निर्वाणके साक्षात्कारके लिये। तब उसे तथागत आगेको विनयन करते हैं - आ, तू भिश्च ! कायामें कायानुपदयी हो विहर, और मत काम-सम्बन्धी वितर्कोंका वितर्कन कर । वेदनाओं में ० । चित्तमें ० । धर्ममें धर्मानुपश्यी हो विहर; और मत काम सम्बन्धी वितर्कीका वितर्कन कर । वह वितर्क और विचारके शान्त होनेपर 08 द्वितीय ध्यान ०। ० हतीय ध्यान ० । ० वतुर्थ ध्यान ० हा वह इस प्रकार चित्तके एकाम ० ह पूर्व जन्मोंकी स्पृतिके ज्ञानके लिये चित्तको अकाता है ० । ० । प्राणियोंके ज्युति और उत्पत्तिके ज्ञानके लिये ० ⁸ स्वर्गलोकको प्राप्त हुये हैं। ० आस्त्रवोंके क्षयके ज्ञानके लिये ० ⁸ अब यहाँ (करने)के लिये कुछ (शेष) नहीं हैं - इसे जानता है। अग्नियेश ! वह भिक्षु शीत-उष्ण, भूख-प्यासके प्रतिघात, दंश-मशक-वायु-आतप-सरीस्पोंको स्पर्श, दुरुक्त, दुरागत वचनोंका सहनेवाला उत्पन्न दु:ख, तीव्र, खर, कटुक, असात = अमनाप (= अप्रिय), प्राणहर वेदनाओंको अधिवासन (= सहर्ष स्वीकार) करनेवाला होता है। सारे राग-द्वेष-मोह (रूपी) क्षायसे विरहित = निम्नित हो, (वह) आहुणेय = पाहणेय, दक्षिणेय, अंजलिकरणीय, लोकके लिये पुण्य (बोने)का अनुप्रस क्षेत्र होता है।

"अभिवेश! राजकीय नाग चाहे वृद्ध भी हो, (किन्तु) यदि वह अ-दान्त = अ-विनीत मरता है, तो कहा जाता है,—'राजकीय नाग वृद्ध अदान्त = अविनीत ही मरा'। ० मध्यम-वयस्क भी ०।० अल्पवयस्क भी ०। इसी प्रकार, अभिवेश! यदि स्थविर भिक्षु भी, श्लीणास्तव (= अर्हत्) हुये बिना मरता है, तो कहा जाता है—स्थविर भिक्षुने अदान्त हो मरण पाया। ०

^९ देखो पृष्ठ २४-२५। ^३ देखो पृष्ठ १५८। ^३ देखो पृष्ठ १५-४०।

⁸ देखो पृष्ठ १५। ^१ देखो पृष्ठ १६।

मध्यम वयस्क भिक्ष भी ०।० नया भिक्ष भी ०। अग्निवेश ! यदि राजाका नाग वृद्ध भी, दान्त = विनीत हो मरता है; तो कहा जाता है—'राजाका नाग वृद्ध भी दान्त = विनीत मरा है। ० मध्यम वयस्क ०।० अत्य वयस्क ०। इसी प्रकार अग्निवेश ! स्थविर भिक्ष भी यदि क्षीणास्रव (= अर्हत्) हो मरता है; तो कहा जाता है—स्थविर भिक्षुने दान्त हो मरण पाया। ० मध्यम-वयस्क भिक्षु भी ०।० नया भिक्षु भी ०।"

भगवान्ने यह कहा, सन्तुष्ट हो अचिरवत श्रमणोद्देशने भगवान्के भाषणको अभिनंदित किया।

१२६-भूमिज-मुत्तन्त (३।३।६)

उचित रीतिसे पालन किया ब्रह्मचर्य ही फलदायक होता है

ऐसा मैंने सुना-

एक समय भगवान् राजगृहमें वेणुवन कलंदक-निवापमें विहार करते थे।

तब आयुष्मान् भूमिज १ पूर्वोह्न समय पहिनकर पात्र-चीवर छे जहाँ जयसेन राजकुमारका घर था, वहाँ गये। जाकर बिछे आसनपर बैठे। तब जयसेन राजकुमार जहाँ आयुष्मान् भूमिज थे, वहाँ गया; जाकर आयुष्मान् भूमिजके साथ संमोदन कर एक ओर बैठ गया। एक ओर बैठकर आयुष्मान् भूमिजसे यह बोछा—

"भो भूमिज! कोई कोई श्रमण ब्राह्मण इस वाद = इस दृष्टिवाले हैं—'आशाकरके भी यदि ब्रह्मचर्यवास करते हैं, (तो) भी वह फल पानेके अयोग्य हैं। आशा न करके भी यदि । आशा और अन्-आशा करके भी यदि । न-आशा-न-अनाशा करके भी यदि । यहाँ, आप भूमिजके शास्ता किस वाद = किस दृष्टिवाले, क्या कहनेवाले हैं ?"

"राजकुमार! मैंने मगवान्के मुखसे यह नहीं सुना है, मुखसे न ग्रहण किया है; (किन्तु) सम्भव है, कि भगवान् इस प्रकार व्याक्यान करें— 'आशा करके भी यदि अ-योनिशः (= कार्य-कारणका मनमें ध्यान न रख) ब्रह्मचर्य वास करते हैं, (तो) वह फल पानेके अयोग्य हैं। आशा करके भी यदि अयोनिशः ०। आशा और अनाशा करके भी ०। न-आशा-न-अनाशा करके भी यदि ०। आशा करके भी यदि योनिशः ब्रह्मचर्य-वास करते हैं, (तो) वह फल पानेके योग्य हैं। अनाशा करके भी ०। आशा-अनाशा करके भी ०। न-आशा-न-अनाशा करके भी ०। राज-कुमार! मैंने मगवान्के मुखसे यह नहीं सुना है ०।"

''यदि आप भूमिजके शास्ता इस वाद = इष्टि = आक्यानवाले हैं; तो मैं समझता हूँ, वह सारे ही दूसरे श्रमण-ब्राह्मण, बुद्धोंको मातकर स्थित हैं।''

तब जयसेन राजकुमारने आयुष्मान् भूमिजको अपने स्थाछीपाक (= मोजन)से परोसा । तब आयुष्मान् भूमिज मिक्षासे निवृत्त हो भोजनोपरात जहाँ मगवान् थे, वहाँ गये; जाकर भगवान्को अभिवादन कर एक ब्रोर बैठ गये। एक ओर बैठे आयुष्मान् भूमिजने भगवान्से यह कहा—

"मन्ते ! (आज) मैं पूर्वाह्म समय पहिनकर ० व जहाँ जयसेन राजकुमारका घर था, वहाँ गया ० वतो मैं समझता हूँ, वह सारे ही दूसरे अमण-ब्राह्मण-बुद्धोंको मातकर स्थित हैं। क्या भन्ते ! वैसा पूक्क्पेपर यह उत्तर दे मैं भगवान्के लिये युक्त कहनेवाला हूँ; मगवान्पर असत्यका

^९ आयुष्मान् भूमिज जयसेन राजकुमारके मामा थे (अ. क.)।

अारोप तो नहीं करता ! धर्मके अनुसार कहनेवाला हूँ न, कोई धर्मानुसारी वाद = अनुवाद (मेरे इस कथनसे) निन्दित तो नहीं होता !"

"हाँ, भूमिज ! वैसा पूछनेपर यह उत्तर दे तू मेरे छिये युक्त कहनेवाला है ० कोई धर्मा-तुसारी वाद = अनुवाद निन्दित नहीं होता । भूमिज ! जो श्रमण या ब्राह्मण मिध्या-दृष्टि, मिध्या-संकल्प, मिध्या-वचन, मिध्या-कर्मान्त, मिध्या-आजीव, मिध्या-ज्यायाम, मिध्या-स्मृति, मिध्या-समाधि (वाले) हैं, (वही कहते हैं)—'आशाकरके मी यदि ब्रह्मचर्यवास करते हैं, (तो) भी वह फल पानेके अयोग्य है। ०। न-आशा-न-अनाशाकरके भी ०, सो किसहेतु ? अ-योनिश: होनेसे, भूमिज ! वह फल पानेके अयोग्य है।

"जैसे भूमिज ! पुरुष तेल-अर्थी = तेल-गवेषी, तेलकी स्त्रोज करते, द्रोणीमें वाल्द डालकर पानीका छींटा दे दे पेले (= पीड़ित करें)। यदि आशाकरके भी बाल्दको द्रोणीमें डालकर, पानीका छींटा दे दे पेले; तो (वह) तेल पानेके योग्य नहीं है। यदि अनाशा करके भी ०। यदि आशा-अनाशा करके भी ०। यदि न-आशा-ज-अनाशा करके भी ०। सो किस हेतु ?—भूमिज ! वह तेल पानेका (प्रयत्न) अयोनिश: (= कार्य-कारणका क्याल किये बिना) है। इसी प्रकार भूमिज ! को कोई अभण ब्राह्मण मिथ्या दृष्टि (= इ्रार्टी घारणा वाले) ० मिथ्या समाधि (वाले) हैं; यदि वह आशा करके भी ब्रह्मचर्य-वास करें, तो भी वह फल पानेके अयोग्य हैं। ०। न-आशा-न-अनाशा करके भी ०। सो किस हेतु ?—भूमिज ! वह फल पानेका (प्रयत्न) अयोनिश: है।

"जैसे, भूमिज ! पुरुष क्षीर-अर्थी = क्षीर-गवेषी क्षीरकी खोज करते, तरुण-वत्सा (= धेनु) गायको सींगसे पकड़कर आर्विजन (= दूहन) करे; (तो) वह क्षीर पानेके अयोग्य है। अनाशा-करके भी ०। आशा-अनाशा करके भी ०। न-आशा-न-अनाशा करके भी ०। सो किस हेतु ?— भूमिज ! वह दूध पानेका (प्रयक्ष) अयोनिश: है। ऐसे ही भूमिज ! जो कोई अमण ब्राह्मण मिथ्या दृष्टि ०।

"जैसे, भूमिज ! पुरुष नवनीत (= मक्खन)-अर्थी, नवनीत-गवेषी, नवनीतकी खोज करते, कलरोमें पानी डालकर मथानीसे मथे; (तो वह) नवनीत पानेके योग्य नहीं है। आशा करके भी ०। ०। सो किस हेतु ?—० अयोनिश: है। ऐसेही भूमिज ! जो श्रमण-ब्राह्मण ०।

"जैसे, भूमिज ! पुरुष अग्नि-अर्थी, अग्नि-गवेषी, अग्निका खोज करते हरे गीले काष्टको ले उत्तरारणीसे मंथन करे। आशा करके मी ०।०।

"जैसे, भूमिज! पुरुष तेल-अर्थी • द्रोणीमें तिल-पिष्टको ढालकर पानी का छींटा दे दे पेले, यदि आशा करके तिल-पिष्ट (= तिलकी लुगदी) द्रोणीमें ढाल पानी का छींटा दे दे पेले; (तो वह) तेलके पानेके योग्य है। अन्-आशा करके • । आशा-अनाशा करके • । न-आशा-न-अनाशा करके • । सो किस हेतु !—भूमिज! तेलके पानेका (वह प्रयक्ष) योनिशः है। ऐसेही, भूमिज! जो कोई श्रमण या ब्राह्मण सम्यग्-दृष्टि (= ठीक धारणा वाले), सम्यक्-संकल्प, सम्यग्-वचन, सम्यक्-कर्मान्त, सम्यग्-आजीव, सम्यग्-व्यायाम, सम्यक्-स्मृति, सम्यक्-समाधि (वाले) हैं। वह यदि आशा करके मी ब्रह्मचर्यवास करते हैं, फल पानेके योग्य हैं। • । न-आशा-न-अनाशा करके भी • । सो किस हेतु !—भूमिज! फलके पाने का (वह प्रयक्ष) योनिशः है।

''जैसे, भूमिज ! पुरुष क्षीर-अर्थी ० तरुण-वत्सा गायको स्तनसे दृहे ०।०।

"जैसे, भूमिज ! पुरुष नवनीत-अर्थी ० कलशेमें दिघ डाल कर मथानीसे मथे ० । ० ।

"जैसे, भूमिज ! पुरुष अग्नि-अथीं ० सूखे कड़े काष्ठको छे उत्तरारणीसे मंथन करे। आज्ञा करके मी ०।०। "भूमिज ! यदि तू जयसेन राजकुमारको यह चार उपमार्थे बतलाता, आश्चर्य नहीं जयसेन ... राजकुमार प्रसन्न होता: और प्रसन्न हो प्रसन्नाकार किया तेरे लिये करता।"

"कहाँसे, मन्ते ! मैं जयसेन राजकुमारको अश्रुतपूर्ण ये चार उपमार्थे बतलाता, जैसे कि भगवान्ने बतलाया ?"

मगवान्ने यह कहा, सन्तुष्ट हो आयुष्मान् भूमिजने मगवान्के भाषणको अभिनन्दित किया।

१२७- अनुरुद्ध-सुत्तन्त (३।३।७)

भावना-योग (अप्रमाणा चेतो-विमुक्ति)

ऐसा मैंने सुना--

1

एक समय भगवान् श्रावस्तीमें अनाथ-पिंडिकके आराम जेतवनमें विहार करते थे। तव पंचकांग स्थपितने एक प्रत्यसे कहा—

"आओ, हे पुरुष ! तुम जहाँ आयुष्मान् अनुरुद्ध हैं, वहाँ जाओ । जाकर मेरे वचनसे आयुष्मान् आनन्दके चरणोंमें शिरसे वन्दना करो—'भन्ते ! पंचकांग स्थपित आयुष्मान् अनुरुद्धके चरणोंमें शिरसे वन्दना करता है'। और यह भी कहना—भन्ते ! आयुष्मान् अनुरुद्ध अपने लेकर चारका, कलके लिये पंचकांग स्थपितका भोजन स्वीकार करें; और मन्ते ! आयुष्मान् अनुरुद्ध जल्दी ही आयें। पंचकांग स्थपित राजकीय कार्यसे वहकुत्य = वहुकरणीय है।"

"अच्छा, मन्ते !"—(कह) वह पुरुष पंचकाग स्थपितको उत्तर दे; जहाँ आयुष्मान् आनंद थे, वहाँ गया; जाकर आयुष्मान् आनुरुद्धको अभिवादन कर एक ओर बैठ गया, एक ओर बैठे, उस पुरुषने आयुष्मान् आनन्दसे यह कहा—भन्ते ! पंचकाग स्थपित आयुष्मान्के चरणोंमें ॰ बहुकरणीय है ।"

आयुष्मान् अनुरुद्धने मौनसे स्वीकार किया।

तब आयुष्मान् अनुरुद्ध उस रातके बीतनेपर पूर्वाह्मके समय पिहनकर पात्र-चीवर ले, जहाँ पंचकांग स्थपितका घर था, वहाँ गये। जाकर बिछे आसनपर बैठे। तब पंचकांग स्थपितने आयुष्मान् अनुरुद्धको उत्तम स्वाद्य-भोज्यसे अपने हाथसे सन्तिर्पित = सम्प्रवारित किया। तब आयुष्मान् अनुरुद्धके भोजनकर पात्रसे हाथ सींच लेनेपर, पंचकांग स्थपित एक नीचा आसन लेकर एक कोर बैठ गया।

एक ओर बैठे पंचकांग स्थपितने आयुष्मान् अनुरुद्धसे यह कहा-

"भन्ते ! मेरे पास स्थिवर भिक्षुओंने आकर यह कहा—'गृहपित ! अ-प्रमाण (= विशास) चेतोविमुिक्तिकी भावना करनी चाहिये'। किन्हीं किन्हीं स्थिवरोंने यह कहा—'गृहपित ! महद्गत (= महती) चेतोविमुिक्तिको भावना करना चाहिये'। मन्ते ! जो यह अ-प्रमाणा चेतोविमुिक्ति हैं; और जो यह महद्गता चेतोविमुिक्त हैं; क्या भन्ते ! यह दो धर्म (= बातें) भिन्न अर्थवाले और भिन्न-व्यंजन (= नाम)वाले हैं; या एक अर्थवाले हैं, सिर्फ व्यंजन ही नाना हैं ?"

''तो गृहपित ! तू ही कह, यहाँ तेरा (कहना) अ-पर्णक (= द्विविधा-रहित) होगा।" ''मन्ते मुझे ऐसा होता हैं—जो यह अ-प्रमाणा चेतोविमुक्ति हैं, और जो यह महद्गता चेतोविमुक्ति हैं, यह धर्म एक अर्थवाले हैं, सिर्फ व्यंजन ही नाना हैं।"

"गृहपति ! जो यह अप्रमाणा चेतोविमुक्ति है, और जो यह महद्गता चेतोविमुक्ति है;

यह धर्म नाना-अर्थवाले हैं, और नाना व्यंजनवाले मी। गृहपित ! इसे इस बातसे मी जानना चाहिये; कि कैसे यह धर्म नानार्थ हैं, और नाना व्यंजन भी। गृहपित ! क्या है, अप्रमाणा चेतो-विमुक्ति ?—यहाँ गृहपित ! भिक्षु मैत्रीमावयुक्त चित्तसे ० शारे छोकको पूर्ण कर विहरता है। क्रिणाभावपूर्ण चित्तसे ० शास मित्रा चित्तसे ० शास विहरता है। गृहपित ! यह कही जाती है, अप्रमाणा-चेतोविमुक्ति । क्या है, गृहपित ! महद्गता चेतो-विमुक्ति ?—यहाँ गृहपित ! भिक्षु एक वृक्ष-छायाके बरावर महद्गत (= वड़े) को व्याप्त कर = अधिमुक्त कर विहरता है। गृहपित ! यह कही जाती है, महद्गता चेतोविमुक्ति । और यहाँ गृहपित ! सिक्षु दो या तीन वृक्ष छायाके बरावर महद्गतको व्याप्त ० कर विहरता है। गृहपित ! यह कही जाती है, महद्गतको ०।० दो या तीन प्राम-क्षेत्र ० महद्गतको ०।० दो या तीन प्राम-क्षेत्र ० महद्गतको ०।० दो या तीन प्राम-क्षेत्र ० महद्गतको ०।० महासमुद्र पयन्त दो या तीन महाप्रथ्यो ०। गृहपित ! यह कही जाती है, महद्गता चेतोविमुक्ति । गृहपित ! इस बातमे भी जानना चाहिये; कि यह धर्म नानार्थ हैं, और नाना व्यंजन भी।

"गृहपति ! यह चार माव-उपपत्तियाँ (= लोकमें उत्पत्तियाँ) हैं । कोनसी चार !—
(१) यहाँ गृहपति ! कोई (पुरुष) परीत्तामको व्याप्त कर = अधिमुक्त कर विहरता है ; वह काया छोड़ भरनेके वाद परीत्ताभ देवताओंकी स-हव्यता (= समानता)में उत्पन्न होता है । (२) ० अप्रमाणाभको व्याप्त कर ० विहरता है; वह ० भरनेके वाद अप्रमाणाभ देवताओंकी स-हव्यतामें उत्पन्न होता है । ० (४) परिछुद्धाभ देवताओंकी स-हव्यतामें उत्पन्न होता है । गृहपित ! यह चार भव-उत्पत्तियाँ हैं । गृहपित ! ऐसा समय होता है, जब वह देवता एक जगहपर जमा होते हैं । इक्ट्ठा होनेपर उनके वर्णोंका नानापन नहीं जान पड़ता, न आमा (= प्रकाश)का नानापन (= कर्क) ही । गृहपित ! ऐसा समय होता है, जब वह देवता वाहर जाते हैं; बाहर जाते हुये उन देवताओंके वर्णका नानापन जान पड़ता है, और आमाका नानापन मी । जैसे, गृहपित ! कोई पुरुष बहुतसे तेलके दीपकोंको एक घरमें प्रविष्ट करे; तो एक घरमें प्रविष्ट उनकी अर्ची (= लो)का नानापन तो माल्द्रम होता है, किन्तु आमाका नानापन नहीं माल्द्रम होता । ऐसे ही, गृहपित ! वह समय होता है, जब वह देवता पुक जगहपर जमा होते हैं ० । जैसे गृहपित ! (कोई) पुरुष उन अनेक तेल दीपोंको उस घरसे बाहर करे; तो बाहर किये जाते उन तैलदीपोंकी अर्चीका नानापन भी जान पड़ता है, और आमाका नानापन भी (जान पड़ता है) । ऐसे ही, गृहपित ! ० बाहर जाते हैं ० ।

"गृहपति ! उन देवताओं को ऐसा नहीं होता—'यह हम लोगों का (रूप) नित्य, ध्रुव या शास्त्रत हैं; बिल्क जहाँ जहाँ वह देवता अभिनिवेश (= चाह) करते हैं, वहाँ वहाँ ही, वह देवता अभिरमण करते हैं'। जैसे, गृहपित ! बहँगी (= काज) टोकरी (= पिटक)में छे जाई जाती मिक्सयों को ऐसा नहीं होता—यह हमारा नित्य, ध्रुव या शास्त्रत है, बिल्क जहाँ जहाँ वह मिक्सयाँ जाती हैं, वहीं वहीं वह अभिरमण करती हैं। इसी प्रकार, गृहपित ! उन देवताओं को ऐसा नहीं ०।"

ऐसा कहनेपर आयुष्मान् सभ्य कात्यायन (= समिय कान्चायन)ने आयुष्मान् अनुरुद्ध से यह कहा---

१ देखो पृष्ठ २३।

"साधु, भन्ते अनुरुद्ध ! यहाँ मुझे कुछ आगे (की बात)को पूछना है—'भन्ते ! जो वह आभा देवता है, क्या सभी परीत्त-आभ (= अन्य-प्रकाश) हैं, या कोई कोई देवता अप्रमाण-आभ मी हैं ?"

"उस अंगसे, आवुस कात्यायन ! कोई कोई देवता परीत्ताम हैं, कोई कोई देवता अ-प्रमाणाभ हैं।"

"भन्ते अनुरुद्ध ! क्या हेतु है, क्या प्रत्यय है जिससे कि, एक देव-निकाय (= देव समु-दाय, देव योनि)में उत्पन्न होनेपर भी उन देवताओं में कोई कोई देवता परीताम हैं, और कोई कोई देवता अ-प्रमाणाभ हैं ?"

"तो, आवुस कात्यायन ! तुम्हें ही यहाँ पूछता हूँ; जैसा तुम्हें ठीक जँचे, वैसा उत्तर दो, तो क्या मानते हो, आवुस कात्यायन ! जो यह मिश्रु एक वृक्ष मूल (= वृक्ष-छाया)के वरावर महद्गत (= वहे स्थान)को व्याप्त कर = अधिमुक्त कर विहरता है; और जो वह भिश्रु दो या तीन वृक्ष मूलके वरावर महद्गतको व्याप्त कर = अधिमुक्त कर विहरता है; इन दोनों ही चित्तकी भावनाओं में कौन चित्त-भावना महद्गततरा (= विशालतर) है ?"

"जो यह, भन्ते ! भिश्च दो या तीन बृक्ष मूलोंके बराबर ० ।"

''तो क्या मानते हो, आवुस कात्यायन! जो यह ० दो या तीन वृक्ष मूलों ०; और जो वह भिक्षु एक प्राम-क्षेत्रके वरावर महद्गत ०।''

" ० जो यह, ० ग्राम-क्षेत्रके बराबर महद्गत ०।"

" ० ग्राम-क्षेत्रके बराबर महदुगत ०; और जो ० दो या तीन ग्राम-क्षेत्र ० ?"

''जो यह, ० दो या तीन ग्राम-क्षेत्र ० ।''

^{(१} ० दो या तीन प्राम-क्षेत्र ०; और जो ० एक महाराज्य ० ?''

"जो यह, ० एक महाराज्य ०।"

" ० एक महाराज्य ०; और जो ० दो या तीन महाराज्य ० ?"

''जो यह, ० दो या तीन महाराज्य ०।''

" ० दो या तीन महाराज्य ०; और जो ० महासमुद्र पर्यन्त एक महाप्रथिवी ० ?"

"जो यह. ॰ महासमुद्र पर्यन्त एक महाप्रथिवी ॰ ।

" ॰ महासमुद्र पर्यन्त एक महापृथिवी ॰; और जो ॰ महासमुद्र पर्यन्त दो या सीन महापृथिवी ॰ ?"

''जो यह, ॰ महासमुद्र पर्यन्त दो या तीन महापृथिवी ॰ ।''

"आवुस कात्यायन ! यह हेतु है = यह प्रत्यय है, जिससे एक देव-निकायमें उत्पन्न होनेपर भी, उन देवताओं में कोई कोई देवता परीत्ताम हैं, और कोई कोई देवता अप्र-

"साधु, भन्ते अनुरुद्ध ! यहाँ, मुझे कुछ आगे (की बात)को प्छना है—'भन्ते ! जो यह आमा देवता है, क्या सभी उनमें क्छिप्ट (= मल-युक्त)-आभ हैं, या कोई कोई परिशुद्धाम भी हैं ?"

"उस अंगसे, आवुस कात्यायन ! कोई कोई देवता क्लिप्टाम हैं। कोई कोई देवता हैं परिशुद्धाम ।"

"भन्ते अनुरुद्ध ! क्या हेतु है, क्या प्रत्यय है, जिससे कि देव-निकायमें उत्पन्न होनेपर भी उन देवताओंमें कोई कोई देवता क्लिप्टाम हैं, कोई परिशुद्धाम हैं ?" "तो बाबुस कात्यायन! उपमा (= द्रष्टांत)तुम्हें कहता हूँ; उपमासे भी कोई कोई विज्ञ पुरुष माषणका अर्थ समझ जाते हैं। जैसे, बाबुस कात्यायन! जलते तेल-प्रदीपमें तेल मी अ-पिरशुद्ध (= अशुद्ध, मिलन)हो, बत्ती भी अ-पिरशुद्ध हो। वह तेलकी अपिरशुद्धतासे, बत्ती की भी अपिरशुद्धतासे अंघला-धुँघला सा जलता हो; ऐसे ही आवुस कात्यायन! कोई भिश्च संक्लिष्ट (= मिलन)-आभाको व्याप्त कर = अधिमुक्त कर विहरता है। उसका कायिक दौस्थुल्य (= व्यतिक्रम) भी अच्छी तरह शान्त (= सुप्रती प्रश्रव्ध) नहीं हुआ रहता, स्त्यान-मृद्ध (= आलस्य) भी अच्छी तरह नष्ट नहीं हुआ रहता; औद्धत्य-कोकृत्य (= उद्धतपना, हिचिकचाहट) भी अच्छी तरह हटाया नहीं गया रहता। वह कायिक दौस्थुल्यके अच्छी तरह शान्त न होनेसे, स्त्यान-मृद्धके अच्छी तरह नष्ट न होनेसे, औद्धत्य-कोकृत्यके अच्छी तरह न हटाये गये होनेसे, अंधला-धुँघलासा च्यान करता है। वह काया छोड़ मरनेके बाद संक्षिष्टाभ देवताओंकी स-हत्यतामें उत्पन्न होता है।

"जैसे, आवुस कालायन ! जलते तेल-प्रदीषमें तेल भी परिशुद्ध हो, बत्ती भी परिशुद्ध हो; वह तेलको परिशुद्धतासे, बत्तीको भी परिशुद्धतासे अँधला-धुँधला न जलता हो; ऐसे ही, आवुस कालायन ! यहाँ कोई मिश्च परिशुद्धामको व्यास कर = अधिमुक्त कर विहरता है । उसका कायिक दौरशुक्य भी अच्छी तरह शांत हुआ रहता है, स्त्यान-मृद्ध भी अच्छी तरह नष्ट हुआ रहता है; औदत्य-कौकृत्य भी अच्छी तरह हटाया गया रहता है । वह ० औदत्य-कौकृत्य भी अच्छी तरह हटाया गया रहता है । वह ० औदत्य-कौकृत्य के अच्छी तरह हटाये गये होतेसे अँधला-धुँधलासा नहीं व्यान करता । वह काया छोद मरनेके बाद परिशुद्धाम देवताओं को सहच्यतामें उत्पक्ष होता है । आवुस कालायन ! यह हेतु = यह प्रत्य है ० ।"

ऐसा कहनेपर आयुष्मान् सभ्य कात्यायनने आयुष्मान् अनुरुद्धसे यह कहा-

''साधु, अन्ते अनुरुद्ध ! अन्ते ! आयुष्मान् अनुरुद्ध ने यह नहीं कहा—'ऐसा मैंने सुना' या 'ऐसा होना चाहिये'; बल्कि आयुष्मान् अनुरुद्ध यह कहते हैं—'ऐसे वह देवता', 'इस प्रकारके वह देवता', (यह सोचकर) अन्ते ! ऐसा होता है—जरूर पहिले आयुष्मान् अनुरुद्ध उन देवताओं के साथ रहे हैं, संक्षाप किये हैं, साक्षात्कार किये हैं।"

"जरूर, आयुस कात्यायन! जानकर मैंने वह बात कही और बल्कि मैं तुमसे कहता हूँ— पहिले आयुस कात्यायन! दीर्घ काल तक मैं देवताओं के साथ रहा हूँ, संलाप किये हूँ, साक्षा-स्कार किये हूँ।"

ऐसा कहनेपर आयुष्मान् सम्ब कात्यायनने पंचकांग गृहपतिसे यह कहा---

"गृहपति ! काम है तुम्हें, सुकाम मिला तुम्हें; जो कि तुम अपनी संशयको मिटा सके, और मुझे भी यह धर्म-पर्याय (= धर्मोपदेश) सुननेको मिला।"

१२८-उपक्रिलेस-सुत्तन्त (३।३।८)

कछइका कारण, और चिकित्सा। योग-युक्तियाँ

ऐसा मैंने सुना-

एक समय भगवान 'कौशाम्बीके घोषिताराममें विहार करते थे। उस समय कौशाम्बीमें भिक्षु भंडन करते, कळह करते, विवाद करते, एक दूसरेको मुख (रूपी) शक्ति (= हथियार) से बेघते फिरते थे। तब कोई भिक्षु, जहाँ भगवान् थे, वहाँ आकर भगवान्को अभिवादन कर, एक ओर खड़ा हो गया। एक ओर खड़े हुये उस भिक्षुने भगवान् से यों कहा—''यहाँ कौशाम्बीमें भन्ते! भिक्षु भंडन करते, कलह करते, विवाद करते, एक दूसरेको मुखशक्तिसे बेघते फिरते हैं। अच्छा हो यदि मन्ते! भगवान्, जहाँ वह भिक्षु हैं, वहाँ चलें।"

भगवान्ने मौनसे उसे स्वीकार किया । तब भगवान् बहाँ वह मिश्च थे, वहाँ गये । जाकर उन भिश्चओंसे बोळे—

"बस भिक्षुओ ! भंडन, कलह, विव्रह, विवाद (सत) करो ।"

ऐसा कहनेपर एक मिश्चने भगवान्से कहा-

"भन्ते ! भगवान् ! धर्म-स्वामी ! रहने दें । परवाह मत करें । भन्ते ! भगवान् ! धर्म-स्वामी ! दष्ट-धर्म (इसी जन्म)के सुलके साथ विहार करें । इम इस भंडन, कलह, विग्रह, विवादसे (स्वयं निपट लेंगे) ।"

दूसरी बार भी भगवान्ने उन भिक्षुओं से कहा—"बस भिक्षुओं ० ! ०''। ० । तीसरी बार भी मगवान् ० । ० ।

तब भगवान् पूर्वोह्न समय (वस्न) पहनकर पात्र-वीवरले कीशाम्बीमें भिक्षाचार कर, भोजन कर, पिंड-पातसे उठ, आसन समेट, पात्र चीवर छे, बड़े ही खड़े इस गाथाको बोले ।

''बड़े शब्द करनेवाळे एक समान (यह) जन कोई भी अपनेको बाल (= अज्ञ) नहीं मानते:

संघके भंग होने (और) मेरे किये मनमें नहीं करते॥

मूद, पंडितसे दिसलाते, जीमपर आई बातको बोक्नेवाले ;

मन-चाहा मुख फैलाना चाहते हैं; जिस (कलह)से (अयोग्य मार्गपर)

ले जाये गये हैं, उसे नहीं जानते॥

'सुझे निन्दा', 'सुझे मारा', 'सुझे जीता', 'सुझे त्यागा'।

⁽इस तरह) जो उसको (मनमें) बाँधते (= उपनहन) हैं, उनका वैर शांत नहीं होता॥

१ कोसम्, जिला इलाहाबाद।

'मुझे निन्दा', 'मुझे मारा', 'मुझे जीता', 'मुझे त्यागा'।
(इस तरह) जो उसको नहीं बाँधते, उनका वैर शांत हो जाता है ॥
वैरसे वैर यहाँ कभी शांत नहीं होता।
अ-वैरसे (ही) शांत होता है, यही सनातन-धर्म है ॥
हूसरे (= अपंडित) नहीं जानते, कि हम यहाँ मृत्युको प्राप्त होंगे।
जो वहाँ (मृत्युके पास) जाना जानते हैं, वे (पंडित) बुद्धिगत (कछहोंको) शमन करते हैं ॥
हड्डी तोड़नेवाछों, प्राण हरनेवाछों, गाय-घोड़ा-धन-हरनेवाछों।
राष्ट्रको विनाश करनेवाछों (तक)का भी मेछ होता है ॥
यदि नम्र-साधु-विहारी धीर (पुरुष) सहचर=सहायक (= साथी) मिछे।
तो सब झगड़ोंको छोड़, प्रसन्न हो, बुद्धिमान् उसके साथ विचरे ॥
यदि नम्र साधु-विहारी धीर सहचर सहायक न मिछे।
तो राजाकी भाँति विजित राष्ट्रको छोड़, उत्तम मातंग-राजकी भाँति अकेछा विचरे ॥
अकेछा विचरना अच्छा है, बाछसे मिन्नता नहीं (अच्छी)।

बे-पर्वाह हो उत्तम मातंग-(= नाग)राजकी भाँति अकेला विचरे, और पाप न करे।"
तब भगवान् खड़े खड़े इन गाथाओंको कहकर, जहाँ बालक-लोणकार ग्राम था, वहाँ
गये। उस समय आयुष्मान् भृगु बालक-लोणकार ग्राममें वास करते थे। आयुष्मान् भृगु ब लक्

गये। उस समय आयुष्मान् भृगु बालक-लोणकार प्राममें वास करते थे। आयुष्मान् भृगुने दूर से ही भगवान्को आते देखा। देखकर आसन बिलाया, पैर धोनेको पानी भी (रक्ला)। भगवान् बिलाये आसनपर बैठे। बैठ कर चरण धोये। आयुष्मान् भृगु भी भगवान्को अभिवादन कर एक ओर बैठ गये। एक ओर बैठे हुये आयुष्मान् भृगुसे भगवान्ने यों कहा—"भिश्च! क्या खमनीय (= ठीक) तो है, क्या यापनीय (= अच्छी गुजरती) तो है ? पिंड (= भिक्षा) के लिये तो तुम तकलीफ नहीं पाते ?"

''समनीय है मगवान्! यापनीय है मगवान्! मैं पिंडके लिये तकलीफ नहीं पाता।'' तब भगवान् आयुष्मान् भृगुको धार्मिक कथासे ० समुचेजित कर०, आसनसे उठकर, जहाँ प्राचीन-वंश-दाव है, वहाँ गये। उस समय आयुष्मान् अनुरुद्ध, आयुष्मान् नन्दिय और आयुष्मान् किम्बिल प्राचीन-वंश-दावर्मे विहार करते थे। दाव-पालक (= वन-पाल) ने दूरसे ही मगवान्को आते देखा। देखकर भगवान्से कहा—

"महाश्रमण ! इस दावमें प्रवेश मत करो । यहाँपर तीन कुल-पुत्र यथाकाम (= मौज से) विहर रहे हैं । उनको तकलीफ मत दो ।"

आयुष्मान् अनुरुद्धने दाव-पालको भगदान्के साथ बात करते सुना । सुनकर दाव-पालसे यह कहा-

"आवुस ! दाव-पाल ! मगवान्को मत मना करो । हमारे शास्ता मगवान् आये हैं।" तव आयुष्मान् अनुरुद्ध जहाँ आयुष्मान् नन्दिय और आयु. ० किम्बिल थे वहाँ गये। जाकर बोले …—

"आयुष्मानो ! चलो आयुष्मानो ! हमारे शास्ता मगवान् आ गये।"

तब आ. अनुरुद्ध, आ. निन्द्य, आ. किम्बिल भगवान्की अगवानी कर, एकने पात्र-चीवर प्रहण किया, एकने आसन बिलाया, एकने पादोदक रक्खा । मगवान्ने विलाये आसनपर बैठ पैर घोये । वे भी आयुष्मान् मगवान्को अभिवादन कर, एक और बैठ गये । एक ओर बैठे हुये आयुष्मान् अनुरुद्धसे मगवान्ने कहा— "अनुरुद्धो ! समनीय तो है ? यापनोय तो है ? पिंडके लिये तो तुम लोग तकलीफ नहीं पाते ?"

''खमनीय है, भगवान् !॰''

''अनुरुद्धो ! क्या एकत्रित, परस्पर भोद-सहित, दूध-पानी हुये, परस्पर प्रिय-दृष्टिसे देखते, विहरते हो ?''

"हाँ भन्ते ! हम एकत्रितः।"

"तो कैसे अनुरुद्धो ! तुम एकत्रित ।"

"भन्ते ! मुझे, यह विचार होता है—'मेरे लिये लाम है ! मेरे लिये सुलाम प्राप्त हुआ है, जो ऐसे स-ब्रह्मचारियों (= गुरु भाइयों)के साथ विहरता हूँ । भन्ते ! इन आयुष्मानों में मेरा कायिक-कर्म अन्दर और बाहरसे मित्रतापूर्ण होता है, वाचिक-कर्म अन्दर और बाहरसे मित्रतापूर्ण होता है, मानसिक-कर्म अन्दर और वाहर ०। तब मन्ते ! मुझे यह होता है—क्यों न में अपना मन हटा कर, इन्हीं आयुष्मानों के चित्तके अनुसार वर्षे । सो मन्ते ! में अपने चित्तको हटा-कर इन्हीं आयुष्मानों के चित्तों का अनुवर्तन करता हूँ । मन्ते ! हमारे शरीर नाना हैं, किन्तु चित्त एक "।'

आयुष्मान् नन्दीने भी कहा-"भन्ते ! मुझे यह होता है।"

आयुष्मान् किम्बलने भी कहा-भन्ते ! मुझे यहः ।

''साधु, साधु, अनुरुद्धो! अनुरुद्धो! क्या तुम प्रमाद-रहित, आलस्य-रहित, संयमी हो, विहरते हो ?''

"भन्ते ! हाँ ! हम प्रभाद-रहित ०।"

''अनुरुद्धो ! तुम कैसे प्रमाद-रहित ० ?"

"भन्ते! हमारेमें जो पहिले ग्रामसे मिक्षाचार करके छौटता है, वह आसन छगाता है, पीनेका पानी रखता है, कुड़ेकी थाछी रखता है। जो पीछे गाँवसे पिंडचार करके छौटता है, (वह) भोजन (मेंसे जो) बँचा रहता है, यदि चाहता है, खाता है, (यदि) नहीं चाहता है, तो (ऐसे) स्थानमें, जहाँ हरियाछी न हो, छोड़ देता है, या जीव-रहित पानीमें छोड़ देता है। आसनोंको समेटता है। पीनेके पानीको समेटता है। कुड़ेकी थाछीको घोकर समेटता है। खानेकी जगहपर झाड़ू देता है। पानीके घड़े, पीनेके घड़े, या पाखानेके घड़ेमें जिसे खाछी देखता है; उसे (मर कर) रख देता है। यदि वह उसके होने छायक नहीं होता तो हाथके इतारेसे, हाथके संकेत (= हत्य-विलंघक)से दूसरोंको बुछाकर, पानीके घड़े, या पीनेके घड़ेकों (भर कर) रखवाता है। भन्ते! हम उसके छिये वाग्-युद्ध नहीं करते। भन्ते! हम पाँचवें दिन सारी रात धर्म-सम्बन्धी कथा करते बैठते हैं। इस प्रकार मन्ते! हम प्रमाद-रहित०।"

"साधु, साधु, अनुरुद्धो ! अनुरुद्धो ! इस प्रकार प्रमाद-रहित, निरास्त्रस, संयमी हो विहरते, क्या तुम्हें उत्तर-मनुष्य-धर्म अस्त्रमार्थ-क्कान-दर्शन-विशेष अनुकूरु-विहार प्राप्त है ?"

"मन्ते ! हम प्रमाद-रहित॰ विहार करते, खावमास और रूपोंके दर्शनको जानते हैं। किंतु वह अवमास, और रूपोंके दर्शन हम छोगोंको जल्द ही अन्तर्धान होजाते हैं। हम इसका कारण नहीं जान पाते।"

"अनुरुदो! तुम्हें वह कारण जान छेना चाहिये। मैं भी सम्बोधिसे पूर्व, न बुद्ध हुआ, बोधि-सप्त होते (समय) अवमास और रूपोंके दर्शनको जानता था। मेरा वह

अवमास और रूपोंका दर्शन जल्द ही अन्तर्घान होजाता था। तब मुझे, अनुरुद्धां ! यह हुआ-क्या है हेतु (= कारण), क्या है प्रत्यय (= कार्य), जिससे मेरा अवसास और रूपोंका दर्शन अन्तर्धान होजाता है। तब मुझे अनुरुद्धो ! यह हुआ—(१) विचिकित्सा (= शंका, सन्देह) मुझे उत्पन्न हुई, विचिकित्साके कारण मेरी समाधि च्युत हो गई। समाधिके च्युत होनेपर अवभास और रूपोंका दर्शन अन्तर्धान होता है। सो मैं ऐसा करूँ, जिसमें फिर विचिकित्सा न उत्पन्न हो। सो मैं अनुरुद्धो ! प्रमाद-रहित विहार करते, अवभास (= प्रकाश) और रूपोंका दर्शन देखने छगा । (किंतु) वह अवभास और रूपोंका दर्शन जल्द ही (फिर) अन्तर्धान हो जाता था। तब मुझे अनुरुद्धो ! यह हुआ-क्या है हेतु०। तय मुझे अनुरुद्धो ! हुआ—(२) अमनसिकार (= मनमें न इंद करना), मुझे उत्पन्न हुआ। अ-मनसिकारके कारण मेरी समाधि च्युत हुई । सो मैं ऐसा करूँ, जिसमें फिर न विचिकित्सा न अ-मनसिकार उत्पद्ध हो। सो मैं ०।० (३) थीन-मिद्ध (= स्त्यान-मिद्ध)०। ० न विचिकित्सा न अमनसिकार, न थीन-मिद्ध उत्पद्ध हो। सो मैं ०।० (४) छस्मितत्त (= स्तम्मितस्व) । स्तम्भितस्व (= जड़ता)के कारण मेरी समाधि च्युत हुई। समाधिके च्युत होनेपर, अवमास और रूपोंका दर्शन अन्तर्धान हुआ। अनुरुद्धो ! जैसे पुरुष (अधिरी रातमें) रास्तेमें जा रहा हो, उसके दोनों ओर बटेरें उड़ जायें । उसके कारण उसको स्तब्भि-तस्व उत्पन्न हो। ऐसे ही अनुरुद्धो ! मुझे स्तम्मितस्व उत्पन्न हुआ। स्तम्भितस्वके कारणः। सो में ऐसा करूँ, जिसमें फिर न विचिकित्सा उत्पन्न हो, न अ-मनसिकार, न स्थान-मिद्ध, न स्तम्मितस्य । सो में अनुरुद्धो ०। (५) ० उप्पील (= उब्बिल्ल = उत्पीड़ा = विद्वलता) ०। अनुरुद्धो ! पुरुष एक निधि (= खजाना) को ढुँदता, एक ही बार पाँच निधियों के मुखको पा जाय, जिसके कारण उसे उत्पीदा उत्पन्न हो। ऐसे ही अनुरुद्धो ! उत्पीदा उत्पन्न हुई। उत्पीदाके कारण मेरी समाधि च्युत हुई । सो मैं ऐसा करूँ, जिसमें मुझे फिर न विचिकित्सा उत्पन्न हो ० न उत्पीदा। सो मैं अनुरुद्धो ! ० । ० (६) दुटदुछ (= दुःस्थीस्य) ० । सो में ऐसा करूँ, जिसमें मुझेन विचिकित्सा उत्पन्न हो ०, न दुःस्यौल्य। सो मैं०। तब मुझे अनुरुद्धो ! यह हुआ—(७) अति-आरब्ध-वीर्य (= अश्वारद्ध-वीरिय, अत्यधिक अम्यास) मुझे उत्पन्न हुआ। । जैसे अनुरुद्धो ! पुरुष दोनों हाथोंसे बटेरको जोरसे पकड़े, वह वहीं मर जाय। ऐसे ही मुझे अनुरुद्धो ! । सो मैं ऐसा करूँ, जिसमें मुझे । अत्यारध्य वीर्यः। (८) अति-लीन-वीर्य (= अतिलीनवीरिय) । जैसे अनुरुद्धो ! पुरुष बटेरको ढीला पकड़े, वह उसके हाथसे उड़ जाय । सो मैं ० अति-क्रीन-वीर्य ०। ० (९) अभिज्ञप्प (= अमिजल्प) ०। सो मैं ० अभिजप्प ०।० (१०) नानास्त्रप्रज्ञा (=नानासप्रज्ञा) ०।

"सो मैं ० नानास्त-प्रज्ञा ० । ० (११) अतिनिष्यायितस्त्र (= अतिनिज्ञायितत्त) रूपोंका मुझे उत्पन्न हुआ । अतिनिष्यायितस्त्रके कारण मेरी रूपोंकी समाधि-च्युत हुई। समाधिके च्युत होनेसे अवभास, और रूपोंका दर्भन अन्तर्धान हुआ। सो मैं ऐसा करूँ, जिसमें मुझे फिर न (१) विचिकित्सा उत्पन्न हो, न (२) अ-मनसिकार, न (३) स्त्यान-मृद्ध, न (४) स्तंभितस्त, न (५) उत्पीदा, न (६) दुःस्थोल्य, न (७) अत्यारव्ध-वीर्य, न (८) अति-सीन-वीर्य, न (९) अनिभ-जलप, न (१०) नानास्त-प्रज्ञा, न (११) रूपोंका अति-निष्यायितस्त्र । सो मैंने अनुरुद्धो ! 'विचिकित्सा चित्तका उप-क्लेश (= मल) है' जानकर, चित्तके उप-क्लेश विचिकित्साको छोद दिया; 'अ-मनसिकार चित्तका उप-क्लेश हैं' जानकर, चित्तके उप-क्लेश अन्तिस्ताको छोद दिया; 'स-मनसिकार चित्तका उप-क्लेश हैं' जानकर,

• दु:स्थौल्य •; • अत्यारब्ध-वीर्य • अति-छोन-वीर्य •; • अमि-जल्प •; • नानात्व-प्रज्ञा •; • रूपोंका अति-नि-ध्यायितत्व चित्तका उप-क्लेश हैं' जानकर, चित्तके उप-क्लेश रूपोंके अति-नि-ध्यायितत्वको छोड़ दिया। सो मैं अनुरुद्धो! प्रमाद-रहित निरालस, संयमी हो विहरते अवभासको जानता, और रूपोंको नहीं देखता; रूपोंको देखता, और अवमासको नहीं पहिचानता (कि) 'केवल रात (है, था) केवल दिन, या केवल रात-दिन'।

''तव मुझे अनुरुद्धो ! यह हुआ-क्या हेतु है, क्या प्रत्यय है, (कि) मैं अवमासको जानता हूँ ० ? तब मुझे अनुरुद्धो ! यह हुआ-जिस समय मैं रूपके निमित्त (= विशेषता) को मनमें न कर, अवमासके निमित्तहीको मनमें करता हुँ, उस समय अवभासको पहिचानता हूँ, और रूपों को नहीं देखता। जिस समय में अवमासके निमित्तको मनमें न कर, रूपोंके निमित्तको मनमें करता हूँ, उस समय रूपोंको देखता हूँ, 'केवल रात है, केवल दिन है, केवल रात-दिन हैं इस अवमासको नहीं पहिचानता। सो मैं अनुरुद्धो ! प्रमाद-रहित ० विहरते, अल्प (= परित्त) अवभासको भी पहिचानता, अल्प रूपको भी देखता; अ-प्रमाण (= महान्) अवभासको भी पहिचानता, अ-प्रमाण रूपोंको भी देखता—'केवल रात है, केवल दिन है. केवल रात-दिन हैं'। तव मुझे अनुरुद्धो ! ऐसा हुआ—क्या हेतु है, क्या प्रत्यय है, जो मैं अल्प अवभासको भी पहिचानता • ! तब अनुरुद्धो ! मुझे यह हुआ—जिस समय समाधि अल्प होती है, उस समय मेरा चक्षु अल्प होता है; सो मैं अल्प चक्षुसे परिच्छित्र (= अल्प) ही अवमासको जानता हूँ, परिच्छित्र ही रूपोंको देखता हूँ। जिस समय अप्रमाण समाधि होती है, उस समय मेरा चक्षु अप्रमाण होता है, सो मैं अप्रमाण चक्षुसे अ-प्रमाण अवभासको जानता, अप्रमाण रूपों-केवल दिन, केवल रात, केवल रात-दिनको देखता। क्योंकि अनुरुद्धो ! मैने 'विचिकित्सा चित्तका उप-क्लेश हैं' जानकर, चित्तके उप-क्लेश विचिकित्साको छोड़ दिया था। 'अमनसिकार । स्त्यानमृद्ध । स्तम्भितत्व । उत्पीड़ा । दुःस्थीस्य । अत्यारव्य-वीर्य ।। अति-लीन वीर्य ०। अभि-जल्प ०। नानार्थ-संज्ञा ०। 'रूपोंका अति-निध्यायितत्व चित्तका उपक्लेश हैं' जानकर, चित्तके उप-क्लेश अतिनिष्यायितत्वको छोड़ दिया था।

"तव मुझे अनुरुद्धो ! ऐसा हुआ—जो मेरे चिक्तके उप-क्लेश थे, वह हूट गये। हाँ तो, अब मैं तीन प्रकारसे समाधि मावना करूँ। सो मैं अनुरुद्धो ! वितर्क-सहित भी समाधिकी मावना करता। वितर्क-रहित विचार मात्रवाली समाधिकी मावना करता। वितर्क-रहित विचार मात्रवाली समाधिकी मावना करता। प्रीति (= स-प्रीतिक) समाधिकी मी०; प्रीति विनावाली (= नि:प्रीतिक) समाधि ०। सात (= सुख)-संयुक्त समाधि ०। उपेक्षा-युक्त समाधि ०। क्योंकि, अनुरुद्धो ! मैंने स-वितर्क स-विचार समाधिकी भी मावना की थी; अवितर्क विचारमात्रवाली समाधि ०। अवितर्क अविचार समाधि ०। स-प्रीतिक ०। नि:प्रीतिक ०। सात-सह-गत ०। मेरे लिये ज्ञान-दर्शन होगया। मेरी चिक्तकी विमुक्ति (= मुक्ति) अटल होगई। यह अन्तिम जन्म है। अब पुनर्भव (= आवागमन) नहीं।"

भगवान् ! (इस प्रकार बोले); आयुष्मान् अनुरुद्धने सन्तुष्ट हो भगवान्के भाषणको अमिनन्दित किया।

१२६-बाल-पंडित-सुत्तन्त (३।३।६)

नरक । पापी मूर्ख कर्म । स्वर्ग । चक्रवर्ती राजा

ऐसा मैंने सुना--

एक समय भगवान् श्रावस्तीमें अनाथिपिडिकके आराम जैतवनमें विहार करते थे। वहाँ भगवान्ने भिक्षुओंको संबोधित किया—''भिक्षुओ !''

"भदन्त !"--(कह) उन भिक्षुओंने मगवान्को उत्तर दिया ।

भगवान्ने यह कहा—''भिक्षुओं! यह तीन वाल (= अज्ञ)के लक्षण, = निमित्त, पदान हैं। कौनसे तीन ?—यहाँ, भिक्षुओं! (१) बाल दुर्श्वित्य (= चिन्ता न करने लायक) की चिंता करनेवाला होता है, (२) दुर्वचनका बोलनेवाला होता है, (२) दुर्व्हत कर्मका करनेवाला होता है। यदि, भिक्षुओं! बाल दुर्श्विता-चिन्ती, दुर्वचन-भाषी, दुर्व्हत कर्मकारी न होवे; तो पंडित उसे न समझें—'यह आप बाल, अ-सन्पुरुष हैं'। चूँकि मिश्रुओं! बाल दुर्श्वित्य-चिन्ती ० होता है; इसलिये पंडित इसे जानते हैं—'यह आप बाल, अ-सन्पुरुष हैं'।

"भिक्षुओ ! वह बाल (= मूर्ल) इसी जन्ममें तीन प्रकारके दुःल = दौर्मनस्यको अनुभव करता है ।—(१) भिक्षुओ ! यदि बाल सभामें बैठा रहता है, रथ्या (= सड़क)में ०, या चौरस्ते (= श्रङ्काटक)में बैठा रहता है ; वहाँ लोक उसके संबंधकी, उसके अनुरूप बात चलाते हैं यदि भिक्षुओ ! (वह) बाल हिंसक, चोर व्यभिचारी, झ्ठा, शराबी (= सुरा-मैरेय-मय-प्रमाद स्थायी) होता है ;—'वहाँ बालको ऐसा होता है । लोग उस संबंधकी, उसके अनुरूप जो बात चलाते हैं, वह धर्म (= दुर्गुण) मुझमें हैं हो, मैं उन धर्मोंमें फँसा हूँ । भिक्षुओ ! बाल इसी जन्ममें इस प्रथम दुःच, दौर्मनस्यको अनुभव करता है।

"(२) और फिर भिक्षुओ! बाल देखता है—राजा (लोग) चोर, आग लगानेवालेको पकड़ कर अनेक प्रकारके दंड (= कल्मकरणा) देते हैं—चाबुकसे भी पिटवाते हैं ॰ तलवारसे शीश कटवाते हैं। भिक्षुओ! बाल इसी जन्ममें इस द्वितीय दु:ख दौर्मनस्यको अनुभव करता है।

"(३) और फिर मिक्षुओ ! बाल पीठपर आसीन, मंचपर बैठे (= आसीन) या धरतीपर बैठे, जो इसने पहिले पाप-कर्म किये हैं—कायांके हुइचरित, वाणींके दुइचरित, मनके दुइचरित—वह उस समय उससे लटकते (= अवलम्बित होते) हैं, अधि-अवलंबित = अभि-प्र-लंबित होते हैं। जैसे, भिक्षुओ ! पर्वतके महाकूटोंकी छाया सार्यकाल, पृथिवी पर अवलंबती, अध्यवलंबती, अभि प्रलंबती है; ऐसे ही भिक्षुओ ! बाल पीठपर ०। वहाँ भिक्षुओ बालको ऐसा होता है—'हाय, मैंने कल्याण, कुवल, हिरुत्ताण (= सलज कर्म) नहीं किया ! मैंने पाप-रुद्ध (-कर्म), किविवष

१ देखो पृष्ठ ५४-५५।

किया है। जो कुछ गति है, कल्याण-कुशल-हिरुत्ताण न किये की, पाप-रुद्र-किल्विष किये की; उस गितकों में प्राप्त होऊँगा'—वह यह शोक करता है, कल्पता है, फंदन करता है, छाती पीटकर रोता है, मृच्छित होता है। भिक्षुओ ! बाल इसी जन्ममें इस तृतीय दु:ख-दौर्मनस्यको अनुभव करता है।

"भिक्षुओ! वह बाल काया और वचन से दुश्चरित (= पाप) करके, काया छोड़ मरनेके बाद अपाय = दुर्गित, विनिपात, नर्कमें उत्पन्न होता है। जिसके लिये कि भिक्षुओ! ठीकसे कहने पर कहे—सर्वाश्वतः अन्यः, सर्वाशतः अ-कान्त, सर्वाशतः अ-मनाप (= अ-प्रिय) है, तो वह ठीकसे कहने पर नर्कको हो कहना चाहिये…। नर्कमें जितना दुःख है, भिक्षुओ! उसकी उपमा देनी भी सुकर नहीं है।"

ऐसा कहने पर एक भिक्षुने मगवान्से यह कहा-

"भन्ते ! उपमा दी जा सकती है ?

भगवानने कहा—''दी जा सकती है, मिश्रु! जैसे, मिश्रु! चोर, आग लगानेवालेको पकड़कर राजाको दिखलावें—'देव! यह चोर, आग लगानेवाला है, इसे देव! जो चाहें वह दंड प्रदान करें।' उसको राजा यह कहें—'जाओ, भो! इस पुरुषको पूर्वाह्न-समय एक सौ शक्ति (= कोड़े) मारो।' तब उसे पूर्वाह्न समय एक सौ शक्ति मारें। राजा मध्याह्नके समय पृष्ठे—'कहो, वह पुरुष कैसे हैं?'। 'वैसे ही, देव! जी रहा है।' तब उसको राजा यह कहें—'जाओ, भो! उसे मध्यान्ह समय एक सौ शक्ति मारो।' ०। ०—'जाओ, भो! उसे सायंकाल एक सौ शक्ति मारों। तव उसे सायंकाल भी एक सौ शक्ति मारें। तो क्या मानते हो, मिश्रुओ! क्या वह पुरुष तीन सौ शक्तियोंसे मारा जाकर, उसके कारण दु:ख-दौर्मनस्य अनुभव करेगा?''

"भन्ते ! एक शक्तिसे भी मारे जानेपर वह पुरुष, उसके कारण दु:ख-दौर्भनस्य अनुभव करेगा; तीन सौ शक्तियोंकी तो बात ही क्या करनी ?"

तव भगवान्ने हाथके बराबरके एक छोटे पत्थरको हाथमें छे भिक्षुओंको संबोधित किया—
"तो क्या मानते हो, भिक्षुओ ! कौन अधिक बड़ा है, यह जो हाथके बरायरका छोटा पत्थर
मैंने हाथमें लिया है, या हिमवान् (= हिमालय) पर्वतराज ?"

''भन्ते ! भगवान्ने जो यह हाथके बराबरका छोटा पत्थर (? ढेला) हाथमें लिया है, यह अति छोटा है; हिमवान् पर्वतराजके मुकाबिलेमें इसकी गिनती भी नहीं हो सकती, कला-आगको भी (यह) नहीं पा सकता, निम्न (श्रेणी)के पास भी नहीं पहुँच सकता।''

''ऐसे ही, भिक्षुओ ! जो वह पुरुष तीन सौ शक्ति मारे जानेपर, उसके कारण दुःख=दौर्म-नस्य अनुभव करेगा: नर्कके दुःखके मुकाबिलेमें उसकी गिनती भी नहीं हो सकती ०।

"भिक्षुओ ! निरयपाल (= नरकपाल) उसका पंच-चिध-बंधन नामक दंड देते हैं—गर्म लोहेकी कीलको हाथमें ठोंकते हैं, गर्म लोहेकी कील दूसरे हाथमें ठोंकते हैं। ० पैरमें ठोंकते हैं, ० दूसरे पैरमें ठोंकते हैं ० छातीके बीचमें ठोंकते हैं। वह वहाँ दु:खा, तीब्रा, खरी, कटुका वेदना अनुभव करता है, किन्तु तब तक नहीं मरता, जब तक कि उसके पाप कर्मका अन्त नहीं हो जाता।

''तब, भिक्षुओ ! निरयपाल उसे बैठाकर कुल्हाइसे काटते हैं। वह वहाँ दु:स्ना ०।

" उसे ऊपर पैर और नीचे शिर रखकर बस्लेसे काटते हैं। वह वहाँ दु:खा ०।

" उसे रथमें जोतकर आदीस, सं-प्रज्विकत, दहकती भूमिमें छे जाते हैं, छे आते हैं। वह वहाँ दु:खा । "उसे आदीस = सं-प्रज्विकत, दहकते अंगारके बड़े पर्वत पर चढ़ाते हैं, उतारते हैं। वह वहाँ दुःखा ०।

"• उसे उपर पैर नीचे शिर पकड़ कर आदीस • तस लोह-कुम्भीमें डालते हैं; वह वहाँ पेणुद्देहकं (= गाज फेंकता) पकता है। वह वहाँ पेणुद्देहकं पकता हुआ एक वार उपर आता है, एक बार नीचे जाता है, एक बार तिछें जाता है। वह वहाँ •।

"तव, भिक्षुओ ! निरयपाल उसे पुन:पुन: महानिरय (= महानरक)में डालते हैं। भिक्षुओ ! वह महानिरय (ऐसा) है—

'चार कोनोंवाला, चार द्वारोंवाला, और संद संदमें नाप कर बँटा हुआ। लोहेके प्राकारसे परिवेष्टित, और लोहासे प्रतिकुष्तित (= गठित)। उसकी लोह (= अय:)-मयी भूमि, तेजसे युक्त जलती हुई, चारों ओर एक सौ योजन (विस्तृत) (आगसे) ब्यास हो सर्वदा स्थित रहती है।'

"भिक्षुओ ! नाना प्रकारसे यदि मैं निरय (= नर्क)की कथा कहता रहूँ, तो भी " उसके दु:खका पूरा वर्णन करना सुकर नहीं है।

"भिक्षुओ ! तिर्दग् (= पश्च-)योनिमें तृणभक्षी प्राणी हैं। वह हरे तृणोंको भी सूखे तृणोंको भी दाँतसे चाटकर खाते हैं। कौन हैं, भिक्षुओ ! तृणभक्षी तिर्यग्-योनिके प्राणी !—हाथी, घोड़ा, गाय, गदहा, बकरी, मृग; और जो कोई और भी तृणभक्षी तिर्यग्योनिके प्राणी । सो वह बाल, भिक्षुओ ! पहिले रस-मक्षी, यहाँ पाप कर्मोंको करके, काया छोड़ मरनेके बाद उन तृणभक्षी प्राणियोंकी सहस्यता (= योनि)में उत्पन्न होता है।

"भिक्षुओ ! तिर्यग्योनिमं गूथ (= विष्टा)-मक्षी प्राणी हैं। वह दूरसे ही गूथ-गंधको स्प्यित धावते हैं—'यहाँ खायेंगे', 'यहाँ खायेंगे'; जैसे कि ब्राह्मण आहुति-गन्धसे धावते हैं—'यहाँ खायेंगे', 'यहाँ खायेंगे', 'यहाँ खायेंगे'। …। भिक्षुओ ! कौन हैं, गूथ-मक्षी तिर्यग्योनिक प्राणी ?—कुक्कुट, शूकर, कुत्ता, स्यार; और जो कोई और भी ०। सो वह वाल, भिक्षुओ ! पहिले रसभक्षी ० उन गूथ-मक्षी प्राणियोंकी सहन्यतामें उत्पन्न होता।

"० तिर्यग्योनिमें प्राणी हैं, जो अंधकारमें जन्मते हैं, अंधकारमें बढ़े होते हैं, और अंधकार हीमें मरते हैं, ० कीट, पतंग, गंड (= फोड़े)से उत्पन्न ०।०।

"॰ तियँग्योनिमें प्राणी हैं, जो जलमें जन्मते, बुढ़े होते, मरते हैं। ॰ मत्स्य, कच्छप, शिश्चमार (= मगर) ॰ । ॰ ।

"॰ तिर्यग्योनिमें प्राणी हैं, जो अशुचि (= गन्द)में जन्मते, बृढ़े होते, मरते हैं। ॰ जो वह प्राणी सड़ी मछ्ली, सड़े मृत दारीर, या सड़े अञ्च (= कुल्माप), चन्दनिका (= गड़हा) या ओलिगल्ल (= गड़ही)में जन्मते हैं ॰ । ॰ ।

"भिक्षुओ ! नाना प्रकारसे मी यदि मैं तिर्यग्योनिकी कथा कहता रहूँ, तो भी उसके दु:खका पूरा वर्णन करना सुकर नहीं हैं। जैसे, भिक्षुओ ! कोई पुरुष एक छिग्गलके जोड़ेको महा-समुद्रमें फेंक दे। उसे पुरवा इवा पिक्छमकी ओर बहावे, पछवाँ हवा पूर्वकी ओर ०। उत्तरहिया हवा दक्षिणकी ओर ०, दिखनहिया हवा उत्तरकी और बहावे। वहाँ एक काना कछुवा हो, (जो

कि) सो सो वर्ष बाद एक बार उतराता हो। तो क्या मानते हो, मिश्रुओ ! क्या वह काना कञ्जवा इस एक क्रिगल-जोड़ेमें अपनी गर्दनको बुसायेगा !"'

"नहीं, मन्ते ! शायद कभी किसी समय दीर्घकालके बाद ।"

''भिक्षओ ! वह काल शीघ्रही होगा जब कि वह काना कळवा उस ० में अपनी गर्दनको बुसायेगा, (लेकिन) मिश्चओ ! एक बार पतित हुये बालके लिये (फिर) मनुष्यत्वकी प्राप्तिको मैं (उससे) दुर्लमतर कहता हूँ। सो किस हेतु ?--भिक्षुओ ! यहाँ (तिर्यम्योनिमें) धर्मचर्या (=धर्मा-चरण) = समचर्या, कुशल-किया (= पुण्यकर्म), पुण्यकिया (संभव) है । यहाँ भिक्षको ! एक दूसरेके खानेवाले दुर्बलोंको खानेवाले रहते हैं। वह बाल "कदाचित कभी, दीर्घकालके बाद मनु-ष्यत्वको प्राप्त होता: (तो वह) जो कि वह नीचकुल हैं—चाडालकुल, निषादकुल, बसोर(= वेणु-कार)कल. रथकारकल. या पुक्कसकल-ऐसे दरिद्र, अस्प-अग्र-पान-भोजन, कृच्छ-वृत्ति कलॉमें जन्मता है। जहाँ मुक्किलसे उसे खाना-कपड़ा (= घास-आच्छादन) मिलता है। (और वहाँ भी) वह दुवैर्ण (=कुरूप), दुर्दर्शन, घुसी गर्दनवाला, बहुरोगी, काना, खूला, कुबड़ा, पक्षाघात वाला, होता है। अन्न-पान-वस्न-यान-माला-गन्ध-विलेपनोंका, शय्या-निवासस्थान (= आवसथ)-प्रदीपों का लामी नहीं होता। वह काया वचन और मनसे दुश्वरित (= दुष्कर्म) करता है। वह काय-वचन-मनसे दुश्चरित करके, काया छोड़ मरनेके बाद अपाय, दुर्गति, विनिपात, नरकमें उत्पन्न होता है। जैसे, मिक्षुओ ! जुआरी पहिले ही दाव (= किलप्रह)में पुत्रको हार जाये, फिर खी को भी, फिर सारी सम्पत्तिको, और फिर बन्धनमें चला जाये। भिश्लओ ! यह कलियह (= दाव) स्वल्पमात्र है: जो कि वह जुआरी पहिले ही दावमें । उससे कहीं बड़ा कलिग्रह यह है, जो कि यह बाल काय-वचन-मनसे दुश्चरित करके ० ।

''भिक्षओ ! यह केवल परिपूर्ण बालभूमि है।

"भिक्षुओ ! यह तीन पंडितके लक्षण = निमित्त, पदान हैं। कीनसे तीन ?—यहाँ भिक्षुओ ! पंडित (१) सुचितित-चिन्ती होता है, (२) सुमापित-भाषी होता है, और (३) सुकृत कर्म-कारी होता है। ०१। भिक्षुओ ! वह पंडित काय-वचन-मनसे सुचरित करके, काया छोड़ मरनेके बाद सुगित स्वर्ग लोकमें उत्पन्न होता है। जिसके लिये कि भिक्षुओ ! ठीकसे कहने पर कहे—सर्वांशत: इष्ट, सर्वांशत: कान्त, सर्वांशत: मनाप है; तो यह ठीकसे कहनेपर स्वर्ग को ही कहना चाहिये…। स्वर्गमें जितना सुख है भिक्षुओ ! उसकी उपमा देनी भी सुकर नहीं है।"

ऐसा कहनेपर एक भिक्षने भगवान्से यह कहा-

''भन्ते ! उपमा दी जा सकती है ।''

भगवान्ने कहा—''दी जा सकती है। भिश्च ! जैसे चफ्रवर्ती राजा सात रह्नों और चार ऋद्वियोंसे युक्त हो, उनके कारण सुख और सौमनस्यको प्राप्त हो। फिन सात रह्नोंसे ?

(१) ''यहाँ मिक्षुओ ! पूर्णिमाके उपोसथके दिन शिरसे नहाये उपोसथ-वर्ती हो महस्रके उपर स्थित मूर्धाभिषिक क्षत्रिय राजाके लिये, नेमि-नामि-युक्त सर्वाग-परिपूर्ण सहस्व-अरोंवाला दिन्य-चक-रस प्रकट होता है। उसको देखकर ० क्षत्रिय राजाको यह होता है—मैंने यह सुना है, 'जिस ० क्षत्रिय राजाके लिये ० चकरत्र प्रकट होता है; वह चक्रवर्ती राजा होता है'। क्या मैं चक्रवर्ती राजा हुँ ? तब भिक्षुओ ! ० क्षत्रिय राजा बार्ये हाथमें सोनेकी झारी (= शृंगार) ले, दाहिने हाथसे चक्र-

^९ देखे: १९४८ ५३२ (**उ**ळटा **करके**)।

रलपर छींटता है—'चर्ल आप चकरत विजय करें आप चकरत'। तब भिक्षुओ ! चकरत पूर्व दिशाको चलता है। चकरतीं राजा भी चतुरंगिनी सेनाके साथ अनुगमन करता है। ''जिस प्रदेशमें चकरत स्थित होता है; वहीं चकरतीं राजा भी चतुरंगिनी सेनाके साथ वास करता है। मिक्षुओ ! पूर्व दिशाके जो प्रतिराजा (= अधीन राजा) हैं, वह चकर्वतीं राजाके पास आकर कहते हैं—'आइये, महाराज ! स्वागत है आपका, महाराज ! (यह सब कुछ आपका) अपना है, अनुशासन कीजिये, महाराज !' चकर्वतीं राजा यह कहता है—'प्राण नहीं मारना चाहिये, चोरी नहीं करनी चाहिये, व्यभिचार नहीं करना चाहिये, इह नहीं बोलना चाहिये, शराब नहीं पीनी चाहिये; जैसे (आज तक राज्यको) भोगे, वसे ही भोगो।' मिक्षुओ ! तब) जितने पूर्व दिशामें प्रतिराजा थे, सभी चकर्वतीं राजाके अनुगामी हो गये। तब, मिक्षुओ ! चकरत्व पूर्वीय-समुद्रको पारकर…, दक्षिण दिशामें चलता है। ०।० पश्चिम समुद्रको पार कर उत्तर दिशामें चलता है। ०।० पश्चिम समुद्रको पार कर उत्तर दिशामें चलता है। ०।० पश्चिम समुद्रको पार कर उत्तर दिशामें चलता है। ०।० पश्चिम समुद्रको पार कर उत्तर दिशामें चलता है। वकर्वतीं राजाके अनुगामी हो गये। तब भिक्षुओ ! चकरत्व समुद्रपर्यन्त पृथिवीको जीतकर, राजधानीमें लौट चकर्वतीं राजाके अन्तःपुर (= भीतरी दुर्ग)के द्वारपर, ० अन्तःपुर-द्वारकी शोभा बढाते, अक्ष (= पुरे)में लगा जैसा स्थित होता है। मिक्षुओ ! चकर्वतीं राजाको इस प्रकारका चकरत्व प्रकट होता है।

- (२) "और फिर, भिश्चओ! चक्रवर्ती राजाका, सत्त्वप्रतिष्ठ (= बहादुर), ऋदिमान्, आकाश-गामी, उपोस्थ नागराज नामक सर्वश्वेत हस्तिरत्न उत्पन्न होता है। उसको देखकर चक्रवर्ती राजाका चित्त प्रसन्न होता है—'भो! (यह) हस्ति-यान (= सवारी) बढ़िया (= भद्रक) है, यदि शिक्षा प्रहण कर लेता!' तब भिश्चओ! वह हस्तिरत्न, अच्छी जातिका हाथी जैसे दीर्घ-कालसे शिक्षत हो, वैसे शिक्षाको प्रहण कर लेता है। उस भूतकालमें भिश्चओ! चक्रवर्ती राजाने उसी हस्तिरत्नको परीक्षाके लिये पूर्वाह्म समयमें आरूद हो समुद्र पर्यन्त पृथिवीका अनुसंयान (= निरीक्षण) कर अपनी राजधानीमें लौटकर प्रातराश (= नाइता) किया। भिश्चओ! चक्रवर्ती राजाको इस प्रकारका हस्तिरत्न प्रकट होता है।
- (३) "और फिर, मिक्षुओ! चकवर्ती राजाको (जो कि) सर्वश्वेत, काक-शीर्ष, मुंज-केश, फिद्धमान्, आकाशगामी, अश्वराज वलाहक नामक अञ्चरत प्रकट होता है। ० लौटकर प्रातराश किया। भिक्षुओ! ० इस प्रकारका अश्वरत प्रकट होता है।
- (४) "और फिर, भिक्षुओ! चकवर्ती राजाको मणिरत प्रकट होता है। वह होता है, वैदूर्यमणि (= हीरा), शुन्न, अच्छी जातिकी, अठकोणी, सुपरिकर्मकृत (= पालिश की) होती है। भिक्षुओ! उस मणिरतका प्रकाश चारों ओर योजन मर तक भर जाता है। पहिले समय, भिक्षुओ! चकवर्ती राजाने इस मणिरतकी परीक्षाके लिये, चतुरंगिनी सेनाको तथ्यार कर, मणिको ध्वजाके ऊपर लगा रातके घोर अंधकारमें यात्रा की। मिक्षुओ! जो चारो ओर गाँव थे; (वहाँके लोग) दिन समझ, मणिके प्रकाशमें काम करने लगे। मिक्षुओ! ० इस प्रकारका मणिरत प्रकट होता है।
- (५) ''और फिर मिश्रुओ ! स्त्रीरत्न प्रकट होता है। (वह स्त्री) अभिरूपा = दर्शनीया = प्रासादिका, परम वर्ण-पुष्कलतासे युक्त, नातिदीर्घा, नातिहस्त्रा, नातिस्त्रुशा, नातिस्थूला (= न बहुत मोटी), न-बहुत काली, न-बहुत सफेद, मनुष्यवर्णको पारकर तथा

^१ ऊपर जैसे ही (इस्तीकी जगह अवन रखकर)।

दिव्यवर्णसे कुछ घटकर होती है। "उस खीरत्नके कायाका स्पर्श होता है, सूलके फाहे, या कपास के फाहे जैसा। "उस खीरत्नका गात्र शीतकालमें उष्ण और उष्णकालमें शीत होता है। उस ० के कायासे चंदनकी गंध आती है, मुखसे कमलकी गंध आती है। "वह खीरत्न चक्रवर्ती राजाकी पूर्वोत्थायिनी (= पहिले जागनेवाली), पश्चािश्वपातिनी (= पीछे सोनेवाली), 'क्या-करना है'—सुनानेवाली, प्रिय-चारिणी, प्रियवादिनी होती है। वह "खीरत्न मनसे भी चक्रवर्ती राजाकी अतिचारिणी नहीं होती, कायासे तो क्या। मिक्षुओ ! ० इस प्रकारका खीरत ०।

- (६) "और फिर, मिक्षुओ ! ॰ गृहपित (= वैश्य)-रत्न प्रकट होता है। (पूर्व-) कमें के विपाकसे उसे दिव्यचक्ष उत्पन्न होती है; जिससे मालिक-बेमालिकवाले (जमीनके गई) खजानोंको वह देखता है। वह चक्रवर्ती राजाके पास आकर यह कहता है—'देव ! आप बेफिक रहिये; आपके धनवाले कार्यको में कहँगा'। भिक्षुओ ! पहिले समयमें चक्रवर्ती राजा उस गृहपित-रत्नकी परीक्षाके लिये, नावमें चढ़ गंगानदीकी मँझधारमें जा गृहपितरत्नसे यह बोला—'गृहपित ! मुझे सोने-अशर्फी (= हिरण्य-सुवर्ण)की जरूरत है'। 'तो महाराज ! इस वा उस तीरपर चलें।' 'गृहपित ! यहीं मुझे हिरण्य-सुवर्णको जरूरत हैं।' तब मिक्षुओ ! गृहपितरत्न दोनों हाथोंसे पानीको छूकर हिरण्य-सुवर्णसे भरे घड़े निकालकर चक्रवर्ती राजाको दे यह बोला—'इतना ही बस, महाराज ! इतना ही पर्याप्त महाराज ! पुज गया (= पूजित) महाराज ! इतनेसे।' चक्रवर्ती राजाने कहा—'इतना ही बस, गृहपित ! ॰ पुजगया गृहपित ! इतनेसे'। मिक्षुओ ! इस प्रकारका गृहपित-रत्न ०।
- (७) ''और फिर भिक्षुओ ! ० परिणायक-रत्न प्रकट होता है; (जो कि होता है) पंडित= व्यक्त, मेधावी । चक्रवर्ती राजाके पानेकी चीजको प्राप्त करानेमें, हटानेकी चीज़को दूर करानेमें, रख छोड़ने लायक चीजको रख छोड़नेमें समर्थ होता है। वह चक्रवर्ती राजाके पास आकर यह बोलता है—'देव ! आप बेफिक रहिये, मैं अनुशासन (= शासन) करूँगा ।' मिक्षुओ ! ० इस प्रकारका परिणायक-रत्न प्रकट होता है।

''मिश्चओं ! चकवर्तीराजा इन सात रहोंसे युक्त होता है।

"किन चार ऋद्धियोंसे (युक्त होता है) ?—(१) मिक्षुओ ! चक्रवर्ती राजा खिमरूप = दर्शनीय = प्रासादिक, अन्य मनुष्योंसे बत्यंत परमवर्ण-पुष्कलता (= परम सौंदर्य)से युक्त— चक्रवर्ती राजा इस प्रथम ऋद्धिसे युक्त होता है।

- (२) ''और फिर, मिश्रुजो ! चक्रवर्ती राजा अन्य मनुष्योंसे अत्यंत अधिक दीर्घायु चिर-स्थितिक होता है। ० इस द्वितीय ऋदिसे युक्त होता है।
- (३) ''भौर फिर, भिक्षुओ ! चक्रवर्ती राजा नीरोग = निरातंक होता है; अन्य मनुष्योंकी अपेक्षा अत्यधिक समपाचनवाली, न-अति-शीत, न-अति-उष्ण पाचनशक्ति (= प्रहणी)से युक्त होता है ।
- (४) ''और फिर मिक्कुओ! चक्रवर्ती राजा बाह्मण गृहपतियोंको प्रिय होता है, जैसेकि मिक्कुओ! पिता पुत्रोंको प्रिय = मनाप होता है। इसी प्रकार ०। ० राजाको बाह्मण गृहपति प्रिय होते हैं; जैसेकि पुत्र पिताके प्रिय = मनाप होते हैं। ''। पहिले समयमें, मिक्कुओ! चक्रवर्ती राजा चतुरंगिनी सेनाके साथ उद्यान भूमिमें जारहा था। तब मिक्कुओ! बाह्मण गृहपति ० राजाके पास आकर बोले—'देव! धीरे धीरे जाइये, जिसमें कि हम अधिक देरतक (आपको) देख सकें।' (तब) मिक्कुओ! ० राजाने मी सारशीसे कहा—'सारथि! धीरे धीरे ले चलो, जिसमें कि बाह्मण गृहपति मुझे देरतक देख सकें। मिक्कुओ! चक्रवर्ती राजा इस चतुर्थ ऋदिसे युक्त होता है।

''भिक्षुओं ! चकवतीं राजा इन चार ऋदियोंसे युक्त होता है।

"तो क्या मानते हो, भिश्चओ ! क्या चक्रवर्ती राजा इन सात रहों ..., इन चार ऋद्धियोंसे युक्त होनेके कारण सुख सौमनस्य अनुभव करेगा ?"

"भन्ते ! ० एक एक रत्नसे युक्त होनेके कारण भी सुख-सौमनस्य अनुभव करेगा; सातों रत्नों और चारों ऋद्वियोंकी तो बात ही क्या कहनी ?"

तव भगवान्ने हाथ भरके एक छोटे पत्थरको हाथमें ले भिश्चओंको संबोधित किया— ''तो क्या मानते हो, भिश्चओ ! ०° या हिमवान् पर्वतराज ?''

"भन्ते ! ० कला भागको भी (यह) नहीं पहुँच सकता ० ।"

ऐसेही मिक्षुओ ! चक्रवर्ती राजा (अपने) सात रबों और चार ऋदियोंसे युक्त होनेके कारण जो सुख सौमनस्य अनुमव करता है; दिव्य-सुखके मुकाबिलेमें उसकी गिनती भी नहीं हो सकती ० १।

"(तब) वह पंदित मिश्रुओ ! कदाचित, कभी दीर्घ कालके बाद जब मनुष्य योनिमें आता है; तो जो वह आल्य, महाधनी, महामोग, बहुत सोने चाँदी बहुत-वित्त-उपकरणवाले, बहुत धन धान्यवाले ऊँचे कुल हैं—क्षत्रिय महाशालकुल । ब्राह्मण ०, या गृहपति (= वैश्य)-महाशालकुल, वैसे कुलोंमें उत्पन्न होता है। और वह अभिरूप = दर्शनीय प्रासादिक ० होता है। अञ्च-पान वख-यानका ० होता है। ० है

"जैसे, भिक्षुओ ! जुआरी पहिलेही दावमें महान् मोग-स्कंघ (= धनराशि)को पाजाये । भिक्षुओ ! यह कलिग्रह (= दाव, पाशा) स्वल्प-मान्न हैं; ; ; दससे कहीं बड़ा कलिग्रह यह है, जो कि यह पंडित काय-वचन-मनसे सुचिरत (= सुकर्म) करके, काया छोड़ मरनेके वाद सुगित स्वर्ग-लोकमें उत्पन्न होता है।

''भिक्षुओ ! यह केवल परिपूर्ण पंडित-भूमि है ।" भगवान्ने यह कहा, सन्तुष्ट हो उन मिक्षुओंने भगवान्के भाषणको अभिनंदित किया ।

१३०-देवदूत-सुत्तन्त (३।३।१०)

नरक वर्णन

ऐसा मैंने सुना-

एक समय भगवान् आवस्तीमें अनाथिपिडिक के भाराम जेतवनमें विहार करते थे। वहाँ भगवान्ने भिक्षुओंको संबोधित किया—''मिश्चओं!''

"भदन्त !"—(कह) उन भिक्षुओंने भगवान्को उत्तर दिया ।

भगवान्ने यह कहा—

''जैसे, भिक्षुओ ! (आमने-सामने) जुड़े दो घर हों; उनके बीचमें खड़ा आँखवाला पुरुष मनुष्योंको घरमें प्रवेश करते भी, निकलते भी, टहलते भी, विचरते भी, देखे। इसी प्रकार मिक्षुओ ! में अमानुष विद्युद्ध दिव्य-चक्षुसे ॰ १ नरकर्मे उत्पन्न हुये हैं । उसे भिक्षुओ ! निरयपार (= नरकपाल) अनेक बाहोंसे पकड़कर यमराजको दिखलाते हैं। तब यमराज प्रथम देवदूतके बारेमें समनुयोग = सम्-अनुग्रहण समनुभाषण (= मापण) करते हैं---'हे पुरुष ! मनुष्योंमें क्या तूने प्रथम देवदूतको प्रकट हुआ नहीं देखा ?'-- 'नहीं देखा, भन्ते!' तद उसे भिक्षुओ ! यमराज यह कहते हैं—'हे पुरुष ! क्या मनुष्योंमें तूने उतान (ही)स्रो सकनेवाले, अपने मल-मूचमें लिपटे सोये, अबोध छोटे बच्चेको नहीं देखा ?' वह ऐसा घोलता है—'देखा, भन्ते !' तब मिश्रुओ ! उसे यमराज यह कहते हैं-- 'हे पुरुष ! जानकार, बृद्ध होते हुये तुझे तब क्या यह नहीं हुआ — मैं भी जातिधर्मा (= जन्मनेके स्वभाववाला) हूँ 'जन्मनेसे परें नहीं हूँ । इन्त ! मैं काय-वचन-मनसे कल्याण (= अच्छा) कर्म करूँ ?' वह ऐसा बोलता है—'नहीं कर सका भन्ते ! मैंने प्रमाद (= भूल) किया मन्ते !' तब, भिक्षुओं ! उसे यमराज यह कहते हैं—'हे पुरुष ! प्रमादी होकर तुने काय-वचन-मनसे कल्याण कर्म नहीं किया; तो हे पुरुष ! तुने वैसा किया, वैसा प्रमाद किया। सो वह कर्म न माताने किया, न पिताने किया, न भाईने ०। न भगिनीने ०, न मित्र-अमात्योंने ०, न जात-विरादरीवालोंने ०, न श्रमण-ब्राह्मणोंने, न देवताओंने किया; तूने ही इस पाप कर्मको किया: तुही उसके विपाकको भोगेगा।'

'तब, मिक्षुओ ! यमराज उसे प्रथम देवदूतके बारोमें • भाषण करके द्वितीय देवदूतके बारोमें • भाषण करते हैं—'हे पुरुष ! मनुष्योंमें तूने द्वितीय देवदूतको प्रकट हुआ नहीं देखा ?'— नहीं देखा, भन्ते !' तब उसे मिक्षुओ ! यमराज यह कहते हैं—'हे पुरुष ! क्या तूने मनुष्योंमें नहीं देखा—टेदे हो गये, दंढ लेकर चलते, काँपते हुये चलते, आतुर, गत-योवन, टूटे दाँत, सफेद बाल, इधर उधर हिलते-डुलते शिरवाले, हारी पड़े, काले दाग (= तिलक) दो शरीरवाले, टोडे (=

१ देखो प्रष्ठ १५-१६।

गोपानसी)से वक जीर्ण स्त्री या पुरुषको ? • वह ऐसा बोलता है—'देखा, भन्ते !' तब उसे, भिक्षुओ ! यमराज यह कहते हैं—'हे पुरुष ! तब जानकार वृद्ध होते हुये, तुझे क्या यह नहीं हुआ—मैं भी जरा-धर्मा (= वृद्धा होनेवाला हूँ) जरासे परेका नहीं हूँ।' हन्त ! • तृही उसके विपाकको भोगेगा।'

"तब, भिक्षुओ ! यमराज उसे ० तृतीय देवदूतके बारेमें ० भाषण करते हैं—'हे पुरुष ! मनुष्योंमें तृने तृतीय देवदूतको प्रकट हुआ नहीं देखा ?'—'नहीं देखा, मन्ते !' तब उसे भिक्षुओ ! यमराज यह कहते हैं—'हे पुरुष ! क्या तृते मनुष्योंमें नहीं देखा—अपने मल-मूत्रमें लिपटे सोये, दूसरों द्वारा उाठये जाते, दूसरों द्वारा सेवा किये जाते, बहुतही बीमार दु:खी खी या पुरुषको ?' ०। 'हे पुरुष ! तब जानकर बृद्ध होते हुये तुझे क्या यह नहीं हुआ—मैं भी ध्याधि-धर्मा हूँ, व्याधिसे परे नहीं हूँ ? इन्त ! ० तू ही उसके विपाकको भोगेगा।

" चतुर्थ देवदूतके बारेमें ० भाषण करते हैं— ०।— 'हे पुरुष ! क्या तूने अनुष्योंमें नहीं देखा—राजा लोग चौर, आगलगानेवालेको पकड़कर नाना प्रकारके दंड (= कर्मकारणा) देते हैं— चाबुकसे भी मरवाते हैं ० १ तलवारसे शीश कटवाते हैं ?' ०। ० तुझे क्या यह नहीं हुआ— जो पाप कर्म करते हैं, वह इसी जन्ममें इस प्रकारसे नाना दंडोंको भोगते हैं ? हन्त ! ० तू ही उसके विपाकको भोगेगा।

"o पंचम देवदूतके बारेमें ० भाषण करते हैं—० 'हे पुरुप! क्या तूने मनुष्योंमें नहीं देखा पूले नीका पड़े या पीबभरे हो गये एक दिन दो दिन तीन दिनके मुदेंको ?' ०। ० तुझे क्या यह नहीं हुआ—में भी मरण-धर्मा हूँ, मरणने परे नहीं हूँ? हन्त! ० तू ही उसके विपाककों भोगेगा।

"तब, भिक्षुओ! यमराज उस (पुरुष)से पंचम देवदूतके बारेमें ० भाषणकर चुप हो गये। तव "उसे लेजाकर निरयपाल, पंच-विध-वंधननामक दंड (= कर्मकारणा) करते हैं—० रे (आगसे) ध्याप्त हो सर्वदा स्थित रहती है। भिक्षुओ! उस महानिरय (= महानरक) के पूर्व दीवारसे उठी लौ (= अर्घि) पिच्छमको दीवारसे टकराती है। पिच्छम दीवारसे उठी लौ पूर्वकी दीवारसे टकराती है। उत्तरी दीवारसे उठी लौ दिस्लनको दीवारसे टकराती है; दिस्लनको दीवारसे उठी लौ उत्तरको दीवारसे टकराती है, उपरसे उठी लौ नीचेको टकराती है। वह वहाँ दु:खा, तीबा, खरा, कटुका, वेदना अनुभव करता है; किन्तु तब तक नहीं मरता, जब तक कि उसके पाप कर्मका अन्त नहीं हो जाता।

"भिक्षुओ ! ऐसा समय होता है, जब कदाचित कभी दीर्घ कालके बाद उस महानिरय का पूर्घद्वार खुलता है, वह (प्राणी) उस और शीघ्र वेगसे दोड़ता है। शीघ्रसे दोड़ते वक्त उसकी छिव (= ऊपरी चमड़ा) भी दण्य होती है, चर्म भी ०, मास भी ०, स्नायु भी ०, अस्थि भी धुआँ देती है। ऐसेही वह (वहाँ) रहता है। जब भिक्षुओ ! उसे वहाँ प्राप्त हुये बहुत (काल) हो जाता है; तब वह द्वार बंद हो जाता है। वह वहाँ दु:खा ०।

"भिक्षुओ ! ऐसा समय होता है ० पश्चिमद्वार ० । ० उत्तरद्वार ० । ० दक्षिणद्वार ० । "भिक्षुओ ऐसा समय होता है, जब (अन्तमें) कदाचित ० उस महानिरयका पूर्वहार खुलता है, वह उस ओर शीघ्र वेगसे दौड़ता है । ० अस्थि मी धुआँ देती है । ऐसे ही वह (वहाँ) रहता है । (तब) वह उस द्वारसे निकलता है । भिक्षुओ ! उस महाद्वारके बाद, लगे हुये महान्

^१ देखो पृष्ठ ५४-५५ । ^३ देखो पृष्ठ ५३३ । ^३ इस नरकका नाम अ-चीचि भी है (अ.क.)

गृथ-निरय (= विष्टाका नरक) है। यह वहाँ गिरता है। मिक्षुओ ! उस गृथनिरयमें सूची-मुख (= सुई जैसे तेज नोकके मुँहवाले) प्राणी (उसकी) छवि छेदते हैं, छविको छेदकर चर्मको छेदते हैं, ० मीतको ०, ० स्नायुको ०, ० अस्थिको ०, ० अस्थिमज्जाको ०। वह वहाँ दु:खा०।

''मिश्चुओ ! उस गूथ-निरयके पास लगा हुआ कुक्कूल-निरय है; वह वहाँ गिरता है। वह वहाँ दु:खा ।

''भिक्षुओ ! उस कुक्कूल-निरयके पास लगा हुआ, योजन भर ऊँचा महान् सिब्बिलि-वन है। वहाँ आदीस = ज्वलित आग हो गये दस अंगुल लम्बे काँटे हैं, उनपर (उसे) चढ़ाते उतारते हैं। वह वहाँ दु:खा ०।

"मिश्रुओ ! उस सिन्विस्न-वनके पास स्ना हुआ, महान् असिपत्र-वन है। वह वहाँ प्रविष्ट होता है। हवासे प्रेरित पत्ते गिरकर हाथकों भी काटते हैं, पैरकों भी ०, हाथ-पैरकों भी ०, कानकों भी ०, नाककों भी ०, कान-नाककों भी ०। वह वहाँ दु:खा ०।

"भिक्षुओ ! उस असिपन्नवनके पास लगी हुई क्षारोदका नदी (= लारे जलकी नदी) है। वह उसमें गिरता है। वहाँ वह धारकी ओर (= अनुसोतं) मी वहता, उलटी धार मी बहता है। वह वहाँ दु:ला, तीवा, लरा, कटुका, वेदना अनुमव करता है; किन्तु तब तक नहीं मरता, जब तक कि उसके पाप कर्मका अन्त नहीं हो जाता।

"तब, मिश्रुओ ! उसे निरय-पाल निकाल कर स्थलपर रख यह कहते हैं—'हे पुरुष ! तू क्यां चाहता है ?' वह यह कहता है—'भन्ते ! में भूखा हूँ'। तब उसे, भिश्रुओ ! निरयपाल आदीस ० तस लोहेके छड़ (= शंकु) से मुँहको फाइकर, आदीस = प्रज्विलत = सज्योति भूत आदीस ०, तस लोहकूटको मुँहमें डालते हैं। वह उसके ओठको भी दहता है, कंठको भी ०, उरको भी ०, आँतको भी ०, अंतढी (= अंतगुण)को भी लेते हुये अधोभागसे निकल जाता है। वह वहाँ दुःखा ०।

"तब उसे मिक्षुओ ! निरयपाल (= यमदूत) यह कहते हैं—'हे पुरुष ! तू क्या चाहता है ?' वह यह कहता है—'भन्ते ! मैं प्यासा हूँ।' तब उसे मिक्षुओ ! निरयपाल आदीस ० तस लोहेके छड़से मुँहको फाड़कर, आदीस ० तपे ताँबे (= ताम्रलोह)को सींचते हैं। ० अँतडीको लेते हुये अधोमागसे निकल जाता है। वह वहाँ दु:खा ०।

''तब उसे, मिक्षुओं ! निरयपाल फिर महानिरयमें ढालते हैं।

"भिक्षुओ ! भूतपूर्व (= पूर्वकाल)में यमराजको ऐसा हुआ— 'लोकमें जो पाप = अकुशल कर्म करते हैं, वह इस प्रकारको नाना यातनायें (= कर्मकारणा) पाते हैं। अहोवत! में मनुष्यत्व-को प्राप्त होजें, और लोकमें तथागत अईत् सम्यक्-सम्बद्ध उत्पन्न होवें, उन मगवान्का में सत्संग (= पर्युपासन) करूँ, और वह भगवान् मुझे धर्मापदेश करें। उन भगवान्के धर्मको में समझूँ। भिक्षुओ ! यह मैं किसी दूसरे अभण ब्राह्मणसे सुनकर नहीं कह रहा हूँ; बल्कि जो मुझे स्वयं ज्ञात = दृष्ट = विदित है, उसीको कहता हूँ।"

भगवान्ने यह कहा, यह कह कर सुगत, शास्ताने यह भी कहा—
"देवदूतसे प्रेरित होकर (भी) जो मनुष्य प्रमाद करते हैं।
वह नर नीची योनि में प्राप्त हो, दीर्घकाल तक शोक करते हैं।

काय = योनि ।

जो सन्त = सत्पुरुष यहाँ पर देवदूत द्वारा,
प्रेरित हो, आर्यधर्ममें कभी प्रमाद नहीं करते ।
जन्म-मरणके भव (सागर)में, और उपादानमें भय देख जन्म-मरणके क्षयसे उपादान
रहित हो विमुक्त होते हैं ।
वह क्षेमको प्राप्त, सुखी, इसी जन्ममें निर्वाण-प्राप्त,
सारे बैर और भयसे पार, सारे दु:खको पार हो गये ।
(१३-इति सुन्जता-वग्ग ३।३)

१३१-भद्देकरत्त-सुत्तन्त (३।४।१)

भूत-मःविष्यकी चिन्ता छोड़ वर्तमानमें लगो

ऐसा मैंने सुना-

एक समय भगवान् श्रावस्तीमें अनाथिपिडिकके आराम जेतवनमें विहार करते थे। वहाँ भगवान्ने भिक्षुओंको सम्बोधित किया—"भिक्षुओं!'

"भदन्त !"—(कह) उन मिश्चओंने भगवान्को उत्तर दिया ।

भगवान्ने यह कहा—''भिश्लओ !! तुम्हें भद्देकरत्त (= अकेले अच्छेमें अतुरक्त)के उद्देश (= नाम-कथन), और विभंग (= विभाग)को उपदेशता हूँ; उसे सुनो, अच्छी तरह मनमें करो, कहता हूँ।''

''अच्छा, भन्ते !"—(कह) उन मिक्षुओंने भगवान्को उत्तर दिया । भगवान्ने यह कहा—

शान्त सुनि (जन) भद्रैक-रक्त कहते हैं ॥ (४)॥

"अतीतका अनुगमन न करे, न भविष्यकी चिन्तामें पड़े। जो अतीत है, वह तो नष्ट हो गया, और मविष्य अभी आ नहीं पाया। (१)। वर्तमान जो धर्म (= बात है), (उसीको) तहाँ तहाँ देखे। जो असंहारी, असंकोपी है, उसे विद्वान् बढ़ावे॥ (२)॥ आज ही कर्तंब्यमें जुड़ना चाहिये, कौन जानता है, कल मरण हो। महासेन मृत्युसे युद्ध करते हमारा (कोई निश्चय) नहीं है॥ (३)॥ रात दिन निरालस, उद्योगी हो इस प्रकार विहरनेवालेको ही,

"कैसे, मिश्लुओ ! अतीतका अनुगमन करता है ?—'अतीतकालमें मैं इस प्रकारके रूप-वाला था'—(सोच) उसमें नन्दी (= राग) लाता है। '० वेदनावाला ०। '० संज्ञा ०। '० संस्कार ०। '० विज्ञान ०। इस प्रकार, मिश्लुओ ! अतीतका अनुगमन करता है। कैसे, मिश्लुओ ! अतीतका अनुगमन नहीं करता ?—'अतीतकालमें मैं इस प्रकारके रूपवाला था'— (सोच) उसमें नन्दी नहीं लाता। '० वेदनावाला ०। '० संज्ञा ०। '० संस्कार ०। '० विज्ञान ०। इस प्रकार, मिश्लुओ ! अतीतका अनुगमन नहीं करता।

''कैसे मिश्रुओ ! भविष्य (= अनागत)की चिन्ता नहीं करता ?—'भविष्यमें इस प्रकार-के रूपवाला होऊँगा'—(सोच) उसमें नन्दी करता है। '० वेदना ०। '० संज्ञार ०। '० विज्ञान ०! इस प्रकार भिश्रुओ। अनागतकी चिन्ता नहीं करता।

१ न टरनेवाला ।

"कैसे, मिक्कुओ ! प्रत्युत्पक्ष (= वर्तमान, विद्यमान) धर्मोंमें आसक्त होता है ?— यहाँ, भिक्कुओ ! आर्यों दे दर्शनसे वंचित ० अश्रुतवान्, पृथ्यजन (= अनाड़ी), रूप (= Matter)को आत्माके तौरपर या आत्माको रूपवान् (Material), आत्मामें रूपको या रूपमें आत्माको देखता (=समझता) है। वेदना ० । संज्ञा ० । संस्कार ० । ० विज्ञानको आत्माके तौर पर, ० । इस प्रकार भिक्कुओ ! प्रत्युत्पक्ष धर्मोंमें आसक्त होता है (= संहिरित)। कैसे, भिक्कुओ ! प्रत्युत्पक्ष धर्मोंमें जात्मक होता है (= संहिरित)। कैसे, भिक्कुओ ! प्रत्युत्पक्ष धर्मोंमें नहीं आसक्त होता ?—यहाँ भिक्कुओ ! आर्योंके दर्शनको प्राप्त ० वहुश्रुत आर्यश्रावक, रूपको आत्माके तौरपर, या आत्माको रूपवान्, आत्मामें रूपको, या रूपमें आत्माको नहीं देखता। वेदना ० । संज्ञा ० । संस्कार ० । ० । विज्ञानको आत्माके तौरपर, या आत्माको विज्ञानवान्, आत्मामें विज्ञानको, या रूपमें विज्ञानको नहीं देखता। इस प्रकार, भिक्कुओ ! प्रत्युत्पक्ष धर्मोमें नहीं आसक्त होता—

"अतीतका अनुगमन न करे ०

शान्त, मुनि (जन) भद्रैकरक्त कहते हैं।

"भिक्षुओ ! जो मैंने कहा—'भिक्षुओ ! तुम्हें ० महेकरत्तके उद्देश और विभंगको उपदेशता है"; वह इसीके लिये कहा ।"

भगवान्ने यह कहा, सन्तुष्ट हो उन भिक्षुओंने भगवान्के भाषणको अभिनंदित किया।

१३२-त्रानन्द-भद्देकरत्त-सुत्तन्त (३।४।२)

भूत-मविष्यकी चिन्ता छोड़ वर्तमानमें छगो

पेसा मैंने सुना---

एक समय भगवान् श्रावस्तीमें अनाथिपिडिकके भाराम जैतवनमें विहार करते थे।

उस समय आयुष्मान् आनन्द, उपस्थान-शालामें भिश्चओंको धार्मिक कथाद्वारा संदर्शित (= सुझाना) = समादिपत, समुचेजित = संप्रहर्षित करते थे । भट्टेकरत्तके उद्देश और विभंगको कहते थे। तब भगवान सायंकाल, ज्यानसे उठकर जहाँ उपस्थान-शाला थी, वहाँ गये। जाकर बिछे आसनपर बैठे। बैठकर भगवानुने भिक्षुओंको संबोधित किया-

"भिक्षुओ ! किसने (आज) उपस्थान-शालामें भिक्षुओंको धार्मिक कथा द्वारा ० समुत्ते-जित किया। भद्देकरत्तके उद्देश और विभंगको कहा ?"

''भन्ते ! आयुष्मान् आतन्दने उपस्थान-शालार्मे ० ।''

तब मगवान्ने आयुष्मान् आनंदको संबोधित किया-

''कैसे, आनंद! तुने मिश्चओंको ० समुचेजित ० किया; महेकरत्तके उद्देश्य और विभंग को कहा-भन्ते ! इस प्रकार मैंने भिश्चओंको ० उद्देश और विभंगको कहा-

'अतीतका अनुगमन न करे o

शान्त, मुनि (जन) भद्देकरत्त कहते हैं।

'कैसे आवुसो! अतीतका अनुगमन करता है ० मिक्षुओ! प्रत्युत्पन्न धर्मीमें नहीं आसक्त होता।

'अतीतका अनुगमन न करे ०२

शान्त, मुनि (जन) भद्रैकरक्त कहते हैं।

"इस प्रकार, भन्ते ! मैंने भिक्षुओंको • समुचेजित • किया । मद्रौकरक्तके उद्देश और विभंगको कहा।"

'साधु, साधु, आनंद ! ठीक ही तूने, आनन्द ! मिक्सुओंको ० भद्रैकरक्तके उद्देश और विभंगको कहा।---

'अतीतका अनुगमन न करे ० र

शान्त, मुनि (जन) भद्रैकरक्त कहते हैं।

॰ १ प्रत्युत्पन्न धर्मोंमें नहीं आसक्त होता। 'अतीतका अनुगमन ॰ रे।''

भगवान्ने यह कहा, संतुष्ट हो आयुष्मान् आनंदने भगवान्के माषणको अभिनंदित किया।

१ देखो पृष्ठ ५४३। र देखो पृष्ठ ५४३-४४।

१३३-महाकचायन-भद्देकरत्त-सुत्तन्त (३।४।३)

भूत-भविष्यकी चिन्ता छोड, वर्तमानमें छगो (सविस्तर)

ऐसा मैंने सुना-

एक समय भगवान् राजगृहमें तपोदाराममें १ विहार करते थे।

तब आयुष्मान् समिद्धि रातको भिनसारमें उठकर जहाँ तपोदा थी, वहाँ स्नानके लिये गये। तपोदामें शरीरको पारिसिंचितकर निकलकर गात्रको सुखाते हुए, एक वस्त्र पहिने खड़े हुये। तब प्रकाशयुक्त रात्रिमें सारी तपोदाको प्रकाशित करता, कोई प्रकाशमान देवता जहाँ आयुष्मान् समिद्धि थे, वहाँ गया। जाकर एक ओर खड़ा हो गया। एक और खड़े उस देवताने आयुष्मान् समिद्धिको यह कहा—

"भिक्षु ! भद्देकरत्त्तके उद्देश और विभंगको तुम धारण करते (= याद किये) हो ?" ''नहीं, आवुस ! मुझे याद (नहीं) हैं; भद्देकरत्तके उद्देश और विभंग । और क्या,

आवुस ! तुमको याद हैं ० ?''

''मुझे भी, मिश्च ! याद नहीं हैं ० । क्या तुम्हें, भिश्च ! भहेकरत्त की गाथायें याद हैं ?'' ''नहीं, आवुस ! मुझे याद (नहीं) हैं ०, क्या, आवुस ! तुमको याद हैं ० ?''

''मुझे भी, भिक्षु याद नहीं हैं । भिक्षु ! भहेकरत्तके उद्देश और विभंगको सीखो, ० पूरा करो, ० याद करो । भिक्षु ! महेकरत्तके उद्देश और विभंग सार्थक हैं, आदि ब्रह्मचर्यक (= शुद्ध ब्रह्मचर्योपयोगी) हैं।''

उस देवताने यह कहा । यह कह कर वहीं अन्तर्धान हो गया ।

तब आयुष्मान् समिद्धि उस रातके बीतनेपर जहाँ भगवान् थे, वहाँ गये, जाकर भगवान्की अभिवादन कर एक ओर बैठ गये। एक ओर बैठे आयुष्मान् समिद्धिने भगवान्से यह कहा---

''(आज), भन्ते ! मैं रातको भिनसारमें उठकर ० यह कह कर वहीं अन्तर्धान हो गया। अच्छा हो, भन्ते ! भगवान् मुझे भहेकरत्तके उद्देश और विभंगका उपदेश करें।''

"तो, भिक्षु ! सुन, अच्छी तरह मनमें कर, कहता हूँ।"

"अच्छा, भन्ते !" (कह) आयुष्मान् समिद्धिने मगवान्को उत्तर दिया।

भगवान्ने यह कहा—''० व अतीतका अनुगमन न करे ० व शान्त मुनि (जन) भद्देकरत्त कहते हैं।"

भगवान्ने यह कहा; यह कहकर सुगत आसनसे उठकर विहारमें चले गये। तब भगवान्के

^१ वैभारगिरिपर्वतके नीचे गर्भ पानी (अ.क.)। ^३ ऊपरकी आवृत्ति। ^३ भूतकालके पीछे न दौढ़े। ⁸ देखी पृष्ठ ५४३-४४।

च छे जानेके थोड़े ही समय बाद उन मिक्षुओंको यह हुआ--

"आवुसो! भगवान् जो यह हमें संक्षेपसे उद्देश कर, विस्तारसे विभाग किये बिना ही, आसनसे उठकर विहारमें चले गये— 'अतीतका ॰'। कौन है, आवुसो! जो भगवान्के इस संक्षेपसे उद्देश किये विस्तारसे न विभाजित कियेका विस्तारसे अर्थ-विभाग करे।"

तव उन भिक्षुओंको यह हुआ—''यह आयुष्मान् महाकात्यायन शास्ता (= बुद्ध)से भी प्रशंसित, और विज्ञ सब्ब्राचारियोंसे भी संभावित हैं। आयुष्मान् महाकात्यायन मगवान्के इस • विस्तारसे न विभाजित कियेका विस्तारसे अर्थ-विमाग कर सकते हैं। क्यों न हम, आवुसो! जहाँ आयुष्मान् महाकात्यायन हैं, ''वहाँ चलकर आयुष्मान् महाकात्यायनसे इसका अर्थ पूळें।''

तव वह भिक्षु, जहाँ आयुष्मान् महाकात्यायन थे वहाँ गये; जाकर आयुष्मान् महा-कात्यायनके साथ "संमोदनकर एक ओर बैठ गये। एक ओर बैठे उन भिक्षुओंने आयुष्मान् महाकात्यायनसे यह कहा—

''आवुस कात्यायन ! भगवान् यह संक्षेपसे उद्देश कर, विस्तारसे विभाग किये बिना ही, आसनसे उठकर विहारमें चले गये—'अतीतका ॰'। ॰। तब हमको यह हुआ—'यह आयुद्मान् महाकात्यायन ॰ इसका अर्थ पुर्छे। विभाग करें आयुद्मान् महाकात्यायन !''

"जैसे, आवुसो! (कोई) सार-अर्थी = सार-गेवेषी पुरुष सारको खोजते हुये, खड़े महान् सारवान् वृक्षके मृल और स्कंधको छोड़, शाखा और पन्नमें सार (= साल, लकदीका हीरा) ढूँढना पसंद करे। इसी प्रकार इस समय शास्ताके संमुखीभूत (= विद्यमान) होते, उन भगवान्को छोड़, आयुष्मान् हमलोगोंको यह बात पृछ्वा चाहते हैं। आवुसो! वह भगवान् जानकार जानते हैं, देखनहार देखते (= समझते) हैं; चक्षुभूत (= आँख-समान), ज्ञानभूत, धर्मभूत, ब्रह्मभूत हैं; वक्ता, प्रवक्ता, अर्थके निर्णता, अमृतके दाता, धर्म-स्वामी तथागत हैं। अब यही काल था, कि उन भगवान्से ही यह बात पृछी जाये। जैसा भगवान् आपको बतलायें, वैसा इसे धारण (= याद) करना।"

''ठीक, आवुस कात्यायन ! भगवान् जानकार जानते हैं ० भगवान्से ही यह बात पूछी जाये । ० वैसा हम इसे धारण करें । किन्तु, आयुष्मान् महाकात्यायन भी शास्तासे प्रश्नंसित ० १ विस्तारसे अर्थ विभाग कर सकते हैं । भार न मानकर विभाग (= ज्याक्यान), करें आयुष्मान् महाकात्यायन !"

''वो, आवुसो ! सुनो, अच्छी तरह मनमें करो, कहता हूँ।"

''अच्छा, आवुस!'' — (कह) उन भिक्षुओंने आयुष्मान् महाकात्यायनको उत्तर दिया। आयुष्मान-महाकात्यायनने यह कहा—''आवुसो! जो हमें भगवान्ने यह संक्षेपसे ॰ र उठकर विहारमें चले गये—'अतीतका ॰'। आवुसो! विस्तारसे अ-विमाजित भगवान्के इस संक्षिप्त भाषणका अर्थ में इस प्रकार विस्तारसे जानता हूँ —'कैसे, आवुसो! अतीतका अनुगमन करता है ?'—'अतीत कालमें मेरा चक्षु इस प्रकारका था, रूप इस प्रकारका था'—यह (सोच) उसमें विज्ञान छन्द = राग प्रतिबद्ध होता है। विज्ञान (= चित्त)के छन्द = राग प्रतिबद्ध होतेसे, उसे अभिनंदित (= स्वागत) करता है। उसका अभिनंदन करते अतीतका अनुगमन करता है, '॰ मेरा श्रोत्र इस प्रकारका था, शब्द इस प्रकारका था'—०। '॰ मेरा घाण ०, गंघ ०'—०। '॰ मेरी जिह्वा ०, रस ०'—०। '॰ मेरी काया ०, रप्रष्टव्य ०'—०। '० मेरा मन ०, धर्म ०'—०।

^१ देखो कपर।

^२ देखो पृष्ठ ५४६।

इस प्रकार, आवुसो ! अतीतका अनुगंभन करता है। कैसे, आवुसो ! अतीतका अनुगंभन नहीं करता ?—'अतीत कालमें मेरा चक्षु इस प्रकारका था, रूप इस प्रकारका था'—यह (सोच) उसमें विज्ञान (= चित्त, मन) छन्द = रागसे प्रतिवद्ध नहीं होता। विज्ञानके ० प्रतिवद्ध न होनेसे, उसे अभिनंदित नहीं करता। उसका अभिनंदन न करनेसे अतीतका अनुगंभन नहीं करता। '० श्रोत्र ०, राब्द ०—०।०। '० मन ०, धर्म ०'—०। इस प्रकार आवुसो ! अतीतका अनुगंभन नहीं करता।

"केसे, आवुसो! अनागतकी चिन्ता करता है !—'अनागत कालमें मेरा चक्षु इस प्रकारका हो, रूप इस प्रकारका'—यह (सोच) अ-प्राप्तकी प्राप्तिके लिये चित्तमें प्रणिधान (= आप्रह) करता है। चित्तके प्रणिधान द्वारा उसे अमिनंदित करता है। उसका अमिनंदन करते, अनागतकी चिन्ता करता है। '० श्रोत्र ०, शब्द ०'—०। '० घ्राण ०, गंघ ०'—०। '० जिह्ना ०, रस ०'—०। '० काय ०, स्प्रष्टच्य ०'—०। '० मन ०, ध्रमें ०'—०। इस प्रकार, आवुसो! अनागतकी चिन्ता करता है। कैसे, आवुसो! अनागतकी चिन्ता नहीं करता !—'अनागत कालमें मेरा चक्षु इस प्रकारका हो, रूप इस प्रकारका'—यह (सोच) अ-प्राप्तकी प्राप्तिके लिये चित्तमें प्रणिधान नहीं करता। चित्तके प्रणिधानके न होनेसे उसे अभिनंदित नहीं करता। उसको अमिनंदन न करते, अनागतकी चिन्ता नहीं करता। '० श्रोत्र ०, शब्द ०'—०। '० प्राण ०, गंघ ०'—०। '० जिह्ना ०, रस ०'—०। '० काय ०, स्प्रष्टाय ०'—०। '० मन ०, ध्रमे'—०। इस प्रकार, आवुसो! अनागतकी चिन्ता नहीं करता।

"कैसे, आवुसो! प्रत्युत्पन्न (= वर्तमान)-धर्मों (= पदार्थों)में आसक्त होता है !— आवुसो! जो चक्षु है, और जो रूप है, दोनों ही यह वर्तमान हैं। यदि उस वर्तमान (= विद्यमान) में विज्ञान (= चित्त) छन्द =रागसे प्रतिबद्ध होता है। विज्ञानके छन्द = राग प्रतिबद्ध होनेसे, उसे (= विद्यामान वस्तु को) अमिनंदित करता है। उसका अमिनंदन करते प्रत्युत्पन्न धर्मों (= पदार्थों)में आसक्त होता है। जो श्रोत्र है, और जो शब्द है ०। ० प्राण ०, ० गंघ ०। ० जिह्वा ०, ० रस ०। ० काय ०, ० रप्रष्टक्य ०। ० मन ०, ० धर्म ०। इस प्रकार, आवुसो! प्रत्युत्पन्न धर्मोंमें आसक्त नहीं होता !— आवुसो! जो चक्षु हैं, और जो रूप हैं, दोनों हो यह प्रत्युत्पन्न धर्मोंमें आसक्त नहीं होता !— आवुसो! जो चक्षु हैं, और जो रूप हैं, दोनों हो यह प्रत्युत्पन्न (= विद्यमान) हैं। यदि उस वर्तमानमें विज्ञान छन्द = रागसे प्रतिबद्ध नहीं होता। विज्ञानके छन्द = राग प्रतिबद्ध न होनेसे, उसे अमिनंदित नहीं करता। उसका अमिनंदन न करते प्रत्युत्पन्न धर्मोंमें आसक्त नहीं होता। ० श्रोत्र ०, ० शब्द ०। ० प्राण ०, ० गंघ ०। ० जिह्वा ०, ० रस ०।० काय ०,० रपष्टव्य ०।० मन ०,० धर्म ०। आवुसो! इस प्रकार प्रत्युत्पन्न धर्मोंमें आसक्त नहीं होता।

"आवुसो! जो हमें मगवान्ने यह संक्षेपसे ॰ ' उठकर विहारमें चले गये—'अतीतका ॰'। आवुसो! मगवान्के इस संक्षिप्त भाषणका अर्थ में इस प्रकार विस्तारसे जानता हूँ। इच्छा हो, तो तुम आयुष्मानो! मगवान्के पास मी जाकर इस अर्थ (= बात)को पूछो; जैसा तुम्हें मगवान् बतलावें, वैसा धारण करो।"

तव वह मिश्च आयुष्मान महाकात्यायनके माषणको अभिनंदित = अनुमोदित कर, आसनसे उठ जहाँ मगवान् थे, वहाँ गये। जाकर मगवान्को अभिवादन कर एक ओर बैठ गये। एक ओर बैठे उन भिश्चओंने मगवान्से यह कहा—

१ देखो फुठ ५४६।

"मन्ते ! भगवान् जो यह हमें ० विस्तारसे विमाग किये बिना ही आसनसे उठकर विहारमें चले गये—'अतीतका ०'। तब मगवान्के चले जानेके थोड़ेही समय बाद हमें यह हुआ—०', तब हमको यह हुआ—०'। ० जहाँ आयुष्मान् महाकात्यायन थे, वहाँ गये। जाकर हमने आयुष्मान् महाकात्यायनसे इस अर्थ को पूछा। तब हमें आयुष्मान् महाकात्यायनने इस आकारसे, इन पदों (= वाक्यों)से, इन व्यंजनोंसे अर्थको विमाजित किया।"

"मिश्चओ ! महाकात्यायन पंडित है। भिश्चओ ! महाकात्यायन महाप्रज्ञ है। मुझे भी, मिश्चओ ! यदि तुम इस वातको पृछते; तो मैं भी इसका इसी प्रकार व्याख्यान करता, जैसा कि इसका महाकात्यायनने व्याख्यान किया। यही इसका अर्थ है, इसी प्रकार इसे धारण करना।"

भगवान्ने यह कहा, सन्तुष्ट हो उन मिक्षुओंने भगवान्के माषणको अभिनंदित किया।

१ देखो पृष्ठ ५४७।

१३४-लोमसकंगिय-भद्देकरत्त-सुत्तन्त (३।४।४)

भूत-भविष्यकी चिन्ता छोड, वर्तमानमें लगो

ऐसा मैंने सुना-

एक समय भगवान् श्रावस्तीमें अनाथपिंडिकके आराम जेतवनमें विहार करते थे।

उस समय आयुष्मान् लोमसकंगिय (= लोमसक-अंगिक) शाक्य (देश)में, किपिल-घस्तुके न्यप्रोधाराममें विहार करते थे। तब प्रकाशयुक्त रात्रिमें, सारे न्यप्रोधारामको प्रकाशित करता, प्रकाशमानवर्णवाला चन्द्रम् देवपुत्र जहाँ आयुष्मान् लोमसकंगिय थे, वहाँ गया। जाकर एक और खड़ा हुआ। एक और खड़े चन्द्रन देवपुत्रने आयुष्मान् लोमसकंगियसे यह कहा—

"भिक्षु ! भद्देकरत्तके उद्देश और विभंग तुम्हें याद हैं ?"

"नहीं, आवुस • । क्या, आवुस ! तुमको याद हैं ० ?"

"मुझे भी, भिक्षु ! याद नहीं हैं ०। क्या तुम्हें, भिक्षु ! भद्देकरत्तकी गाथायें याद हैं ?"

"नहीं, आवुस ! मुझे याद (नहीं) हैं ० । क्या, आवुस ! तुमको याद हैं ० ?

"हाँ, भिक्ष ! मुझे भहेकरत्तकी गाथायें याद हैं।"

''कैसे, आवुस ! तुमने महेकरत्तकी गाथायें बाद कीं ?''

''भिक्षु ! एक समय मगवान् त्रयस्त्रिशा देव (लोक)में पारिक्त्रक (वृक्ष)के नीचे पांडुकम्बल (= लाल दुशाले नामकी)-शिलापर विहार करते थे। वहाँ भगवान्ने त्रायिक्षश देवों को भहेकरत्तके उद्देश और विभंग कहे—'अतीतका ॰ भहेकरत्तके उद्देश और विभंगको सीखो ॰ मेंने भहेकरत्तको गायाओंको याद किया। भिक्षु ! भहेकरत्तके उद्देश और विभंगको सीखो ॰ अादि-त्रक्षचर्यक हैं।''

चन्दन देवपुत्र यह कह कर वहीं अंतर्धान हो गया।

तब आयुष्मान् लोमसर्कागय उस रातके बीतनेपर, शयन-आसन सँमाल, पात्र-चीवरले, जिधर श्रावस्ती है, उधर चारिकाके लिये चल पहे। क्रमशः चारिका करते, जहाँ श्रावस्ती थी, जहाँ अनाथिपिडिकका आराम जैतवन था, जहाँ मगवान् थे, वहाँ गये। जाकर भगवान्को अभिवादन कर एक और बैठ गये। एक ओर बैठ आयुष्मान् लोमसकंगियने भगवान्से यह कहा—

"मन्ते ! एक समय मैं शाक्य (देश)में किपलवस्तुके न्यग्रोधाराममें विहार करता था। तब ० कोई देवपुत्र जहाँ मैं था वहाँ आया। आकर एक ओर खड़ा हुआ ० ॥ मुझे यह बोला— 'मिश्च ! भद्देकरत्तके उद्देश और विभंग तुम्हें याद हैं ? ० ॥ भिश्च ! भद्देकरत्तके उद्देश और विभंग को सीखो ० ॥ आदि-ब्रह्मचर्यक हैं।' ० भन्ते ! उस देवपुत्रने यह कहा, यह कहकर वहीं अन्तर्धान

^१ देखो पृष्ठ ५४७ ^१ देखो पृष्ठ ५४३-४४। ^१ देखो पृष्ठ ५४६। ^१ देखो कपर ।

हो गया । अच्छा हो, मन्ते ! भगवान् मुझे भहेकरत्तके उद्देश और विभंगका उपदेश करें ।"
"क्या तू, मिश्च ! उस देवपुत्रको जानता है ?"

"नहीं, भन्ते ! मैं उस देवपुत्रको (नहीं) जानता ।"

"भिक्षु ! वह चन्द्रन नामक देवपुत्र है । भिक्षु ! चन्द्रन देवपुत्र मन छगा कर सबको चित्त से समन्वाहरण (= ठीक) कर, कान छगा धर्मको सुनता है । तो, भिक्षु ! सुन अच्छी तरह मन में कर, कहता है ।"

''अच्छा, भन्ते !"—(कह) आयुष्मान् लोमसकंगियने भगवान्को उत्तर दिया । भगवान्ने यह कहा—

''अतीतका ० भहेकरत्त कहते हैं'।

" कैसे, सिश्च ! अतीतका अनुगमन करता है ?--० इस प्रकार, मिश्च ! प्रत्युत्पश्च धर्म में आसक्त नहीं होता ।-- 'अतीतका ० भड़ेकरत्त कहते हैं' ।''

भगवान्ने यह कहा, सन्तुष्ट हो आयुष्मान् लोमसकंगियने मगवान्के माषणको अभिनंदित किया।

१ देखो १४ ५४३-४४।

१३५-चूल-कम्मविभंग-सुत्तन्त (३।४।५)

कर्मोंका फल

ऐसा मैंने सुना-

एक समय भगवान् श्रावस्तीमें अनाथिपिडिकके भाराम जैतवनमें विहार करते थे। तब तोदेय्यपुत्त शुभ माणव, जहाँ मगवान् थे, वहाँ गया; जाकर भगवान्के साथ "संमो-दन कर एक ओर बैठा। एक ओर बैठे ० शुभ माणवने भगवान्से यह कहा—

"भो गाँतम! क्या हेतु है, क्या प्रत्यय है— मनुष्य ही होते, मनुष्य-रूपियोंमें हीनता, और प्रणीतता (= उच्चता, उत्तमता) दिखाई पड़ती है ? भो गौतम ! यहाँ मनुष्य अवपायु देखनेमें आते हैं; दीर्घायु ०, बहु रोगी ०, अवप रोगी (= अरोगी) ०, दुर्घर्ण (= कुरूप) ०, वर्णवान् ०, अ-समर्थ (= अलोशाक्य) ०, महोशाक्य (= महासमर्थी) ०, अवप-भोग ० (= दिख्) ०, महा-भोग ०, नीचकुलीन ०, उच्चकुलीन ०, दुष्प्रज्ञ (= निर्श्वद्धि) ०, प्रज्ञावान् ०, भो गौतम ! क्या हेतु है ० प्रणीतता दिखाई पड़ती है ?"

''माणव ! प्राणी कर्म-स्वक (= कर्म ही धन है, जिनका) हैं, कर्म-दायाद, कर्म-योनि, कर्म-बन्धु, कर्म-प्रतिशरण (= कर्म ही रक्षक है, जिनका) हैं। कर्म प्राणियोंको इस (हीन-प्रणीततामें) विभक्त करता है।"

"इस आप गौतमके संक्षिप्तसे कही, विस्तारसे विमाजित न की गई बातका अर्थ में नहीं समझता। अच्छा हो, आप गौतम इस प्रकार धर्म-उपदेश करें, जिसमें कि आपकी इस संक्षिप्तसे कही • बातका में विस्तारसे अर्थ जान जाऊँ।"

''तो, माणव ! सुनो अच्छी तरह मनमें करो, कहता हूँ ।"

"भच्छा, भो !"—(कह) ० शुभ माणवने मगवान्को उत्तर दिया ।

भगवान्ने यह कहा—''यहाँ, माणव ! कोई श्री या पुरुष प्राणातिपाती, रुद्र, लोहितपाणि (= खून रैंगे हाथवाला), मार काटमें रत, सारे प्राणि = भूतोंके विषयमें अ-द्यापन्न होता है। इस प्रकार गृहीत = इस प्रकार समादत्त उस कर्मसे काया छोड़ भरनेके बाद, अपाय = दुर्गति, विनिपात, नरकमें उत्पन्न होता है। यदि मनुष्यत्व (= मनुष्य योनि)में आता है, तो जहाँ जहाँ उत्पन्न होता है, अल्पायु होता है। माणव ! ० प्राणातिपाती (= हिंसक) हो निर्देयी हो विहरता—यह प्रतिपदा (= मार्ग) अल्पायुताकी ओर छे जानेवाली है। और यहाँ, माणव ! कोई श्री या पुरुष दंडरहित, शश्चरहित ० द्यापन्न प्राणातिपात छोड़, प्राणातिपातसे विरत होता है, सर्वन्न सारे प्राणि = भूतोंका हित = अनुकम्पक हो विहरता है। वह

१ देखो पृष्ठ १६९-७०।

इस प्रकार गृहीत = इस प्रकार समादत्त उस कर्मसे काया छोड़ मरनेके बाद सुगति, स्वर्गलोकमें उत्पन्न होता है। यदि मनुष्य योनिमें आता है, तो जहाँ जहाँ उत्पन्न होता है, दीघांयु होता है। माणव ! ० प्राणातिपातसे विस्त होना ० द्यापन्न होना—यह प्रतिपदा दीघांयुताकी ओर ले जानेवाली है।

"यहाँ माणव ! कोई स्त्री या पुरुष हाथ-डले-डंडे था शस्त्रसे प्राणियोंका मारनेवाला होता है, वह ० उस कमसे काया छोड़ मरनेके बाद ० नरकमें उत्पन्न होता है। यदि मनुष्य योगिमें आता है, तो जहाँ जहाँ उत्पन्न होता है; बहुरोगी होता है। माणव ! ० ० प्राणियोंका मारनेवाला होना—यह प्रतिपदा बहुरोगिताकी ओर ले जानेवाली है। और माणव ! यहाँ कोई स्त्री या पुरुष ० प्राणियोंको मारनेवाला नहीं होता; वह ० उस कमसे ० स्वर्गलोकमें उत्पन्न होता है। यदि मनुष्य-योगिमें आता है, तो ० निरोग (= अल्पाबाध) होता है। ० यह प्रतिपदा अल्पाबाधताकी ओर ले जानेवाली हैं।

''यहाँ, माणव ! कोई स्त्री या पुरुष कोधी बहुत परेशान रहनेवाला (= उपायास-बहुल) होता, है—थोड़ा भी कहनेपर बुरा मान लेता है, कृपित होता है, द्रोह कर लेता है, कोप = द्वेष = अ-प्रत्यय प्रकट करता है। वह ० उस कर्मसे ० नरकमें उत्पन्न होता है। यदि मनुष्य योनिमें आता है, तो ० दुवेर्ण (= कुरूप) होता है। ०—यह प्रतिपदा दुवेर्णताकी ओर ०। किन्तु, माणव ! यहाँ कोई स्त्री या पुरुष ० न कोधी है, न बहुत परेशान रहनेवाला—बहुत मी कहनेपर बुरा कहीं मानता, कुपित नहीं होता, द्रोह नहीं कर लेता, कोप ० नहीं प्रकट करता। वह ० उस कर्मसे ० स्वर्गमें उत्पन्न होता है। यदि मनुष्ययोनिमें आता है, तो ० प्रासादिक (= सुन्दर) होता है। ०—यह प्रतिपदा प्रासादिकताकी ओर ०।

"यहाँ, माणव ! कोई स्त्री या पुरुष ढाह करनेवाला होता है, दूसरेके लाभ, सत्कार, गुरु-कार, मानन = बंदन, पूजनमें, ईच्या करता है, द्वेष करता है, ईच्या बाँघता है। वह ० इस कर्मसे ० नरकमें उत्पन्न होता है। यदि मनुष्य-योनिमें आता है, तो अस्पेशास्य होता है। ०—यह प्रतिपदा अस्पेशास्यताकी ओर ०। और, माणव ! यहाँ कोई स्त्री या पुरुष ढाह करनेवाला नहीं होता; दूसरेके लाभ ० में ईच्या नहीं करता, द्वेष नहीं करता, ईच्या नहीं बाँघता है। वह ० इस कर्मसे ० स्वर्गमें उत्पन्न होता है। यदि मनुष्य-योनि में आता है, तो ० महेशास्य होता है। ०— यह प्रतिपदा महेशास्यकी ओर ०।

"यहाँ, माणव ! कोई स्त्री या पुरुष श्रमण या ब्राह्मणको अस, पान, वस, यान, माला-गंध-विलेपन, शय्या, निवास स्थान, प्रदीप (आदि)का देनेवाला नहीं होता। वह ० इस कर्मसे ० नरकमें उत्पन्न होता है, यदि मनुष्य-योनि में आता है, तो ० अवप-मोग (= दिख्) होता है। ०—यह प्रतिपदा अवप-मोगताकी ओर ०। और माणव ! यहाँ कोई स्त्री या पुरुष श्रमण या ब्राह्मणको अझ-पान ० का देनेवाला होता है। वह ० इस कर्मसे ० स्वर्गमें उत्पन्न होता है। यदि मनुष्य योनिमें आता है, तो ० महा-मोग (= घनी) होता है। ०—यह प्रतिपदा महा-मोगता की ओर ०।

"यहाँ, माणव ! कोई स्त्री या पुरुष स्तब्ध, अभिमानी होता है, अभिवादनीयको अभि-वादन नहीं करता, प्रश्युत्थातन्यका प्रत्युत्थान नहीं करता, आसनाईको आसन नहीं देता, मार्गाईके लिये मार्गको नहीं (छोड़) देता, सत्कर्तन्यका सत्कार नहीं करता, गुरुकर्तव्यका गुरुकार (= पूजा) नहीं करता, माननीयका मान नहीं करता, पूजनीयकी पूजा नहीं करता। वह ० इस कर्मसे ० नरकमें उत्पक्ष होता है। यदि मनुष्य-योनिमें आता है, तो ० नीचकुस्नीन होता है। o—यह प्रतिपदा भी नीचकुलीनताकी ओर o l और, माणव ! यहाँ कोई स्त्री या पुरुष अ-स्तन्ध, अन्-अभिमानी होता है; अभिवादनीयको अभिवादन करता है, o प्रत्युत्थान करता है, o आसन देता है, o मार्ग देता है, o सत्कार करता है, o गुरुकार करता है, o मान करता है, o पूजा करता है। वह o इस कर्मसे o स्वर्गमें उत्पन्न होता है। यदि मनुष्य-योनिमें आता है, तो o उच्चकुलीन होता है। o—यह प्रतिपदा उच्चकुलीनताकी ओर o l

'यहाँ, माणव ! कोई स्त्री या पुरुष श्रमण या ब्राह्मणके पास जाकर नहीं पूछनेवाला होता—भन्ते ! क्या कुशल (= अच्छा) है, क्या अकुशल है ? क्या सावद्य (= स-दोष) है, क्या निरवद्य (= निर्दोष) ? क्या सेवितन्य है, क्या नहीं सेवितन्य है ? क्या मेरा करना दीर्घकाल तक अहित = दुःस्वके लिये होगा; और क्या मेरा करना दीर्घकाल तक हित = सुस्वके लिये होगा ? वह ० इस कर्मसे ० नरकर्में उत्पन्न होता है, यदि मनुष्य-योनिर्में आता है, तो ० दुष्प्रज्ञ होता है । ०—यह प्रतिपदा दुष्प्रज्ञताकी ओर ० । और, माणव ! यहाँ कोई स्त्री या पुरुष श्रमण या ब्राह्मणके पास जाकर प्रज्ञेवाला होता है—भन्ते ! क्या कुशल है ० दीर्घकाल तक हित = सुस्वके लिये होगा ? वह ० इस कर्म से ० स्वर्थमें उत्पन्न होता है । यदि मनुष्य-योनिर्मे आता है, तो महाप्रज्ञ होता है । ०—यह प्रतिपदा महाप्रज्ञताकी ओर ० ।

''इस प्रकार, माणव ! अल्पायुताकी ओर ले जानेवाली प्रतिपदा (= मार्ग) अल्पायु-त्वमें पहुँचती है। दीर्घायुता ०। बह्बाबाधता (= बहुरोगीपन) ०। अल्पाबाधता ०। दुर्वर्णता ०। प्रासादिकता ० अल्पेशास्यता ०। महेशास्यता ०। अल्पभोगता ०। महा-भोगता ०। नीच-कुलीनता ०। उचकुलीनता ०। दुष्पच्ता ०। महाप्रज्ञता ०।

"माणव! प्राणी कर्मस्वक हैं ० । कर्म प्राणियोंको इस हीन-प्रणीततामें विमक्त करता है।"

ऐसा कहनेपर तोदेय्यपुत्त शुम (= सुभ) माणवने भगवान्से यह कहा-

"आश्चर्य ! भो गौतम ! आश्चर्य !! भो गौतम ! जैसे औंधेको सीधा करदे ० आप गौतम आजसे मुझे अंजलिबद्ध शरणागत, उपासक स्वीकार (= धारण) करें ।"

९ देखो पृष्ठ १६।

१३६-महा-कम्म-विभंग-सुत्तन्त (३।४।६)

कर्मोंका फल

ऐसा मैंने सुना--

एक समय भगवान् राजगृहमें वैणुवन कलन्दक-निवापमें विहार करते थे।

उस समय आयुष्मान् समिद्धि (= समृद्धि) जंगलकी कुटियामें विहार करते थे। तब पोतिलि-पुत्र परिवाजक जंघाविहार (= टहलने) के लिये टहलते विचरते, जहाँ आयुष्मान् समिद्धि थे, वहाँ गया। जाकर आयुष्मान् समिद्धिके साथ "संमोदन कर एक ओर बैठ गया। एक ओर बैठे पोतिलि-पुत्र परिवाजकने आयुष्मान् समिद्धिसे यह कहा—

"आवुस समिद्धि! मैंने इसे श्रमण गौतमके मुख्ये सुना है, मुख्यसे प्रहण किया है—'मोघ (= निष्फल) है कायिक कर्म, मोघ है वाचिक-कर्म, मानस कर्म ही सच है। क्या ऐसी (कोई) समापत्ति (= समाधि) है, जिस समापत्तिको प्राप्त कर कुछ नहीं वेदन (= अनुभव) करता।"

"आवुस पोतिलिपुत्त ! मत ऐसा कहो, आवुस पोतिलिपुत्त ! मत ऐसा कहो। मत मगवान्-पर झूठ लगाओं (= अभ्याक्यान करों), भगवान्पर झूठ लगाना अच्छा नहीं। भगवान् ऐसा नहीं कह सकते—'मोघ हैं कायिक कर्म ० मानसकर्म हो सच हैं।' और आवुस ! है ऐसी समापत्ति, जिस समापत्तिको प्राप्त कर कुछ नहीं वेदन करता।''

"आवुस समिद्धि ! कितने चिरसे प्रव्रजित हुये ?"

"कुछ चिर नहीं, आबुस ! तीन वर्ष (हुये)।"

"यहाँ, हम स्थविर (= वृद्ध) भिक्षुओंको क्या कहेंगे, जब कि (एक) नया भिक्ष इस प्रकार (अपने) शास्ता (= गुरु) परि-रक्षा करनेको तैयार है । आवुस समिद्धि ! जानते हुये काय-वचन-मनसे कर्म करके क्या संवेदन करता है ?"

"आवुस पोतलिपुत्त ! जानते हुये काय-वचन-मनसे कर्म करके वह दुःख संवेदन करता है।" तब पोतलिपुत्त परिवाजकने आयुष्मान् समिद्धिके भाषणको न अभिनंदित किया, न प्रति-क्रोशित (= निंदित) किया। बिना अभिनंदित-प्रतिक्रोशित किये आसनसे उठकर चला गया।

तब आयुष्मान् समिद्धि, पोतिल-पुत्त परिव्राजकके चले जानेके थोड़ीही देर बाद, जहाँ आयुष्मान् आनंद थे, वहाँ गये। जाकर आयुष्मान् आनंदके साथ "संमोदन कर एक ओर बैठ गये। एक ओर बैठ आयुष्मान् समिद्धिने जो कुछ पोतिलिपुत्त परिव्राजकके साथ कथासंलाप हुआ था, वह सय आयुष्मान् आनंदको कह सुनाया। ऐसा कहनेपर आयुष्मान् आनंदने आयुष्मान् समिद्धिसे यह कहा—

"आवुस समिद्धि ! भगवान्के दर्शनके लिये यह कथा (रूपी) भेंट है, चलो आवुस समिद्धि ! जहाँ भगवान् हैं, वहाँ चलें। चल कर इस अर्थ (= बात)को भगवान्से कहेंगे; जैसे

हमें भगवान् बतलायेंगे, वैसा उसे धारण करेंगे।"

''अच्छा, सावुस !'' (कह) आयुष्मान् समिद्धिने आयुष्मान् आनंदको उत्तर दिया ।

तस आयुष्मान् आनंद और आयुष्मान् समिद्धि जहाँ भगवान् थे, वहाँ गये। जाकर भग-वान्को अभिवादन कर एक ओर बैठ गये। एक ओर बैठे आयुष्मान् आनंदने जो कुछ आयुष्मान् समिद्धिका पोतिलि-पुत्त परिवाजकके साथ कथा-संलाप हुआ था, वह सब भगवान्को कह सुनाया, ऐसा कहनेपर भगवान्ने आयुष्मान् आनंदसे यह कहा—

"आनन्द ! पोतिलियुत्त परिवाजकको देखनेकी भी बात मुझे मालूम नहीं है, कहाँसे इस तरहका कथा संलाप होगा ! आनन्द ! इस मोधपुरुष समिद्धिने पोतिलियुत्त परिवाजकको विभाग करके उत्तर देने लायक प्रश्नका एकांशसे उत्तर दिया।"

ऐसा कहनेपर भायुष्मान् उदायीने भगवान्से यह कहा-

"भन्ते ! आयुष्मान् समिद्धिने क्या क्याल करके यह कहा—जो कुछ वेदन (= अनुभव) है, वह दु:ख-विषयक है ?"

तब मगवान्ने आयुष्मान् आनंदको सम्बोधित किया—"आनन्द! देख रहे हो, तुम इस मोघ पुरुष उदायोक उमंगको। आनंद! मैंने इसी वक्त जान लिया कि यह मोघपुरुष उदायो डुवकी लगाते हुये अयोनिशः (= मूलपर बिना ध्यान दिये) डुवकी लगायेगा। आनन्द! आराममें ही पोतलिपुत्त परिवाजकने तीन वेदनायें पूँछी; और आनन्द! इस मोघपुरुष समिद्धिको पोतलिपुत्त परिवाजकने वैसा प्छनेपर ऐसा उत्तर देना चाहिये था—'आवुस पोतलिपुत्त! जानते हुये काय-वचन-मनसे कर्म करके सुखवेदनीय (= जिसका अनुभव सुखमय है) सुखको वह अनुभव करेगा। आवुस! पोतलिपुत्त! जानते हुये काय-वचन-मनसे कर्म करके दुःखवेदनीय दुःखको वह अनुभव करेगा। अत्रस! पोतलिपुत्त! जानते हुये काय-वचन-मनसे कर्म करके दुःखवेदनीय दुःखको वह अनुभव करेगा। कर्म करके अदुःख-असुख-वेदनीय अदुःख-असुखको वह अनुभव करेगा। आनन्द! इस प्रकार पोतलिपुत्त परिवाजकको उत्तर देकर मोघपुरुष समिद्धि ठीकसे उत्तर देता। और आनन्द! कोई कोई अन्यतीर्थिक परिवाजक बाल (= अज्ञ) = अ-व्यक्त हैं, कोई कोई तथागतके महाकर्मविभंग को जानेंगे। क्या, आनन्द! तुम सुनोगे, तथागतको महाकर्मविभंग विभाजित करते ?"

"इसीका भगवान् काल है, इसीका सुगत काल है; कि भगवान् महाकम्मविभंग विभाजित करें । भगवान्से सुनकर भिक्ष धारण करेंगे।"

"तो, आनन्द ! सुनो, अच्छी तरह मनमें करो, कहता हूँ।"

"अच्छा, भन्ते !" (कह) आयुष्मान् आनन्दने भगवान्को उत्तर दिया ।

भगवान्ने यह कहा—''आनन्द! लोकमें चार (प्रकारके) पुद्गल (= पुरुष) विद्यमान हैं। कीनसे चार ?—यहाँ, आनन्द! कोई पुद्गल हिंसक होता है, चोर, व्यभिचारी, झुठा, चुगुलखोर, कटुभाषी, प्रलापी, अभिष्याल (= लोभी), व्यापाद (= द्रोह)-युक्त-चित्तवाला, भिष्या-दृष्टि होता है; वह काया छोड़ मरनेके बाद अपाय = दुर्गति, विनिपात, नरकमें उत्पन्न होता है। और यहाँ आनन्द! कोई पुद्गल हिंसक ० धिष्यादृष्टि होता है; (किन्तु) वह काया छोड़ मरनेके बाद सुगति, स्वर्गलोकमें उत्पन्न होता है। और यहाँ आनन्द! कोई पुद्गल अहिंसक, अ-चोर, अ-ध्यभिचारी, झुठा नहीं, चुगलखोर-नहीं, कटुभाषी-नहीं, प्रलापी-नहीं, अन्-अभिष्याल, अ-ध्यपिव-चित्त, सम्यग्-दृष्टि होता है; वह काया छोड़ मरनेके बाद सुगति स्वर्गलोकमें उत्पन्न होता

^९ देखो चूरु-कम्मविभंग सुत्तन्त मी (५५२-५४ पृष्ठ)

- है। और यहाँ आनन्द ! कोई पुद्गल अ-हिंसक ॰ सम्यग्-दृष्टि होता है; (किन्तु) वह काया छोड़ मरनेके बाद ॰ नरकमें उत्पन्न होता है।
- (१) "यहाँ, आनन्द! कोई श्रमण या ब्राह्मण आतप्य = उद्योग, अप्रमाद (= गफलत-वगैर), और अच्छी तरह मनमें करनेसे युक्त हो, इस प्रकारकी चेत: समाधि (= चिक्तकी एकाप्रता) को प्राप्त होता है; कि जिस चिक्तकी समाधिके कारण अमानुष विशुद्ध दिग्य चश्चसे उस पुद्गलको देखता है।—वह देखता है—यह पुद्गल हिंसक । मिध्या दृष्टि था, वह (अव) काया छोड़ मरनेके बाद । नरकमें उत्पन्न हुआ है। वह (समाधि-प्राप्त पुरुष) ऐसे कहता है—पाप कर्म हैं, दुरुचरित (= पाप कर्म) का विपाक भी है। और हमने (ऐसे) पुद्गलको देखा है—कोई पुरुष यहाँ हिंसक । मिथ्या-दृष्टि था, वह काया छोड़ मरनेके बाद । नरकमें उत्पन्न हुआ। वह यह (भी) कहता है—जो कोई हिंसक । मिथ्या-दृष्टि होता है, वह सारे ही। मरने के बाद । नरकमें उत्पन्न होते हैं। जो ऐसे जानते हैं, वही ठीक जानते हैं। जो अन्यथा जानते हैं, उनका ज्ञान मिथ्या है। इस प्रकार उसे जो स्वयं ज्ञान, स्वयं दृष्ट, स्वयं विदित है, उसे वह दृदतासे पकड़ कर, आग्रह करके आग्रहके साथ उसका व्यवहार करता है—यही सच है, और सब मिथ्या (= मोघ) है।
- (२) ''और यहाँ, आनन्द ! कोई अमण या ब्राह्मण ० उद्योग ० से युक्त हो ० चिक्तकी समाधिके कारण ० दिव्य-चक्षुसे ० देखता है—यह पुद्गल हिंसक ० मिध्या दृष्टि था, वह अब ० मरनेके बाद ० स्वर्गलोकमें उत्पन्न हुआ है । वह ऐसा कहता है—'नहीं है पापकर्म, नहीं है दुइचरित का विपाक'; हमने ऐसे पुद्गलको देखा है—स्वर्गलोकमें उत्पन्न हुआ है । वह ऐसा कहता है—जो (कोई) हिंसक ० मिध्या-दृष्टि होता है, वह सभी ० मरनेके बाद ० स्वर्गलोकमें उत्पन्न होता है । जो ऐसा जानते हैं, वही ठीक जानते हैं ० और सब मिध्या है ।
- (३) "और यहाँ, आनन्द ! ० दिन्य-चक्षुसे ० देखता है—यह पुद्गल अहिंसक ० सम्यग्-दृष्टि था, वह (अब) ० मरनेके बाद ० स्वर्गलोकमें उत्पन्न हुआ है। वह ऐसा कहता है— है पुण्य-कर्म, है सुचरितका विपाक; हमने ऐसे पुद्गल को देखा है—० स्वर्गलोकमें उत्पन्न हुआ है वह ऐसा कहता है—जो (कोई) अ-हिंसक ० सम्यग्-दृष्टि होता है, वह सभी ० मरनेके बाद ० स्वर्गलोकमें उत्पन्न होता है। जो ऐसा जानते हैं, वही ठीक जानते हैं ० और सब मिथ्या है।
- (४) ''और यहाँ, आनन्द ! ० दिन्य-चश्च से ० देखता है—यह पुद्गल अ-हिंसक ० सम्यग्-हिष्ट था; वह (अब) ० मरनेके बाद ० नरकमें उत्पन्न हुआ है । वह ऐसा कहता है—नहीं है पुण्य-कर्म, नहीं है सुचिरतका विपाक; हमने ऐसे पुद्गलको देखा है—० नरकमें उत्पन्न हुआ है—वह ऐसा कहता है—जो (कोई) अ-हिंसक ० सम्यग्-हिष्ट होता है, वह समी ० मरनेके बाद ० नरकमें उत्पन्न होता है । जो ऐसा जानते हैं, वही ठीक जानते हैं ० और सब मिथ्या है ।
- (१) "वहाँ, आनन्द ! जो श्रमण या ब्राह्मण यह कहता है—'पाप कर्म हैं, दुश्चिश्तिका विपाक हैं'—उसकी इस बातसे मैं सहमत हूँ। और जो कि वह यह कहता है—'मैंने ऐसा पुद्-गल देखा है ; ॰ हिंसक ॰ मिथ्या दृष्टि था, वह (अब) स्वर्गलोकमें उत्पन्न हुआ। ॰—जो ॰ मिथ्यादृष्टि होता है, वह सभी ॰ मरनेके बाद ॰ नरकमें उत्पन्न होता है'—उसकी इस बातसे मैं सहमत नहीं हूँ। और जो वह यह कहता है—'जो ऐसा जानते हैं, वही ठीक जानते हैं, जो अन्यथा जानते हैं, उनका ज्ञान भिथ्या है'—उसकी इस बातसे भी मैं सहमत नहीं। और जो कि—'जो उसे स्वयं ज्ञात ॰ वह ॰ आग्रहके साथ उसका ब्यवहार करता है—यही सच है, और सब मिथ्या'—उसकी इस बातसे भी मैं सहमत नहीं। सो किस हेतु ?—आनन्द ! महाकर्म-विभंग

(= कर्मके फलोंके विभाजन करने)के विषयमें तथागतका ज्ञान दूसरी तरह है।

- (२) "वहाँ, आनन्द! जो वह श्रमण या ब्राह्मण यह कहता है—'नहीं है पाप कर्म ०, नहीं है दुश्चिरतका विपाक'—उसकी इस बातसे में सहमत नहीं। और जो िक वह यह कहता है—'हमने ऐसे पुद्गलको देखा है ० स्वर्गलोकमें उत्पन्न हुआ है'—० में सहमत नहीं। ०—जो ० मिध्यादृष्टि होता है, वह समी ० मरनेके बाद ० स्वर्गलोकमें उत्पन्न होता है'—० सहमत नहीं। और जो िक वह यह कहता है—'जो ऐसा जानते हैं, वही ठीक जानते हैं, जो अन्यथा जानते हैं, उनका ज्ञान मिथ्या है'—० में सहमत नहीं। और जो िक—'जो उसे स्वयं ज्ञात ० वह आग्रहके साथ उसका व्यवहार करता है—'यही सच है, और सब मिथ्या'—उसकी इस बात से भी में सहमत नहीं। सो िकस हेतु ?—आनन्द! महाकर्म-विभंगके विषयमें तथागतका ज्ञान दूसरी हरह होता है।
- (३) "वहाँ, आनन्द! जो वह श्रमण या ब्राह्मण यह कहता है—'हें पुण्य कर्म, है सुचरित का विपाक'—उसकी इस बातसे मैं सहमत हूँ। और जो कि वह यह कहता है—'हमने ऐसे पुद्गल को देखा है स्वर्गलोक में उत्पन्न हुआ है'—• में सहमत हूँ। •—जो सम्यग्-दृष्ट होता है, वह सभी मरनेके वाद स्वर्गलोकमें उत्पन्न होता है'—• में सहमत हूँ। जो कि वह यह कहता है—'जो ऐसा जानते हैं, वही ठीक जानते हैं, जो अन्यथा जानते हैं, उनका ज्ञान मिथ्या है'—• में सहमत नहीं। और जो कि—जो उसे स्वयं ज्ञात वह आग्रह के साथ उसका व्यवहार करता है—'यही सच है, और सब मिथ्या'—उसकी इस बातसे भी में सहमत नहीं ' सो किस हेतु ?—आनन्द! महाकर्म-विभंगके विषयमें तथागतका ज्ञान दूसरी तरह है।
- (४) "वहाँ, आनम्द ! जो वह श्रमण या ब्राह्मण यह कहता है—'नहीं हैं पुण्य कर्म, नहीं है सुचरितका विपाक'— ॰ में सहमत नहीं हूँ । ०—'हमने ऐसे पुद्गलको देखा है ॰ नरक में उत्पन्न हुआ है'— ॰ मैं सहमत नहीं हूँ । ०— जो ॰ सम्यग्-दृष्टि होता है, वह सभी ॰ मरनेके बाद ॰ नरकमें उत्पन्न होता है'— ॰ मैं सहमत नहीं । ०— 'जो ऐसा जानते हैं, वही ठीक जानते हैं, जो अन्यथा जानते हैं, उनका ज्ञान मिथ्या है'— ॰ मैं सहमत नहीं । और जो कि— जो उसे स्वयं ज्ञात ॰ वह आग्रहके साथ उसका व्यवहार करता है—'यही सच है, और सब मिथ्या'— ॰ मैं सहमत नहीं । सो किस हेतु ?—आनन्द ! महाकर्म-विभंगके विषयमें तथागतका ज्ञान दूसरी तरह है ।
- (१) "आनंद! जो वह पुद्गल हिंसक ० मिथ्यादृष्टि होता है, ० मरनेके बाद ० नरकमें उत्पन्न होता है; तो उस दु:खवेदनीय (= जिसका अनुमव दु:खमय होगा) पाप कर्मको उसने पहिले ही कर लिया होता है; या ० पीछे कर लिया होता है; या मरणकालमें उसने मिथ्यादृष्टि प्रहण = समादिन्न की होती है; इसलिये वह ० मरनेके वाद ० नरकमें उत्पन्न होता है। और जो कि वह यहाँ हिंसक ० मिथ्यादृष्टि होता है, उसका विपाक वह (या तो) इसी जन्ममें मोग लेता है, या उत्पन्न होकर दूसरी बार।
- (२) "आनंद ! जो वह पुद्गल हिंसक ० मिथ्यादिष्ट होता है, ० मरनेके बाद ० स्वर्ग-लोगमें उत्पन्न होता है, तो उस सुखवेदनीय पुण्यकर्मको उसने पहिले ही कर लिया होता है, या ० पीछे कर लिया होता है, या मरणकालमें उसने सम्यग्-दृष्ट महण ० की होती है, इसिलये ० मरनेके बाद ० स्वर्गलोक में उत्पन्न होता है। और जो कि वह यहाँ हिंसक ० मिथ्यादृष्टि होता है, उसका विपाक वह (या तो) इसी जन्ममें मोग लेता है, या उत्पन्न होकर दूसरी बार मोगेगा।

- (३) "आनंद! जो वह पुद्गल अहिंसक ॰ सम्यग्-दृष्ट होता है, ॰ मरनेके बाद ॰ स्वर्गलोकमें उत्पन्न होता है, तो ॰ पुण्यकर्मको उसने पहिले ही कर लिया होता है, या ॰ पीछे कर लिया होता है, या मरणकालमें उसने सम्यग् दृष्ट प्रहृण ॰ की होती है, इसलिये ॰ मरनेके बाद ॰ स्वर्गलोकमें उत्पन्न होता है। और जो कि वह यहाँ अ-हिंसक ॰ सम्यग्-दृष्टि होता है, उसका विपाक वह (या तो) इसी जन्ममें मोगता है, या उत्पन्न होकर दूसरी बार।
- (४) "आनंद ! जो वह पुद्गल अहिंसक ० सम्यग्-दृष्ट होता है, ० मरनेके बाद ० नरकमें उत्पन्न होता है; तो ० पापकर्मको उसने पहिले ही कर लिया होता है, या ० पीछे कर लिया होता है; या मरणकालमें उसने मिथ्यादृष्टि ग्रहण ० की होती है; इसलिये ० मरनेके बाद ० नरकमें उत्पन्न होता है। और जो कि वह यहाँ अ-हिंसक ० सम्यग्-दृष्टि होता है, उसका विपाक वह (या तो) इसी जन्ममें भोग लेता है, या उत्पन्न होकर दूसरी बार।

"इस प्रकार, आनंद ! (१) अ-भव्य-आभास (बुरेकी तरह दिखाई पड़नेवाले) अ-भव्य (= बुरे, पाप) कर्म हैं; (२) भव्याभास भी अ-भव्य कर्म हैं; (३) भव्याभास भी भव्य कर्म हैं; (४) अ-भव्याभास भी भव्यकर्म हैं।"

भगवान्ने यह कहा, सन्तुष्ट हो आयुष्मान् आनंदने भगवान्के भाषणको अभिनंदित किया।

१३७-सळायतन-विभंग-सुत्तन्त (३।४।७)

छः आयतन । कामना और निष्कामना । स्मृति-प्रस्थान

ऐसा मैंने सुना-

एक समय भगवान् श्रायस्तीमें अनाथिपिडिकके आराम जैतवनमें विहार करते थे। वहाँ, भगवान्ने भिक्षुओंको संबोधित किया—''भिक्षुओ !''

''भदन्त !'' कह उन भिक्षुओंने मगवानुको उत्तर दिया ।

मगवान्ने यह कहा—"भिक्षुओ ! तुम्हें सळायतन-विभंग (= छः आयतनोंका विभाग) उपदेशता हूँ, उसे सुनो, अच्छी तरह मनमें करो, कहता हूँ।"

"अच्छा, मन्ते !"-(कह) उन भिक्षुओंने मगवान्को उत्तर दिया।

भगवान्ने यह कहा—''भिक्षुओ ! छः आध्यात्मिक (शरीरके भीतरके) आयतनोंको जानना चाहिये, छः बाह्य आयतनोंको जानना चाहिये। छः विञ्चान-कार्योंको जानना चाहिये। छः स्पर्श -कार्योंको जानना चाहिये। अठारह मनोपिवचारों (= मन-उपिवचारों)को जानना चाहिये। छत्तीस सप्तपदोंको जानना चाहिये। वहाँ—'इसके द्वारा इसे छोड़ो'। तीन स्मृति-प्रस्थान, जिन्हें आर्य ० (मुक्त, मोक्षमानी पुरुष) सेवन करते हैं; जिन्हें सेवन करते आर्थ शास्ता, गण (= अनुयायि-समुदाय)को अनुशासन (= उपदेश) कर सकता है। वह (ऐसा शास्ता) युग्याचार्यों में अनुपम पुरुष-दम्य-सारथी (पुरुषोंको विनय सिखकानेवाला चाडुक-सवार) कहा जाता है।

''यह षडायतन-विभंगका उद्देश (प्रतिपाच विषयोंका नाम गिनना) है।

"जो यह कहा—'छः आष्मात्मिक आयतनों (= इन्द्रियोंको) जानना चाहिये'—यह किसके बारेमें कहा ?—(१) चक्षु-आयतन, (२) श्रोष्ठ-आयतन, (३) घ्राण-आयतन, (४) जिह्वा-आयतन, (५) काय-आयतन, और (६) मन-आयतन, ० वह इन्हींके बारेमें कहा। जो यह कहा—'छः वाद्य आयतनों (= विषयों)को जानना चाहिये'—यह किसके बारेमें कहा ?—(१) रूप आयतन, (२) शब्द ०, (३) गंध ०, (४) रस ०, (५) रूपष्टच्य ०, और (६) धर्म-आयतन। ० वह इन्हींके बारेमें कहा। जो यह कहा—'छः विज्ञान (= इन्द्रिय-विषय के योगसे प्राप्त ज्ञान) कार्योंको जानना चाहिये'—यह किसके बारेमें कहा ?—(१) चक्षु-विज्ञान, (२) श्रोष्ठ ०, (३) घ्राण०, (४) जिह्वा ०, (५) काय ०, और (६) मनो-विज्ञान। ० वह इन्हींके बारेमें कहा। जो यह कहा—'छः स्पर्श-'कार्योंको जानना

इन्द्रिय और विषयके संपर्कको स्पर्श या संस्पर्श कहते हैं।

^२ वा**इ**नोंको चलानेमें पंडित ।

चाहिये'—यह किसके बारेमें कहा ?—(१) चक्षुः-संस्पर्ध, (२) श्रोत्र ०, (३) ब्राण ०, (४) जिह्वा ०, (५) काय ०, और (६) मनः-संस्पर्धा । ० वह इन्होंके बारेमें कहा । जो यह कहा—'अठारह मनोप विचारों को जानना चाहिये'—यह किसके बारेमें कहा ?—(१) चक्षुसे रूपको देखकर रूपको सौमनस्य-स्थानीय उपविचारता (= विचारता) है; (२) दोमंनस्य '-स्थानीय उपविचारता है; (३) उपेक्षा "स्थानीय उपविचारता है। (४-६) श्रोत्रसे शब्दको सुनकर ०। (७-९) ब्राणसे गंघको सूँघ कर ०। (१०-१२) जिह्वासे रसको चलकर ०। (१३-१५) काया से रप्रष्टव्यको छू कर ०। (१६-१८) मनसे धर्मको जानकर ०। इस प्रकार छः सौमनस्यके उपविचार, छः दौर्मनस्यके उपविचार, और छः उपेक्षाके उपविचार—इन अठारह मनोपविचारोंको जानना चाहिये—यह जो कहा, वह इन्होंके बारेमें कहा । "जो यह कहा—'छत्तीस सप्तपदोंको जानना चाहिये'—यह किसके बारेमें कहा ? (१-६) गेघ (छोम) सम्बन्धी सौमनस्य, (७-१२) निष्कामता संबन्धी सौमनस्य, (१३-१८) छः गेघ-सम्बन्धी दौर्मनस्य, (१९-२४) छः निष्कामता संबन्धी-दौर्भनस्य, (१५-२०) छः गेघ संबंधी उपेक्षा, (३१-३६) छः निष्कामता-संबंधी उपेक्षा।

"कौन हैं गेध-संबंधी सौमनस्य ?—(१) हृष्ट = कान्त = मनाप = मनोरम लोकामिप (= लौकिक मोग)से संबद्घ चक्षु (- द्वारा) विजेय रूपोंके लामको लामके तौरपर समझते; या अतीत = निरुद्ध (= नष्ट), विपरिणत (= विकार-प्राप्त) (० रूपोंके) पहिले प्राप्त लाभको; लामके तौरपर समरण करते। सौमनस्य उत्पन्न होता है। जो इस प्रकारका सौमनस्य है; वह गेध-संबंधी (= गेह-सित, गेध-संबद्ध) सौमनस्य कहा जाता है। (२)० श्रोश्र-विजेय शब्दोंके लामको ०। (३)० प्राण-विजेय गंधोंके लामको ०। (४)० जिह्वा-विजेय रसोंके लामको ०। (५)० काय-विजेय रप्तांके लामको ०। (६)० मनो-विजेय धर्मोंके लामको ० यह कहा जाता है गेध संबंधी (गेह-सित) सौमनस्य। यह छः गोध-संबंधी सौमनस्य हैं।

"क्या हैं छः निष्कामता संबंधी सौमनस्य ?—(७) रूपोंकी अ-नित्यता, विपरिणाम, निरोध, विरागको जानकर—(जो) पूर्व (काल) के रूप थे, और जो इस समय हैं, वह सभी रूप अ-नित्य, दुःख, विपरिणाम धर्मा (= विकृत होनेवाले) हैं—इस प्रकार इसे अच्छी तरह प्रज्ञाने देखते सौमनस्य उत्पन्न होता है। जो इस प्रकारका सौमनस्य है; वह निष्कामता-संबंधी (= नेक्खम्म-सित) सौमनस्य कहा जाता है। (८) शब्दोंकी अ-नित्यता ० (९) गंधोंकी अनित्यता ०। (१०) रसोंकी अनित्यता ०। (११) स्प्रष्ट्योंकी अनित्यता ०। (१२) धर्मोंकी अ-नित्यता ० यह कहा जाता है, निष्कामता-संबंधी सौमनस्य।—यह छः निष्कामता-संबंधी सौमनस्य हैं।

"क्या हैं, इ: गेथ-संबंधी दौर्धनस्य ?—(१३) इष्ट ० रूपोंके अलामको आलामके तौरवर समझते, या अतीत ० (० रूपोंके) पहिले अलामको आ-लामके तौरपर स्मरण करते दौर्धनस्य (= खेद) उत्पन्न होता है। जो इस प्रकारका दौर्धनस्य हैं, वह गेथ-संबंधी दौर्धनस्य कहा जाता है। (१४) इष्ट० शब्दोंके अलामको ०। (१५) इष्ट० गंधोंके अलामको ०। (१६) इष्ट० रसोंके अलामको ०। (१७) इष्ट ० स्प्रष्टन्योंके अ-लामको ०। (१८) इष्ट० धर्मीके अ-लामको ०। वह कहा जाता है, गेथ-संबंधी दौर्धनस्य।—यह इ: गेथ-संबंधी दौर्धनस्य हैं।

सै।मनस्य आदि लानेवाले अनुभवपर मनकी क्रिया।

र जिस स्थानसे सौमनस्य (= आनंदसे सिंचित मनकी अवस्था) प्राप्त होता है।

इ:खमय अनुभवसे मनकी अवस्था ।

⁸ न. **दु:समय न सुसमय अनु**भवसे मनकी अवस्था।

"क्या हैं, हः निष्कामता-संबंधी दौर्मनस्य १—(१९) रूपोंकी अ-नित्यता ० को जान कर ० अच्छी तरह प्रज्ञासे देख, अनुपम विमोह्मों में स्पृहा उपस्थापित करता है—'अहो ! कब में उस अवस्थाको (= आयतन)को प्राप्त हो विहरूँगा, जिस आयतनको प्राप्त कर आज आर्य (छोग) विहर रहे हैं'—इस प्रकार अनुपम विमोह्मों स्पृहा उपस्थापित करते, स्पृहाके कारण दौर्मनस्य (= सेंद्) उत्पद्ध होता है। जो इस प्रकारका दौर्मनस्य है, यह कहा जाता है, निष्कामता संबंधी दौर्मनस्य । (२०) शब्दोंकी अनित्यता ०। (२१) गंधोंकी अनित्यता ०। (२२) रसोंकी अनित्यता ०। (२३) स्प्रष्टव्योंकी अ-नित्यता ०। (२४) ध्यानको अ-नित्यता ०। यह कहा जाता है, निष्कामता-संबंधी दौर्मनस्य ।—यह छ: निष्कामता-संबंधी दौर्मनस्य हैं।

''क्या हैं, हः गेध-संबद्ध उपेक्षायें १—(२५) मृद, सन्द, पृथम्जन (= अनाड़ी), बद, (कर्म-) विपाकको-न-जीते, दुरपिश्णाम-अ-द्शीं, अज्ञ, अनाड़ी=बालको चक्कुसे रूप देख कर उपेक्षा उत्पन्न होती है। जो इस प्रकारकी उपेक्षा है, वह रूपको (कालान्तरमें) अतिक्रमण नहीं कर सकती; इस लिये यह उपेक्षा गेध-संबद्ध कही जाती है। (२६) ० श्रोन्नसे शब्द ०। (२७) ० हाणसे गेध ०। (२८) ० जिह्वासे रस ०। (२९) ० कायासे स्प्रष्ट्य ०। (२०) ० मनसे धर्म ० इस लिये यह उपेक्षा गेध-संबद्ध कही जाती है। यह हः गेध-संबद्ध उपेक्षायें हैं।

''क्या हैं, छ: निष्कामता-संबद्ध उपेक्षायें १— (३१) रूपोंकी श्व-नित्यता ० को जान कर ० अच्छी तरह प्रज्ञासे देखते उपेक्षा उत्पद्म होती हैं। जो इस प्रकारकी उपेक्षा है, वह (निष्का-मता -) धर्मको अतिक्रमण नहीं करती; इस लिये यह उपेक्षा निष्कामता-संबद्ध कही जाती हैं। (३२) शब्दोंकी ०। (३३) गंधोंकी ०। (३४) रसोंकी ०। (३५) स्प्रष्टच्योंकी ०। (३६) धर्मों की ०। यह छ: निष्कामता-संबद्ध उपेक्षायें हैं।

''यह जो कहा—'छत्तीस सप्तपदोंको जानना चाहिये'—वह इन्हींके लिये कहा ।

''यह जो कहा—'इसके द्वारा इसे छोड़ो' यह किसके बारेमें कहा ?—वहाँ मिश्लुओ ! जो छः निष्कामता-संबद्ध सौमनस्य हैं, उनके द्वारा, उनको छेकर; जो वह छः गेध-संबद्ध सौमनस्य हैं, उन्हें छोड़ो, उन्हें अतिक्रमण करो। इस प्रकार उनका प्रहाण होता है, इस प्रकार उनका अतिक्रमण होता है। वहाँ, भिक्षुओ ! जो छः निष्कामता-संबद्ध दौर्मनस्य हैं, उनके द्वारा, उनको लेकर, जो वह छः ग्रेथ-संबद्ध दौर्मनस्य हैं, उन्हें छोड़ो, उन्हें अतिक्रमण करो । ०। वहाँ, भिक्षुओ ! जो छ: निस्कामता-संबद्ध उपेक्षायें हैं, उनके द्वारा, उनको छेकर: जो वह छ: गेघ-संबद्ध उपेक्षायें हैं, उन्हें छोड़ो, उन्हें अतिक्रमण करो। । वहाँ भिक्षुओ ! जो छः निष्कामता-संबद्ध सौमनस्य हैं; उनके द्वारा, उनको लेकर; जो वह छ: निष्कामता-संबद्ध दौर्मनस्य हैं, उन्हें छोड़ो, उन्हें अतिक्रमण करो । ० । वहाँ, भिक्षओ ! जो छ: निष्कामता-संबद्ध उपेक्षायें हैं, उनके द्वारा, उनको लेकर, जो वह छ: निष्कामता-संबद्ध सौमनस्य हैं, उन्हें छोड़ो, उन्हें अतिक्रमण करो। ०। मिक्षुओ ! उपेक्षा नानार्थ है, नाना अर्थोंसे संबद्ध है। उपेक्षा एकार्था है। एक अर्थसे संबद्ध है। कौन है, भिक्षुओ ! उपेक्षा नानार्था, नाना अर्थोंसे संबद्ध ?—हे भिक्षुओ ! उपेक्षा रूपोंमें, है शब्दोंमें, है गन्धोंमें, है रसोंमें, है स्प्रष्टव्योंमें। मिक्षुओ ! यह उपेक्षा नानार्था है, नाना अर्थीसे संबद्ध है। कौन है, मिक्षुओ ! उपेक्षा एकार्था, एक अर्थसे संबद्ध ?—हे मिक्षुओ ! उपेक्षा आकाशानन्त्यायतनसे सम्बद्ध : ० विज्ञानानन्त्यायतन ०; ० आर्किचन्यायतन ०; ० नैव-संज्ञा-नासंज्ञायतनसे संबद्ध । भिक्षुओं ! यह उपेक्षा एकार्था है, एक अर्थसे संबद्ध । यहाँ, मिक्षुओ ! जो उपेक्षा एकार्था ० है, उसके द्वारा उसको लेकर, जो वह उपेक्षा नानार्था ० है, उसे छोड़ो, उसे अतिक्रमण करो । इस प्रकार इसका प्रहाण होता है, इस प्रकार इसका अतिक्रमण होता है। अ-तन्मयताके द्वारा. अ-तन्मयताको लेकर.

भिक्षुओ!जो यह एकार्थो ॰ उपेक्षा है, उसे छोड़ो, उसे अतिक्रमण करो । इस प्रकार इसका प्रहाण ॰ अतिक्रमण होता है। भिक्षुओ!यह जो कहा—'इसके द्वारा इसे छोड़ो'—वह इसीके बारेमें कहा ।

"ग्रह जो कहा-"तीन स्सृति-प्रस्थान, जिन्हें आर्य सेवन करते हैं; जिन्हें सेवन करते आर्य शास्ता गणका अनुशासन कर सकता है'—यह किसके बारेमें (किस लिये) कहा ?— (१) यहाँ भिक्षुओ ! अनुकम्पक, हितैषी शास्ता अनुकम्पा करके आवकों (= शिष्यों)को धर्म उपदेशते हैं- 'यह तुम्हारे हितके लिये हैं, यह तुम्हारे सुस्तके लिये हैं'। उसे श्रावक नहीं सुनना चाहते, नहीं कान देते, अन्यत्रसे (हटाकर) चित्तको (उसमें) उपस्थित नहीं करते, और शास्ताके शासन (= उपदेश)को अतिक्रमण कर वर्तते हैं। वहाँ भिक्षुओ ! तथागत असन्तुष्ट नहीं होते, न असन्तोषको अनुभव करते हैं। स्मृति-सम्प्रजन्यके साथ अनासक्त हो विहरते (= रहते) हैं। मिक्षुओ ! यह प्रथम स्मृति-प्रस्थान कहा जाता है, जिसे कि आर्थ सेवन करते हैं • अनुशासन कर सकता है। (२) और फिर, भिश्चओ ! • शास्ता • उपदेशते हैं— • । कोई कोई श्रावक उसे नहीं सुनना चाहते हैं • शास्ताके शासनको अतिकमण कर वर्तते हैं। कोई कोई श्रावक उसे सुनना चाहते हैं ॰ शास्ताके शासनको अतिक्रमण नहीं करते । वहाँ, भिश्लुओ ! तथा-गत न अ-संतुष्ट होते हैं, न असन्तोषको अनुभव करते हैं; और नहीं तथागत खुश होते हैं, खुशी अनुमव करते हैं। उन दोनों (सन्तोष अ-सन्तोष)को छोड़ कर, तथागत उपेक्षक हो स्मृति-सम्प्रजन्यके साथ विहरते हैं। भिक्षुओ ! यह द्वितीय स्पृति प्रस्थान कहा जाता है; जिसे कि आर्य सेवन करते हैं ० अनुशासन करते हैं। (३) और फिर, भिक्षुओ! ० शास्ता ० उपदेशते हैं---०। श्रावक उसे सुनना चाहते हैं ० शास्ताके शासनको अतिक्रमण नहीं करते। वहाँ, तथागत संतुष्ट होते हैं, सन्तोष अनुभव करते हैं, स्मृति-सम्प्रजन्यके साथ अनासक्त हो विहरते हैं ! मिश्रुओ ! यह तृतीय समृति प्रस्थान कहा जाता है; जिसे कि आर्य सेवन करते हैं ॰ अनुशासन कर सकता है। 'तीन स्मृति-प्रस्थान ०'—यह जो कहा, सो इसीके लिये कहा।

"यह जो कहा—'वह युग्याचार्यों में अनुपम पुरुष-दृग्य-सारथी कहा जाता है'—यह किसके वारमें (किसिलये) कहा ?—सिश्चओ ! हिस्त दृग्यक (= महावत) द्वारा चलाया सीखा हाथी एक ही दिशाकी और धावता है—पूर्व या पश्चिम, या उत्तर या दिक्खन । मिश्चओ ! अध्यद्ग्यक (= सवार) से चलाया सीखा अस्त्र एक ही दिशाको धावता है ० । मिश्चओ ! गोद्ग्यकसे चलाया सीखा बैल एक ही दिशाको धावता है ० । मिश्चओ ! तथागत अर्हत् सम्यक्-संबुद्ध द्वारा चलाया पुरुष-दृग्य (= सीखा पुरुष) आठों दिशाओं धावता है—(१) रूपी रूपोंको देखता है यह प्रथम दिशा है (२) भीतर (= अध्यात्म) अ-रूप-संज्ञी (= रूपका क्याल न रखनेवाला) बाहर रूपोंको देखता है, यह दूसरी दिशा है । (३) ग्रुभ (= अनुकूल) से ही अधिमुक्त (= मुक्त) होता है, यह तीसरी दिशा है । (३) रूपसंज्ञाके सर्वथा छोड़नेसे ० व आकाशा-नन्त्यायतनको प्राप्त हो विहरता है; यह चौथी दिशा है । (५) ० विज्ञानानन्त्यायतनको ०। (६) ० आकिचन्यायतनको ०। (७) ० नैवसंज्ञानासंज्ञायतनको ०। (८) नैवसंज्ञानासंज्ञायतनको सर्वथा अतिक्रमणकर संज्ञा-वेदित-निरोधको प्राप्त हो विहरता है; यह जो कहा—संज्ञायतायों में अनुपम पुरुषद्ग्य-सारथी कहा जाता है'—वह इसीलिये कहा ।"

भगवान्ने यह कहा, सन्तुष्ट हो उन भिक्षुओंने मगवान्के भाषणको अभिनंदित किया ।

९ देखो पृष्ठ २७-२८।

१३८-उद्देस-विभंग-सुत्तन्त (३।४।८)

इन्द्रिय-संयम । ध्यान । अ-परिग्रह

ऐसा भैंने सुना—

एक समय भगवान् श्राचस्तोमें अनाध-पिंडिकके आराम जेतचनमें विहार करते थे। वहाँ मगवानने भिक्षओंको संबोधित किया—"भिक्षओ !"

"भदन्त !"-(कह) उन भिक्षुओंने मगवान्को उत्तर दिया ।

भगवान्ने यह कहा—''भिक्षुओं! उद्देख-विभंग (= उद्देश-विभंग = न्याख्येय विपयोंके नामोंके विभाग)को तुम्हें उपदेशता हूँ; उसे सुनो अच्छी तरह भनमें करो, कहता हूँ।''

"अच्छा, भन्ते !"—(कह) उन भिक्षुओंने भगवान्को उत्तर दिया ।

मगवान्ने यह कहा— ''भिक्षुओ ! भिञ्जको वैसे वैसे उपपरीक्षण कहना चाहिये; जैसे जैसे उपपरीक्षण करनेसे उसका विश्वान (= चित्त) वाहर विक्षिस = विस्तृष्ट न हो, और भीतर (= अध्यात्म) भी अ-संस्थित होने के कारण परित्रसित न हो। भिक्षुओ ! विज्ञानके बाहर विक्षिस = विसृष्ट न होने से, और अपने भीतर अ-संस्थित होने तथा उपादान (= प्रहण), न करनेके कारण परित्रसित न होने से, उसके लिये, आगे जन्म-जरा मरण (रूपी) दु:खका हेतु नहीं रह जाता।''

भगवान्ने यह कहा; यह कहकर सुगत आसनसे उठकर विहारमें चले गये। तब भगवान्के चले जानेके थोड़े ही समय बाद उन भिक्षुक्रोंको यह हुआ—"° ° आवुस कालायन ! ० ° भगवान् यह संक्षेपसे उद्देश कहकर ०° विहारमें चले गये—'वैसे वैसे उपपरीक्षण करना चाहिये ० दु:खका हेतु नहीं रह जाता।' तब हमको यह हुआ—० ° विमाग करें आयुष्मान् महाकालायन।''

"जैसे, आवुसो ! ० ९"

"अच्छा आवुस" -- कह उन मिश्चभोंने आयुष्मान् महाकात्यायनको उत्तर दिया।

आयुष्मान् महाकात्यायनने यह कहा— "आवुसो ! जो भगवान् यह संक्षेपसे उद्देश कहकर • विहारमें चले गये— वैसे वेसे उपपरीक्षण करना चाहिये • दु:खका हेतु (= समुद्य) नहीं रह जाता । आवुसो ! विस्तारसे अविभाजित भगवान्के इस संक्षिस भाषणका अर्थ में इस प्रकार विस्तारसे जानता हूँ । आवुसो ! कैसे विज्ञानको बाहर विक्षिस = विसृष्ट कहा जाता है ?—यहाँ, आवुसो ! चक्षुसे रूप देखकर मिश्च का विज्ञान (= चित्त) रूपके निमित्त (= लिंग, रंग आदि) का अनुस्मरण करनेवाला होता है । रूपके निमित्तके स्वादमें प्रथित, • बद्ध, • संयोजनसे

^९ देखो पृष्ठ ५४६-४७।

(= वंधनसे) संयोजित विज्ञान 'बाहर विश्विस = विसृष्ट कहा जाता है। श्रोत्रसे शन्द सुनकर । प्राणसे गंध सूँघकर । जिह्नासे रस चलकर । कायसे स्पष्टन्य हुकर । मनने धर्म जानकर ।—इस प्रकार, आबुसो! विज्ञानको बाहर विश्विस = विसृष्ट कहा जाता है।

"आवुसो ! कैसे विज्ञानको बाहर अ-विश्विस=अ-विसृष्ट कहा जाता है !—यहाँ, आवुसो ! चक्षुसे रूप देखकर भिक्षुका विज्ञान रूपके निमित्तका अनुस्मरण करनेवाला नहीं होता । रूप-निमित्त के स्वादमें अग्रिथत ०, ० अ-बद्ध, ० संयोजनते अ-संयोजित विज्ञान 'वाहर' अ-विश्विस = अ-विसृष्ट कहा जाता है । श्रोष्ट ० । ग्राण ० । जिह्वा ० । काय ० । मनसे धर्म जानकर ० अनुसरण करने वाला नहीं होता ०, ० असंयोजित विज्ञान 'बाहर' अ-विश्विस = अ-विसृष्ट कहा जाता है ।—इस प्रकार, आवुसो ! विज्ञानको बाहर अ-विश्विस = अ-विसृष्ट कहा जाता है ।

"आवुसो! कैसे (विज्ञान) 'अपने मीतर (=अध्यात्म) संस्थित' कहा जाता है ? यहाँ, आवुसो! भिश्च कामसे विरहित ॰ प्रथम ध्यानको प्राप्त हो विहरता है। (उस समय) उसका विज्ञान विवेकज प्रोत-सुखको अनुस्मरण करनेवाला, विवेकज प्रीत-सुखके आस्वादसे प्रथित, ॰ यद्त, ॰-संयोजनसे संयोजित चित्त 'अपने मीतर (=अध्यात्म) संस्थित (स्थित)' कहा जाता है। अर फिर आवुसो! भिश्च वितर्क और विचारके शांत होनेपर ॰ द्वितीय-ध्यानको प्राप्त हो विहरता है। (उस समय) उसका विज्ञान समाधि-ज प्रोत-सुखको अनुस्मरण करनेवाला, ॰, ॰-संयोजनसे संयोजित चित्त 'अपने मीतर संस्थित' कहा जाता है। और फिर, आवुसो! भिश्च प्रीतिसे विरक्त हो, ॰ तृतीय-ध्यानको प्राप्त हो विहरता है। (उस समय) उसका विज्ञान उपेक्षाका अनुस्मरण करने वाला, उपेक्षा-सुखके आस्वादसे प्रथित, ॰, ॰ संयोजनसे संयोजित चित्त 'अपने मीतर संस्थित' कहा जाता है। और फिर, आवुसो! मिश्च सुख और दु:खके परित्याग से ॰ चतुर्थ-ध्यानको प्राप्त हो। (उस समय) उसका विज्ञान अनुस्मरण करनेवाला, अदु:ख असुखके आस्वादसे प्रथित, ॰, ॰-संयोजनसे संयोजित चित्त 'अपने मीतर संस्थित' कहा जाता है। इस प्रकार आवुसो! (विज्ञान) 'अपने मीतर संस्थित' कहा जाता है। इस प्रकार आवुसो! (विज्ञान) 'अपने मीतर संस्थित' कहा जाता है। इस प्रकार आवुसो! (विज्ञान) 'अपने मीतर संस्थित' कहा जाता है।

"आवुसो! कैसे (विज्ञानको) 'अपने मीतर अ-संस्थित' कहा जाता है ?—यहाँ, आवुसो! भिश्च ० प्रथम-ध्यानको प्राप्त हो विहरता है; (किन्तु) उसका विज्ञान विवेकज प्रीत-सुखको न अनुस्मरण करनेवाला, ०, ०-संयोजनसे संयोजित नहीं होता। (ऐसा) चित्त 'अपने मीतर अ-संस्थित' कहा जाता है। और फिर ० द्वितीय-ध्यानको प्राप्त हो विहरता है। (किन्तु) उसका विज्ञान समाधि-ज प्रीत-सुखको न अनुस्मरण करनेवाला, ०, ०-संयोजनसे संयोजित नहीं होता। (ऐसा) चित्त 'अपने मीतर अ-संस्थित' कहा जाता है। और फिर ०, ० तृतीय-ध्यानको प्राप्त हो विहरता है। (किन्तु) उसका विज्ञान उपेशाका न अनुस्मरण करनेवाला, ०, ०—संयोजनसे संयोजित नहीं होता। ०। और फिर ०, ० चतुर्थ-ध्यानको प्राप्त हो विहरता है। (किन्तु) ० अदुःख-असुखका न अनुस्मरण करनेवाला, ०, ०-संयोजनसे संयोजित नहीं होता। (ऐसा) चित्त 'अपने मीतर अ-संस्थित' कहा जाता है। इस प्रकार, आवुसो! (विज्ञान) 'अपने मीतर अ-संस्थित'—कहा जाता है।

"आवुसो ! कैसे 'उपादान (= रागयुक्त ग्रहण) न करनेसे परिश्रास नहीं होता' ?—यहाँ आवुसो ! आर्योंके दर्शनसे वंचित ० र अश्रुतवान् (= अज्ञ) पृथम्जन (= अनाही) रूपको आत्मा-के तौरपर मानता है, या आत्माको रूपवान् , आत्मामें रूपको, या रूपमें आत्माको (मानता है),

उसका (माना) वह रूप विकृत होता है = अन्यथा होता है। उसके रूपके विपरिणाम (= विकार) = अन्यथाभावसे, विज्ञान भी परिवर्तित होता है। (फिर) उसे रूपके विपरिणाम = परिवर्तनसे उत्पन्न परिवर्तनसे उत्पन्न परिवर्तनसे उत्पन्न परिवर्तनसे उत्पन्न एकड़ कर ठहरते हैं। चित्तको पकड़नेसे (विज्ञान) श्रासयुक्त, विघात (= प्रतिहिंसा) युक्त, अपेक्षावान होता है। अनुपादान (= अस्वी-कार) परिश्रासको प्राप्त होता है। वेदनाको ०। संज्ञाको ०। संस्कारको ०। विज्ञानको ० परिश्रासको प्राप्त होता है। —इस प्रकार, आवुसो! अनुपादान करनेसे परिश्रास होता है।

"कैसे, आबुसो! अनुपादान (अ-पिश्वह) करनेसे पिश्वासको नहीं प्राप्त होता ?— यहाँ, आबुसो! आर्थोंके दर्शनको प्राप्त वि बहुश्रुत आर्थ श्रावक, रूपको आत्माके तौरपर नहीं मानता, या आत्माको रूपवान, आत्मामें रूपको, या रूपमें आत्माको नहीं मानता। उसका वह रूप विपरिणत (= विकृत) होता है = अन्यथा भावको प्राप्त होता है। उस रूपके विपरि-णाम = अन्यथा भावसे विज्ञान रूप विपरिणामी = परिवर्तन शील नहीं होता। तब उसे रूपके विपरिणाम = परिवर्तनसे उत्पन्न परित्रास धर्मकी उत्पत्तिसे चित्तके परिपादान (= पकड़ने)से (विज्ञान) न त्रासयुक्त, विधातयुक्त, अपेक्षावान् (होता है), अनुपादानसे परित्रासको नहीं प्राप्त होता। वेदनाको व संज्ञाको व। संस्कारको व। विज्ञानको व परित्रास नहीं प्राप्त होता।—इस प्रकार, आबुसो! अनुपादान करनेसे परित्रास नहीं होता।

"आबुसो ! जो भगवान् यह संक्षेपसे उद्देश कर ० विहारमें चले गये—'वैसे वैसे उपपरी-क्षण करना चाहिये ० दु:खका हेतु नहीं रह जाता । आबुसो ! विस्तारसे अविभाजित भगवान्के इस संक्षिस भाषणका अर्थ में इस प्रकार विस्तारसे जानता हूँ । इच्छा हो, तो तुम आयुष्मानो ! भगवान्के पास भी जा कर इस अर्थको पूछो ० भिक्षुओंने भगवान्से यह कहा—

''भन्ते ! भगवान् जो यह हमें ० विस्तारसे विभाग किये बिना ही आसनसे उठ कर विहार में चले गये—'वैसे वैसे उपपरीक्षण करना चाहिये ०' ० हमने आयुष्मान् महाकात्यायनसे इस अर्थको पूछा ० हन ब्यंजनोंसे अर्थको विभाजित किया ० हसे धारण करना।''

भगवान्ने यह कहा, सन्तुष्ट हो उन भिक्षुओंने भगवान्के भाषणको अभिनंदित किया।

⁸ देखो पृष्ठ ५४६-४७।

१३६-श्ररण-विभंग-सुत्तन्त (३।४।६)

मुमुक्षकी चर्या

ऐसा मैंने सुना-

एक समय भगवान् श्रावस्तीमें अनाथिपिंडिकके बाराम जैतवनमें विहार करते थे। तब भगवान्ने भिक्षुओंको संबोधित किया—"भिक्षुओ !"

"मदन्त !"-(कह) उन भिक्षुओंने भगवान्को उत्तर दिया।

भगवान्ने यह कहा—''भिश्रुओ ! अरण-विभंग सुग्हें उपदेशता हूँ, उसे सुनो, अच्छी तरह मनमें करो, कहता हूँ।''

''अच्छा, भन्ते !''—(कह) उन भिक्षुओंने भगवान्को उत्तर दिया।

भगवान्ने यह कहा—"(१) हीन (= निकृष्ट)= ग्राम्य, पृथग्जनिक (= अनाहियोंके), अनार्थ, अनर्थ-युक्त कामके सुखमें अनुयुक्त (= लग्न) न होना चाहिये; और नहीं दुःख, अनार्थ, अनर्थयुक्त आत्म-पीड़ामें अनुयुक्त होना चाहिये। (२) मिश्लुओ! इन दोनों अन्तों (= अतियों)को न ले, तथागतने मध्यम मार्गको स्त्रोज निकाला है, (जो कि) आँख देनेवाला, ज्ञान करनेवाला, उपशम-अमिश्च-संबोध-निर्वाणके लिये हैं। (३) उत्सादनको भी जाने, अब-सादनको भी जाने। उत्सादनको जान और अ-प्रसादनको जानकर, न उत्सादन करे, न अ-प्रसादन करे, धर्म हीका उपदेश करे। (४) सुख-विनिश्चयको जाने। सुख-विनिश्चयको जानकर, अपने भीतरके सुखमें अनुयुक्त होवे। (५) एकान्तमें वात (= अववाद) नहीं करे। सुँहपर बहुत धीमा न बोले। (६) जस्दी बिना बोले, जस्दी जस्दी न (बोले)। (७) देशोंको भाषा (= जनपद-निरुक्ति)को न श्रुसावे, 'संज्ञाओंके पीले न अतिधावन करे'—यह अरण-विभंगका उद्देश है।

(१) ''यह जो कहा—'॰ कामके सुखमें अनुयुक्त न होना चाहिये, और नहीं ॰ आत्म-पीड़ामें अनुयुक्त होना चाहिये'—सो किसलिये कहा ?—जो काम (= विषयभोग) के संबंधसे सुखी होनेवालेका सौमनस्यके साथ लग्न होता है, (वह) हीन ॰ अनर्थयुक्त है। यह धर्म (= कामसुख) दुःख; उपघात-उपायास (= हैरानी परेशानी) दाहसे युक्त है, (यह) मिध्या-प्रतिपदा (= ह्राठा मार्ग) है। जो कामके संबंधसे सुखी होनेके सौमनस्यके अनुयोग (= संपर्क) का अनुयोग न होना है, (वह है) हीन ॰ अनर्थ-युक्त। यह धर्म दुःख-उपघात-उपायास दाहसे रहित है, सम्यक्-प्रतिपदा (= ठीकमार्ग) है। जो आत्म-पीड़ामें लगना है, (यह धर्म) दुःख, अनार्य, अनर्थ-युक्त है। यह धर्म दुःख-उपघात-उपायास-दाहसे युक्त है; यह मिध्या प्रतिपदा है। जो आत्म-पीड़ाके उद्योगमें योग न देना, दुःख-अनार्य, अनर्थयुक्त है। यह धर्म दुःख-उपघात-उपायास-दाहसे युक्त है। यह धर्म दुःख-उपघात-उपायास-दाहसे सुखमें अनुयुक्त उपघात-उपायास-दाहसे रहित, सम्यक् प्रतिपदा है। यह जो कहा—'॰ कामके सुखमें अनुयुक्त

नहीं होना चाहिये, और नहीं ० आत्मपीड़ामें अनुयुक्त होना चाहा' - वह इसीलिये कहा।

- (२) "यह जो कहा—'इन दोनों अन्तोंको न छे, तथागतने मध्यममार्ग खोज निकाला है ॰'—सो किसलिये कहा ?—यही (वही) आर्य-अष्टांगिक-मार्ग है, जैतेकि—सम्यग्-दृष्टि, सम्यक्-संकल्प, सम्यक्-वचन, सम्यक्-कर्मान्त, सम्यग्-आजीव, सम्यक्-व्यायाम, सम्यक्-स्टृति, (और) सम्यक्-समाधि। यह जो कहा—उन दोनों अन्तों (= अतियों)को न छे तथागतने मध्यम-मार्ग खोज निकाला है ॰'—सो इसीलिये कहा।
- (३) "उत्सादनकोभी जाने, अ-प्रसादनको भी जाने ० धर्महीका उपदेश करे"-सो किस-लिये कहा ?-कैसे, भिक्षुओ ! उत्सादना, और अप्रसादना होती है, किन्तु धर्मदेशना (=धर्मका-उपदेश) नहीं होती ?—'जो कामके संबंधसे सुखी होने वालेका सौमनस्य • 1 परिदाहसे युक्त है, वह मिथ्याप्रतिपन्न है-(= झुठे मार्गपर आरूढ़) हैं'-इस प्रकार कोई कोई दूसरेको अ-प्रसादित (= नाराज) करते हैं। जो कामके संबंधसे सुखी होनेवाछेके सौमनस्यके अनुयोगका अनुयोग न होना ० १ सम्यक्-प्रतिपदा है-इस प्रकार (कह) कोई कोई दूसरेको उत्सादित (= प्रसन्न) करते हैं। जो (पुरुष) दु:ख, अनार्य, अनर्थयुक्त आत्मपीड़ाके व्यापारमें लगे हुये हैं; वह सभी दुःख-उपघात-उपायास-परिदाहसे युक्त हैं, वह मिथ्या मार्गपर आरूढ़ (= मिथ्या-प्रतिपन्न) हैं'-इस प्रकार (कह) कोई कोई दूसरेको अ-प्रसादित (= नाराज) करते हैं। जो o आत्मपीड़ाके व्यापारमें लगे नहीं हैं, वह सभी दु:ख-उपघात-उपायास-परिदाहसे युक्त नहीं हैं, वह ठीक मार्गपर आरूढ़ हैं-इस प्रकार (कह) कोई कोई दूसरेको प्रसादित (= सुरा) करते हैं। जिस किसीका भव-संयोजन (= भववंधन) प्रहीण (= नष्ट) नहीं हुआ, वह सभी दु:ख-उपचात-उपायास-परिदाहसे युक्त हैं। वह मिथ्या मार्गपर आरूद हैं—इस प्रकार (कह) कोई कोई दूसरेको अ-प्रसादित करते हैं। वह जिस किसीका भवसंयोजन प्रहीण होगया है, वह सभी दु:ख-उपघात-उपायास-परिदाहसे रहित हैं। ठीक मार्गपर आरूद है-इस प्रकार (कह) कोई कोई दूसरेको उत्सादित (= प्रसन्न) करते हैं।-इस प्रकार सिक्षुओ ! उत्सादना और अ-प्रसादना (= नाराज करना) होती है, किन्तु धर्मदेशना नहीं होती।

"कैसे मिश्रुओ ! उत्सादना और अ-प्रसादना नहीं होती, (बल्क) धर्मदेशना (होती है) ?—जो कामके संबंधसे सुखी होनेवाले का सोमनस्य परिदाहसे युक्त है, वह मिध्या मार्गपर आरूद हैं '—यह नहीं कहता । यह अनुयोग दुःख है दुःख-उपघात-उपायास-परिदाहसे युक्त है, मिध्या मार्ग है — इस प्रकार (कह) दूसरेको धर्महीको उपदेशता है । जो कामके सम्बन्धसे सुखी, होन ० अनर्थयुक्त सौमनस्यके अनुयोगमें अनुयुक्त नहीं हैं, वह सभी दुःख-उपघात-उपायास परिदाहसे रहित हैं, ठोक मार्गपर आरूद हैं —यह नहीं कहता । 'अन्-अनुयोग अ-दुःख है । और यह धर्म उपघात-उपायास-परिदाहसे रहित हैं, ठीक मार्ग है — इस प्रकार (कह) दूसरेको धर्मही उपदेशता है । 'जो दुःख, अनार्य, अनर्थयुक्त आत्म-पोड़ाके व्यापारमें अनुयुक्त (लग्न) हैं; वह सभी दुःख-उपघात-उपायास-परिदाहसे युक्त हैं, मिथ्या-मार्ग पर आरूद हैं —यह नहीं कहता । (बल्क) अनुयोग सदुःख है, यह धर्म उपघात-उपायास-परिदाहसे युक्त हैं, मिथ्या मार्ग है — इस प्रकार दूसरेको धर्मको हो उपदेशता है । जो दुःख, अनार्य, अनर्थयुक्त आत्मपीड़ाके व्यापारमें अनुयुक्त (= लग्न) नहीं हैं; वह सभी दुःख-उपघात-उपायास-परिदाह-रहित हैं, ठीक मार्ग पर आरूद हैं —यह नहीं कहता । (बल्क कहता है) —अनुयोग न करना दुःख ० रहित है, ठीक मार्ग पर आरूद हैं —यह नहीं कहता । (बल्क कहता है) —अनुयोग न करना दुःख ० रहित है, ठीक

^૧ દેલો જુઠ પદ્દ ા

मार्ग है—इस प्रकार दूसरेको धर्म ही उपदेशता है। 'जिन किन्होंका भव-संयोजन (= भव-बन्धन) नष्ट नहीं हुआ, वह सभी दुःख ०—सहित हैं, मिध्या मार्गपर आरूद हैं'—यह नहीं कहता। (बिल्क कहता है)—'भव-संयोजनके नष्ट न होनेपर भव (= जन्म भरण) भी नष्ट नहीं होता है'—इस प्रकार ० धर्महीको उपदेशता है। 'जिन किन्होंका भव-संयोजन नष्ट हो गया, वह सभी दुःख-० रहित हैं, ठीक मार्गपर आरूद हैं'—यह नहीं कहता। (बिल्क कहता है)—'भव-संयोजनके नष्ट होनेपर भव भी नष्ट हो जाता है'—इस प्रकार ० धर्महीको उप-देशना है।—इस प्रकार, भिक्षुओ! न उत्सादना होती है, न अ-प्रसादना, (बिल्क) धर्म-देशना होती है। यह जो कहा—'उत्सादनको भी जाने ० धर्म हीका उपदेश करे'—सो इसी-लिये कहा।

- (४) "जो यह कहा—'युख-विनिश्चयको जाने। सुख विनिश्चयको जानकर, अपने भीतर सुखमें अनुयुक्त होवे'—सो किस लिये कहा?—भिक्षुओ ! यह पाँच काम-गुण हैं। कीनले पाँच ?—(१) इष्ट ॰ चक्षुद्वारा विज्ञेयरूप। ॰ काय-विज्ञेय स्प्रष्टव्य। भिक्षुओ ! यह पाँच कामगुण हैं। भिक्षुओ ! इन पाँच कामगुणोंके द्वारा जो कुछ सुख, सौमनस्य उत्पन्न होता है, वह कहा जाता है काम-मुख, मीदसुख, पृथग्जनोंका सुख = अनार्य-सुख। (वह) न-सेवितव्य = न भावियत्व्य = न बहुलीकर्तव्य, इस सुखसे मय खाना चाहिये—मैं यह कहता हूँ। यहाँ, भिक्षुओ ! भिक्षु कामोंसे विरहित ॰ प्रथम ध्यानको प्राप्त हो विहरता है। ॰ विदित्य-ध्यान को ०। ॰ वृतीय ध्यानको ०। ० चतुर्य ध्यानको प्राप्त हो विहरता है। यह कहा जाता है, निष्कामता-सुख, प्रविवेक-सुख, उपज्ञम-सुख, संबोध-सुख। यह सेवितव्य = भावियतव्य, बहुली-कर्तव्य है, इस सुखसे भय नहीं खाना चाहिये—में यह कहता हूँ। जो यह कहा—'सुखविनिश्चय को जाने ०'—सो इसीक्रिये कहा।
- (५) ''यह जो कहा—'एकान्तमें बात नहीं कहे, मुँहपर बहुत घीमा न बोछे'—सो किस िक्ये कहा ?—वहाँ मिश्रुओ ! जिस एकान्त-वादको अ-भूत = अ-तथ्य (= अ-सत्य), अनर्थयुक्त को प्राप्त जाने, उस एकान्तवादको न कहे। और जिस एकान्तवादको भूत = तथ्य (किन्तु) अनर्थ-युक्त जाने, उस ० को भी न कहना, मिश्रुओ ! सीखे। और जिस रहोवाद (= एकातमें कहनेकी बात) को भूत = तथ्य, सार्थक समझे, तो उस रहोवादके कथनके िकये काल्हा (= काल देख कर कहनेवाला) होना चाहिये। वहाँ मिश्रुओ ! जिस सम्मुखके क्षीणवाद (= घीमें बोल्नेकी बात) को अ-भूत = अ-तथ्य, अनर्थ-युक्त समझे, तो उस ० को न कहे। जिस ० को भूत = तथ्य (किन्तु) अनर्थ-युक्त जाने, उस ० को भी न कहे। जिस ० को भूत = तथ्य (और) सार्थक जाने, उस ० के कथनके िक्ये काल्क्ष होना चाहिये। यह जो कहा—'एकान्तमें न कहे, मुँहपर बहुत घीमा न बोले'—सो इसोलिये कहा।
- (६) "जो यह कहा— 'जल्दी बिना बोले, जल्दी जल्दी न बोले'—सो किसलिये कहा ?— वहाँ, मिश्रुओ ! जल्दी बोलनेवालेके शरीरको भी कष्ट होता है, चित्त भी पीड़ित होता है, खर भी विकृत होता है, कण्ठ भी आतुर होता है, अ-विस्पष्ट (= साफ नहीं) भी होता है, जल्दी बोलनेवालेकी बात (दूसरोंको) अ-विज्ञेय होती है। वहाँ, मिश्रुओ ! जल्दी जल्दी न बोलनेवालेके शरीरको भी कष्ट नहीं होता, चित्त भी पीड़ित नहीं होता, खर भी विकृत नहीं होता, कण्ठ भी आतुर नहीं होता, विस्पष्ट भी होता है, जल्दी जल्दी न बोलनेवालेकी बात (दूसरोंको) विज्ञेय

(= सुगम) होती है। जो यह कहा—'जल्दी बिना बोले ०'—सो इसी लिये कहा।

(७) "जो यह कहा—'देशोंकी माषाका आग्रह न करे, न संज्ञाओंके पीछे धावन करे'—सो किस लिये कहा १—केसे भिक्षुओ ! दीहाती माषासे अभिनवेश (= आग्रह) होता है ?; और संज्ञासे अतिसार (= बहुत धावना) ? यहाँ भिक्षुओ ! वही (वस्तु) किन्हीं किन्हीं जनपदोंमें पाती भी पुकारी जाती (= संज्ञा) है, पत्त भी ०, वित्त भी ०, शाराव भी ०, धारोप भी ०, पोण भी ०, पिसीलव भी ० । इस प्रकार जैसे जैसे उन उन जनपदोंमें पुकारते हैं, वैसे वैसे दितासे ग्रहण कर, जिद (= अभिनिवेश)के साथ व्यवहार करता है—'यही सत्य है, और संज्ञासे अतिसार (= बिछगाव) होता है । कैसे, भिक्षुओ ! जनपद माषामें अभिनिवेश नहीं होता, और संज्ञासे अतिसार नहीं होता १—यहाँ, भिक्षुओ ! वही (वस्तु) किन्हीं जनपदमें पाती पुकारो जाती है, ०, पिसीलव भी ० । इस प्रकार जैसे जैसे इसे उन उन जनपदोंमें पुकारते हैं, 'वह आयुष्मान इसके बारेमें (वह शब्द) व्यवहृत करते हैं'—यह (सोच) वैसे ही वैसे व्यवहार करता है, (किन्तु) आग्रह विना । इस प्रकार, मिक्षुओ ! देशोंकी भाषाओंका आग्रह नहीं होता, और न संज्ञाओंके पीछे धावन होता है । जो यह कहा—'देशोंकी भाषाओंका आग्रह न करे, न संज्ञाओंके पीछे अतिधावन करे'—सो इसीलिये कहा ।

"वहाँ, भिक्षुओ ! जो काम सम्बन्धसे सुखीके हीन ० अनर्थयुक्त सौमनस्यका अनुयोग (= सम्बन्ध) है, वह स-दु:ख है। यह धर्म उपधात-उपायास-परिदाह-युक्त है, (वह) मिथ्या मार्ग है। इसिल्ये यह धर्म स-रण है। वहाँ, भिक्षुओ ! जो ० हीन ० अनर्थ युक्त सौमनस्यके अनुयोगमें अनुयोग (= सम्बन्ध) न करता है, वह दु:ख-रहित है, यह धर्म उपधात-उपायास-परिदाह-रहित है, ठीक मार्ग है। इसिल्ये यह धर्म अ-रण (= दुख रहित) है। वहाँ, भिक्षुओ ! जो दु:ख, अनार्थ, अनर्थयुक्त आत्म-पीड़ा है, वह दु:ख सहित; यह धर्म उपधात-उपायास-परिदाह-युक्त है, मिथ्या मार्ग है। इसिल्ये स-रण है। वहाँ, भिक्षुओ ! जो दु:ख ० अनर्थयुक्त आत्म-पीड़ा के अनुयोगमें अनुयोग न करना है, वह दु:ख-रहित है, ० ठीक मार्ग है। इसिल्ये यह धर्म अ-रण है।

"वहाँ, भिक्षुओ ! जिस आँख देनेवाले ० मध्यम मार्ग (= मिक्समा पटिपदा)को तथा-गतने खोज निकाला, यह धर्म दुःस्व रहित है, उपचात-उपायास-परिदाह-सहित है, ठीक मार्ग है। इसिलिये यह धर्म अ-रण है।

"वहाँ, मिधुओ ! जो यह उत्सादन (= सुन्न करना) अ-प्रसादन (= नाराज करना), और धर्म देशना हैं, यह धर्म दु:स्न-सहित हैं, ० मिथ्यामार्ग हैं । इसिकिये यह धर्म स्न-रण है ।

"वहाँ, मिश्रुओ ! जो यह उत्सादन बिना, अ-प्रसादन बिना धर्म देशना है; यह धर्म दु:स्व-रहित है, • ठीक मार्ग है । इसिलिये • अ-रण है ।

"वहाँ, भिक्षुओ ! जो यह काम-सुख, मृद्ध-सुख, पृथन्जनका सुख-अनार्यका सुख है; यह धर्म दु:ख-सिहत है, ० झूठा मार्ग है। इसिन्छये ० स-रण है।

" o जो निष्कामता-सुख o संबोधि-सुख है। यह धर्म अ-दुःख है, o ठीक मार्ग है o अ-रण है।

" ॰ जो रहोवाद अ-भूत = अ-तथ्य, अनर्थ युक्त है, यह धर्म दुःख-सहित है, ॰ मिध्या-मार्ग है। ॰ स-रण है।

" ॰ जो रहोवाद भूत = तथ्य, अनर्थयुक्त है। यह घर्म दु:स्वसहित है, ॰ मिथ्यामार्ग है। ॰ स-रण है।

- " ० जो रहोवाद भूत = तथ्य, सार्थक है। यह धर्म दु:ख-रहित है, ० ठीक मार्ग है। ० अन्रण है।
- " ० जो संमुखमें क्षीण-वाद अभूत = अन्तथ्य, अनर्थयुक्त है। ० दुःखसहित है, ० मिध्या-मार्ग है। स-रण है।
- " ॰ जो संमुखर्में क्षीण-वाद भूत = तथ्य, अनर्थयुक्त है। ॰ दुःख-सहित है, ॰ मिध्यामार्ग है। ॰ स-रण है।
- " ० जो संमुखमें क्षीण-वाद भूत = तथ्य और सार्थंक है। ० दुःख-रहित है, सचामार्गं है। ० अ-रण है।
- " ॰ जो यह जल्दी करनेवालेका बोलना है! ॰ दुःख-सहित है, ॰ मिथ्यामार्ग है। ॰ स-रण है।
- " ० जो यह जल्दी न करनेवालेका बोलना है। ० दुःख-रहित है, ० ठीक मार्ग है। ० अ-रण है।
- " ০ जो यह, जनपदभाषामें अभिनिवेश (= दुराग्रह), और संज्ञामें अतिसार (= धावना) है । ০ दु:ख-सहित है । ০ मिथ्यामार्ग है । ০ है ।
- " ० जो यह जनपद-भाषामें अभिनिवेश (नहीं) और संज्ञामें अतिसार नहीं । ० दु:ख-रहित है, ० ठीक मार्ग है । ० अ-रण है ।
- "इसिलये, मिक्षुओ ! स-रण भौर अ-रण धर्मीको जानो । स-रण धर्मको जानकर, अ-रण धर्मको जानकर, 'हम अ-रण (= दु:ख-रहित) प्रतिपदा (= मार्ग)पर आरूढ़ होंगे'—इस प्रकार तुम्हें सीखना चाहिये ।

"भिक्षुओ ! सुभृति कुल-पुत्र अ-रण प्रतिपदापर आरूढ़ हो।" भगवानने यह कहा, सन्तुष्ट हो उन भिक्षुओंने भगवान्के भाषणको अभिनंदित किया।

१४०-धातु-विभंग-सुत्तन्त (३।४।१०)

धातु-विभाग । मनकी साधना

ऐसा मैंने सुना--

एक समय भगवान् मग्ध (देश)में चारिका करते, जहाँ राजगृह है, वहाँ पहुँचे। (और) जहाँ भागीब कुंभकार था, वहाँ गये। जाकर भागीब कुंभकारसे यह बोले—

''यदि, भागीव ! तुग्हें भारी न हो, तो मैं एक रात (इस) घरमें विहार (= वास) करूँ।"

"भन्ते ! भारो नहीं है, किन्तु यहाँ पहिलेसे आकर ठहरा एक प्रव्रजित है, यदि वह अनुमित दे, तो भन्ते ! सुलपूर्वक विहार कीजिये।"

उस समय पुक्कुसाित नामक कुल-पुत्र भगवान्के नामपर घरसे बेघर (= अनागारिक) हो प्रव्रजित हुआ था। वह उस कुंभकार-निवेशनमें पहिलेहीसे आकर ठहरा हुआ था। तब भग-वान् जहाँ आयुष्मान् पुक्कुसाित थे, वहाँ गये, जाकर आयुष्मान् पुक्कुसाित थे

''यदि, भिक्षु ! तुम्हें भारी (= गुरु) न हो तो, मैं एक रात (इस) घरमें विहार करूँ।'' ''आवुस ! कुंभकार-निवेश खुला है, आयुष्मान् सुख-पूर्वक विहार करें।''

तब भगवान् कुंभकार-निवेशनमें प्रवेश कर, एक ओर तृणका आसन बिछा, आसन मार, कायाको सीधा कर, स्मृति को सन्मुख उपस्थित रख बैठे। तब भगवान्ने बहुत रात बैठे-बैठे बिता दी आयुष्मान् पुक्कुसातिने भी बहुत रात बैठे-बैठे बिता दी। तब भगवान्को यह हुआ—'इस कुरू-पुत्रकी चाल-ढाल बहुत अच्छी है; क्यों न मैं इससे पूछूँ।' तब भगवान्ने आयुष्मान् पुक्कुसातिसे यह कहा—

"भिक्षु ? किसके नामपर तू प्रव्रजित हुआ है ? कौन तुम्हारा शास्ता (= गुरु) है । किसके धर्मको तू मानता है ?"

"भावुस ! शास्य कुलसे प्रवजित शास्य पुत्र श्रमण गौतम हैं। उन भगवान् गौतमका ऐसा मंगल कीर्तिशब्द फैला हुआ है—०३। उन भगवान्के धर्मको में मानता हूँ।"

''भिक्षु ! वह भगवान् अर्हत् सम्यक् संबुद्ध इस समय कहाँ विहरते हैं ?''

"आवुस ! उत्तरके देशोंमें श्रावस्ती नामक नगर है। वहाँ वह भगवान् अईत् सम्यक्-संबुद्ध इस वक्त विहरते हैं।

पहिले तक्षशिलाके राजा थे। (जातिके पुक्कुस)। विवसारके पत्रसे बुद्धके बारेमें जान कर मिश्च हो गये। (अ. क.) र देखो पृष्ठ १५८।

"मिश्चु ! क्या तूने उन भगवान्को पहिले (कभी) देखा है ? देखकर पहिचान सकता है ?"

"आवुस ! नहीं, मैंने उन मगवान्को पहिले नहीं देखा है। देखकर मैं पहिचान नहीं सकता। तब भगवान्को यह हुआ—'मेरे ही नामपर यह कुल-पुत्र प्रव्रजित हुआ है; क्यों न मैं इसे धर्मीपदेश करूँ।

तब भगवान्ने आयुष्मान् पुक्कुसातिको संबोधित किया-

''भिक्षु ! तुझे धर्म उपदेशता हूँ, उसे सुन, अच्छी तरह मनमें कर, कहता हूँ।"

''अच्छा, आवुस !''—(कह) आयुष्मान् पुक्कसातिने भगवान्को उत्तर दिया ।

भगवान्ने यह कहा—''भिक्षु! यह पुरुष (१) छः धातुओं, (२) छः स्पर्शायतनों, (३) अठारह मनोपविचार, (४) चार अधिष्ठानों वाला है, (५) जहाँ स्थित (इसके) मान और उत्सव नहीं प्रवृत्त होते। मान और उत्सवके न प्रवृत्त होनेपर—(वह) शान्त मुनि कहा जाता है। (६) प्रज्ञासे प्रमाद न करे, सत्य की रक्षा करे, त्यागको वदावे, उपशम (= शांतिका) ही वह अभ्यास करे—यह धातु-विभंगका उद्देश है।

- (१) "भिक्षु! यह जो कहा—'यह पुरुष छः धातुओंवाला है'—सो किस लिये कहा ?— भिक्षु! यह छः धातु हैं ?—पृथिवी-धातु, आप ०, तेज ०, वायु ०, आकाश ०, विज्ञान-धातु। यह जो कहा—'यह पुरुष छः धातुओंवाला है'—सो इसी लिये कहा।
- (२) ''भिश्च ! यह जो कहा—'यह पुरुष छः स्पर्शायतन है'—सो किस लिये कहा ?— चश्च-संस्पर्शायतन, श्रोत्र ०, घाण ०, जिह्ना ०, काय ०, मन : संस्पर्शायतन । ०।
- (३) "भिश्च ! यह जो कहा—'यह पुरुष अठारह मनोपिवचारों वाला है'—सो किस लिये कहा !—चश्चसे रूपको देखकर रूपको सौमनस्य स्थानीय उपविचारता है ० और छ: उपेक्षाके उपविचार हैं। ०।
- (४) "भिश्च ! यह जो कहा—'यह पुरुष चतुर्धिष्ठान है'—सो किस लिये कहा ?— प्रज्ञाअधिष्ठान, सत्य ०, त्याग ०, उपशम-अधिष्ठान । ०।
- (६) " •— 'प्रज्ञासे प्रमाद न करे उपशम (= शांति)का ही वह अश्यास करे'—सो किस लिये कहा ?—कैसे मिश्लुओ ! मिश्लु प्रज्ञासे प्रमाद नहीं करता ?—मिश्लुओ ! यह छः धातुय हैं—पृथिवी धातु, •, विज्ञान-धातु । क्या है मिश्लु पृथिवी धातु ?—पृथिवी धातु (दो प्रकारको) है—आध्यात्मिक और वाद्ध । क्या है, मिश्लु ! आध्यात्मिक पृथिवी धातु ? शरीरके भीतर (= अध्यात्म), प्रति शरीरमें (= प्रत्यात्म) कर्कश खर्खरा लिये हुये हैं, जैसे कि केश, लोम पेटके भीतरका मल; और जो कुछ और भी प्रति शरीरमें कर्कश लिये हुये हैं । मिश्लु ! यह कही जाती है, आध्यात्मिक पृथिवी धातु । जो आध्यात्मिक पृथिवी धातु है, और जो वाद्ध पृथिवी धातु हैं, यह (दोनों) पृथिवी धातु ही हैं । 'वह न मेरा हैं' 'न यह में हूँ', और 'न वह मेरा आत्मा हैं' । इस प्रकार इसे यथार्थतः अच्छी प्रकार प्रकास देखनेसे पृथिवी धातुसे निवेंद (= उदासीनता)को प्राप्त होता हैं, पृथिवी धातुसे चित्तको विरक्त करता हैं । क्या है, भिश्लु ! आपोधातु ?—(दो प्रकारकी हैं) आध्यात्मिक और वाद्ध । क्या है, भिश्लु ! आध्यात्मिक आप-धातु ? जो कुछ अध्यात्ममें=प्रति शरीरमें आप (= जल) या आप संबंधी लिया गया हैं, जैसे कि पित्त, इलेष्म (= क्ष), पीष, खून, स्वेद, मेद, अश्लु, वसा,

९ देखो पृष्ठ ५६१। 🤻 देखो पृष्ठ ११७-१९।

खेल (=खसार) कान-नाकका मल, मृत्र; और जो और भी अध्यात्ममें ० आप या आप-संबंधी लिया गया है। यह मिश्लुओ! आध्यात्मिक आप घातु कही जाती है। जो आध्यात्मिक आप-घातु है ० और जो वाह्य आप-धातु है; यह (दोनों) पृथिवी धातु ही है। 'वह न मेरा है', ०। ऐसे इसे यथार्थत: अच्छी प्रकार देखनेसे आप-धातुसे निर्वेदको प्राप्त होता है; आप-धातुसे चित्तको विरक्त करता है। क्या है, भिक्षु ! तेज-धातु ?—(दो प्रकारकी) आध्यात्मिक और बाह्य। क्या हे भिक्षु आध्यात्मिक तेज-धातु ?—जो कुछ अध्यात्ममें अति शरीरमें तेज या तेज संबंधी (वस्तु) ली गई है; जैसे कि— जिससे (शरीरसे) ताप=दाह होता, जीण होता है; जिससे कि अशित=खाया पिया अच्छी तरह पचता है, और भी ॰ आप संवंधी लिया गया है। यह मिश्च ! आध्यात्मिक तेज धातु कही जाती है। जो आध्यात्मिक तेज-धातु है, और जो वाह्य तेज-धातु है; यह (दोनों) तेज-धातु ही है। 'वह न मेरा है' ०। ० तेज धातुसे चित्तको विरक्तकरता है। क्या है, मिक्षु ! वायु-धातु ?— ०। o — जो अध्यात्ममें=प्रति शारीरमें वायु या वायु-संबंधी (वस्तु) ली गई है; जैसे कि — अर्ध्वगामी वायु, अधोगामी वायु, पेटमें रहने वाले वायु, अंग अंगमें रहनेवाले वायु, आश्वास-प्रश्वास; और जो और भी ॰ वायु-संबंधी लिया गया है। यह भिक्षु ! आध्यात्मिक वायु-घातु है। ॰ यह (दोनों) वायु धातु ही है। 'वह न मेरा है' ०। ० वायु धातुसे चित्तको विरक्त करता है। क्या है, भिक्षु ! आकाश-धातु १--- । ०--जो अध्यात्ममें = प्रति शरीरमें आकाश या आकाश सम्बन्धी है। जैसे कि-कर्ण-छिद्र, नासिका-छिद्र, मुख-द्वार जिससे कि खाया पिया निगला जाता है, जहाँ " खाया पिया ठहरता है; जहाँसे जिससे कि " खाया पिया अधोभागसे निकलता है। और जो और भी • आकाश सम्बन्धी है। •। • यह (दोनों) आकाशघातु ही हैं। 'वह न मेरा हैं । । ॰ आकाशधातुसे चित्तको विरक्त करता है । तब फिर परिशुद्ध = पर्यवदात विज्ञान-धातु ही शेष रहता है। उस विज्ञानसे जानता है ? 'सुख है'—जानता है; 'दु:ख है'—जानता है; 'अदु:ख-असुख है'--जानता है। भिक्षु ! सुख-वेदनीय (= जिससे सुखात्मक अनुभव मिले) स्पर्ध (= विषय-इन्द्रिय संयोग) के कारण (= प्रतीत्य) सुखा वेदना उत्पन्न होती है। वह सुखा वेदनाको अनुभव करते 'सुखा वेदनाको अनुभव कर रहा हूँ'--जानता है। 'उसी सुख-वेदनीय स्पर्शके निरोध (= लुप्त) हो जानेसे, उससे उत्पन्न अनुभव (= वेदियत)—सुखवेदनीय स्पर्शके द्वारा उत्पन्न सुखा वेदना-वह निरुद्ध होती है = वह उपशांत होती है'-जानता है। भिक्षु ! तु:ख-वेदनीय स्पर्शके कारण दु:सा वेदना उत्पन्न होती है। ० वह उपशांत होती है---जानता है। भिक्षु ! अदु:स-असुख-वेदनीय स्पर्शके कारण अदु:स-असुसा वेदना उत्पन्न होती है। ० वह उपशांत होती है'-जानता है।

"जैसे, भिक्षु ! दो काष्टोंके संघर्षणसे रगड़से उपमा (= गर्मी) पैदा होती है, आग प्रकट होती है। उन्हीं दोनों काष्टोंके अलग होनेसे, विक्षेप होनेसे जो उससे उत्पन्न उपमा है, वह निरुद्ध = उपशांत हो जाती है; ऐसे ही भिक्षु ! सुख-वेदनीय स्पर्शके कारण सुखा वेदना उत्पन्न होती है। उपशांत होती है'—जानता है। दुःख वेदनीय स्पर्शके कारण दुःखा वेदना उत्पन्न होती है। उपशांत होती है'—जानता है अदुःख-असुखा वेदनीय स्पर्शके कारण अदुःख-असुखा वेदना उत्पन्न होती है। उपशांत होती है'—जानता है। तब फिर परिशुद्ध = पर्यवदात, सृदु, कर्मण्य, प्रभास्तर उपेक्षा हो वाकी रहती है। जैसे, भिक्षु ! चतुर सोनार था सोनारका शार्मिद (= अन्तेवासी) उल्का (= अंगीठी) बाँधे, उल्काको बाँघ कर उल्कासुख (= अंगीठी)को लीपे (= जोड़े)। उक्कासुखको लीपकर संदसी (= संदास)से सोनेको पकड़ कर उल्कासुखमें हाले। उसे समय समय पर धोंके, समय समय पर पानीसे छीटा दे, समय समय पर

(चुप चाप) छोड़ रक्ले। (तब) वह सोना, मृदु, कर्पण्य (= कामके लायक), प्रभास्वर, शुद्ध, निर्मल, निहत (= धुला), कवाययुक्त होता है। तब जिस जिस आभूषण "को चाहे—चाहे पट्टिका, चाहे कुंडल, चाहे प्रैवेयक (= कंठा), चाहे सुवर्णमाला—उसी चीज (= अर्थ) अनुभव कर सकता है। ऐसे ही मिश्च ! तब फिर ॰ उपेक्षा ही बाकी रहती है। वह इस प्रकार जानता है-'ऐसी परिद्युद्ध = पर्यवदात, इस उपेक्षासे मैं आकाशानन्त्यायतनको प्राप्त हो विहरूँ, उसके धर्मानुसार चित्तको भावित (= अभ्वस्त) करूँ; इस प्रकार भेरी यह उपेक्षा उस (आकाशानन्त्यायतन)में आश्रित हो, उसे उपादान बना चिर = दीर्घकाल तक ठहरेगी। यदि मैं ऐसी परिशुद्ध = पर्यवदात इस उपेशासे विज्ञानानन्त्यायतनको प्राप्त हो विहरूँ, ० दीर्घकाल तक ठहरेगी । यदि मैं ऐसी परिशुद्ध = पर्यवदात इस उपेक्षासे आर्किन्चन्या-यतनको प्राप्त हो विहरूँ, ० दीर्घकाल तक ठहरेगी । ० नैवसंज्ञा-नासंज्ञायतनको प्राप्त हो विहरूँ, • दीर्घकाल तक ठहरेगी। वह ऐसा जानता है-यदि ऐसा परिशुद्ध = पर्यवदात इस उपेक्षासे आकाशानन्त्यायतनको प्राप्त हो विहरूँ, उसके धर्मानुसार चित्तको भावित करूँ; (तो) भी यह संस्कृत (= कृत) है। • विज्ञानानन्त्यायतन •। • आर्किचन्यायतन •। • नैवसंज्ञा-नासंज्ञायतन को प्राप्त हो विहरूँ, उसके धर्मानुसार चित्तको मावित करूँ; (तो) भी यह संस्कृत हैं ।—(यह सोच) वह न उसके मव (= उत्पत्ति) या विभव (= विनाश) के लिये न अभिसंस्कार (= बनाना) करता है, न अभिसंचेतन (= स्थाल) करता है। वह भव ० अभि-संचेतन न करते स्रोकमें किसी (वस्तु)का उपादान (= संग्रह) नहीं करता; उपादान न करनेसे त्रासको नहीं प्राप्त होता। परित्रास न पाते वह इसी शरीर (= प्रत्यात्म) निर्वाणको प्राप्त होता है। जन्म (= आवागमन) खतम होगया ० १ इसे जानता है। वह यदि सुखा वेदनाको अनुमव करता है, (तो भी) 'वह अनित्य है'—जानता है 'अन्-अध्यवसित (= अ-निश्चित) है'-जानता है। 'अन्-अभिनंदित है'-जानता है। यदि दुःख वेदनाको अनुमव करता है ।। यदि अ-दु:ख-असुखा वेदनाको अनुमव करता है। वह यदि सुखा वेदनाको वेदन (= अनुअव) करता है, तो वि-संयुक्त (= वियुक्त) हो उसे नहीं वेदन करता । यदि दुःखा वेदनाको ० । यदि अदु:ख-असुखा वेदनाको ० । वह काया पर्यन्तको वेदनाको वेदन करते हुये--- 'काय-पर्यन्त वेदनाको वेदन करता हूँ'--जानता है। जीवित (= जीवन)-पर्यन्त वेदनाको वेदन करते हुये--०। 'काया छोड़ मरनेके बाद जीवन स्नतम होने (= पर्यादान)के पश्चात् यहीं सारे अनुभव (= वेदियत), अन्-अभिनंदित हो ठंडे हो जायेंगे'—जानता है। जैसे, भिक्षुओं ! तेल और बत्ती के सहारे तेल-प्रदीप जलता है। उसकी तेल और बत्तीके खतम होने पर और दूसरेके न मिलने पर (= अनुपादानात्) निराहार हो बुझ जाता है। (= निन्नायित) निर्वाणको प्राप्त होता है, इसी प्रकार, मिश्र ! काय-पर्यन्तकी वेदनाको वेदन करते हुये- 6 ठंडे हो जायेंगे- जानता है। इसिलये इस प्रकार ऐसे (गुणोंसे) युक्त भिक्ष, इस परम प्रज्ञा-अधिष्ठानसे संयुक्त होता है। भिक्ष ! यही परम आर्य प्रज्ञा है, जो कि यह सारे दु-खोंके क्षयका ज्ञान ? उसकी वह विमुक्ति (= मुक्ति) सत्य में स्थित, अ-कोप्य (= चल) होती है। भिक्षु ! वह मृषा (= असत्य) है, जो कि नाश-मान (= मोषधर्मा) है, जो मोषधर्मा नहीं है, वह निर्वाण है। इसिछिये ऐसे (गुणोंसे) युक्त मिश्च इस परम-सत्त्य अधिष्ठानसे युक्त होता है। भिक्षा। यही परम आर्थ-सत्त्य है, जो कि यह अ-मोष-धर्मा निर्वाण है।

^१ देखो पृष्ठ १६।

"पहिले अ-जान होते समय उसने ही उपिधयाँ (= स्कंध, काय, क्लेश, कर्म) प्रहणकी = समादिन्न होती हैं; (अब) वह उसकी प्रभिन्न = उच्छिब-मूल, कटे शिर वाले ताड़ जैसी, अभाव-प्राप्त, भविष्यमें उत्पन्न होनेके अयोग्य होती हैं । इसिक्ष्ये ऐसे (गुणोंसे) युक्त भिक्ष इस परम त्याग-अधिष्ठान से संयुक्त होता है । भिक्षु ! यही परम आर्य-त्याग है, जो कि सारी उपिधयोंका परित्याग ।

"॰ अजान होते समय उसे अभिष्या (= लोभ) छन्द, राग होता है; (अब) वह ॰ उच्छिन्न मूल ॰ होते हैं। ॰ अजान होते समय, उसे आघात व्यापाद संप्र-द्वेष होते हैं; ॰ । ॰ अजान होते समय अविद्या, सम्मोह होता है; ॰ । इसिलये ऐसे (गुणोंसे) युक्त भिश्च इस परम उपराम-अधिष्ठानसे युक्त होता है। भिश्च ! यही परम आर्य उपराम है, जो कि यह राग, द्वेष और मोहका उपराम (= शमन, शांत होना)।

"यह जो कहा-"प्रज्ञासे प्रमाद न करे, सत्यकी रक्षा कर, त्यागको वदावे, उपशमका ही अभ्यास करे"-वह इसीलिये कहा।

(५) "यह जो कहा—'जहाँ स्थित (इसके) मान और उत्सव नहीं प्रवृत्त होते । मान और उत्सवके न प्रवृत्त होनेपर—(वह) शान्त मुनि कहा जाता है'—सो किस लिये कहा ? भिश्ल ! 'में हूँ'—यह मान (= मन्यता) है। 'यह मैं हूँ'—यह मान है। 'हूँगा'—यह मान है। 'नहीं होऊँगा'—०। 'अ-संज्ञी होऊँगा'—०। 'अ-संज्ञी होऊँगा'—०। 'नैवसंज्ञी-नासंज्ञी होऊँगा'—०। भिश्ल ! मान (= मान्यता) शेग है, ० गंड (= फोड़ा) है, मान शत्य है। भिश्ल ! सारे मानोंका अतिक्रमण कर शान्त मुनि कहा जाता है। मिश्ल ! शान्त मुनि जन्म-जरा-मरणको नहीं प्राप्त होता, न कुपित होता है, न स्पृहा करता है। वही उसके पास नहीं है, जिस जन्मतासे न जन्मा क्या जराको प्राप्त होगा? न जराको प्राप्त क्या कोपेगा? न कुपित हुआ क्या स्पृहा करेगा। यह जो कहा—'जहाँ स्थित ०'—सो इसिलये कहा।

"भिक्षु ! मेरे संक्षेपसे कहे इन छ: धातुओं को धारण कर।"

तब आयुष्मान् पुक्कुसाति—'अहो, शास्ता मुझे मिल गये, सुगत ॰' सम्यक्-संबुद्ध मुझे मिल गये'—(सोच); आसनसे उठ उत्तरासंग (= उपरने)को एक (बार्ये) कंश्रेपर कर, भग-वान्के पैरोंमें शिरसे पड़कर भगवान्से यह बोले—

"भन्ते ! बाल = मूढ़ = अकुशलकी तरह (मेरे) अपराधको क्षमा करें, जो कि मैंने मग-वान्को 'आवुस'' कह कर पुकारा । मन्ते ! उस मेरे अपराधको, आगे संयम करनेके लिये भगवान् बीतेके तौरपर स्वीकार करें ।"

"भिक्षु! जो तूने बाल ० की तरह अपराध किया। जो कि तूने मुझे 'आवुस' कह कर पुकारा। चूँकि, भिक्षु! तू अन्यय (= अपराध) को अन्ययके तौर पर देखकर धर्मानुसार प्रतीकार करता है; (इसिलये) उसे हम स्वीकार करते हैं। मिश्चु! आर्य-विनय (सन्पुरुषोंकी रीति) में यह बृद्धि (= लाम) ही है, जो कि अपराधको अपराधके तौरपर देखकर धर्मानुसार प्रतीकार करता है, भविष्यमें संवर (= संयम) रखता है।"

''मिले भन्ते ! मुझे मगवान्के पाससे उपसंपदा ।''

"भिश्च ! क्या तेरे पास पात्र-चीवर पूरे हैं ?"

आवुस मित्र या माईके अर्थमें बराबरवालेके लिये प्रयुक्त होता था ।

[ै] तीन चीवर हैं—अन्तरवासक (= छुंगी), उत्तरासंग (= इकहरी कपर छेनेकी चादर), संघाटी (= दुइरा उत्तरासंग सर्दीके छिये) और एक भिक्षापात्र एक भिक्षुके छिये जरूरी है।

"मन्ते ! मेरे पास पात्र-चीवर पूरे नहीं हैं।"

"भिश्च ! तथागत अ-परिपूर्ण पात्र-चीवर वालेको उपसंपादित (= भिश्चकी दीक्षासे दीक्षित) नहीं करते ।"

तव आयुष्मान् पुक्कुसाति मगवान्के माषणको अभिनंदित = अनुमोदित कर, आसनसे उठ कर, मगवान्को अभिवादन कर, प्रदक्षिणा कर, पात्र-चीवरकी खोजमें चल पड़े। तब पात्र-चीवर की खोजमें फिरते आयुष्मान् पुक्कुसातिको एक पागल गायने मार डाला। तब बहुतसे भिक्षु जहाँ मगवान् थे, वहाँ गये। जाकर भगवान्को अभिवादन कर एक ओर बैठ गये। एक ओर बैठे उन मिक्षुओंने भगवान्से यह कहा—

"भन्ते ! जो वह पुक्कुसाति नामक कुळ-पुत्र; जिसे कि भगवान्ने संक्षेपसे उपदेश किया; वह काल कर गया । उसकी क्या गति होगी = क्या अभिसंपराय (= परलोक) होगी ?"

"भिक्षुओ ! पुक्कुसाति कुलपुत्र पंडित, सत्यवादी धर्मानुसार (चलनेवाला) या, उसने मुझे धर्मसे कोई पीड़ा नहीं दी । भिक्षुओ ! पुक्कुसाति कुलपुत्र पाँचों अवर-भागीय-संयोजनोंके क्षयसे औपपातिक (= अयोनिज देव) हो वहाँ (देवलोकमें) निर्वाण पानेवाला है, उस लोकसे न लोटनेवाला है।"

भगवान्ने यह कहा, सन्तुष्ट हो उन भिक्षुओंने भगवान्के भाषणको अभिनंदित किया ।

१४१-सच्च-विभंग-सुत्तन्त (३।४।११)

चार भार्य-सत्य

ऐसा मैंने सुना—
एक समय भगवान् वाराणसीमें ऋषिपतन-मृगदाव में विहार करते थे।
वहाँ भगवान्ने भिक्षुओंको संबोधित किया—''भिक्षुओं!''
''भदन्त !''—(कह) उन भिक्षुओंने भगवान्को उत्तर दिया।

भगवान्ने यह कहा—''भिक्षुओ ! तथागत अहँ त सम्यक्-संबुद्धने वाराणसी ऋषिपतनमृगदावमें अनुपम धर्म-चक्रको प्रवर्तित किया (= बुमाया), (जोकि) श्रमण-ब्राह्मण, देव, मार,
ब्रह्मा या लोकमें किसीसे भी उत्थाया नहीं जा सकता । जोकि यह चार आर्य-सत्योंका आख्यान =
देशना = प्रज्ञापन = प्रस्थापन = विवरण = विभाजन = उत्तानीकरण (= स्पष्टीकरण) करना
है। किन चारोंका ?—दु:स्व-आर्यसत्यका आक्यान ०। दु:स्व-समुद्य-आर्य-सत्यका ०। दु:स्व निरोधआर्यसत्यका ०। दु:स्व निरोध-गामिनी प्रतिपदा-आर्य-सत्यका ०। भिक्षुओ ! तथागत ० ने ०
धर्म-चक्रको प्रवर्तित किया, (जोकि) ०।

"भिक्षुओ! सारिपुत्र, और मौद्गल्यायनको सेवन करो, ० मजन करो। भिक्षुओ! सारि-पुत्र, मौद्गल्यायन पंडित हैं, सब्बद्धाचारियोंके अनुग्राहक हैं। भिक्षुओ! जन्मदाता (= पिता)की तरह सारिपुत्र हैं; जन्मेको पोषनेवालेकी तरह मौद्गल्यायन है। मिक्षुओ! सारिपुत्र (अधिकारीको) स्नोत-आपित्तकालमें प्राप्त कराता है; और मौद्गल्यायन उत्तम-अर्थ (= पदार्थ = निर्वाण) में! भिक्षुओ! सारिपुत्र चार आर्य-सत्योंका विस्तारपूर्वक आख्यान ० उत्तानीकरण कर सकता है।"

मगवान्ने यह कहा, यह कह सुगत आसनसे उठ विहारमें चले गये।

तब भगवान्के चले जानेके थोड़े ही समय बाद आयुष्मान् सारिपुत्रने भिक्षुओंको संबोधित किया—''आवुस भिक्षुओं !''

"आवुस !"-(कह) उन भिक्षुओंने भायुष्मान् सारिपुत्रको उत्तर दिया।

आयुष्मान् सारिपुत्रने यह कहा—''आवुसो ! तथागत ० ने वाराणसी ० में अनुपम धर्म चक्रको प्रवर्तित किया ० दुःख-निरोध-गामिनी प्रतिपदा आर्य-सच्यका ० उत्तानीकरण किया।' क्या है आवुसो ! दुःख आर्य-सच्य !—० रे

''यह कही जाती है, आवुसो ! दुःख-निरोध-गामिनी प्रतिपदा आर्थ-सत्त्य । आवुसो ! तथा-गत ० ने ० धर्मचक्रको प्रवर्तित किया । ० दुःख निरोधगामिनी आर्थ-सत्त्यका ० उत्तानी-करण किया'।''

आयुष्मान् सारिपुत्रने यह कहा, सन्तुष्ट हो उन भिक्षुओंने आयुष्मान् सारिपुत्रके माषणको अभिनंदित किया ।

भ सारनाथ। 🤻 देखो बुद्धचर्या, पृष्ठ १२३-२७।

१४२-दक्खिणा-विभंग-सुत्तन्त (३।४।१२)

संघ व्यक्तिसे ऊपर है

ऐसा मैंने सुना---

एक समय भगवान् शाक्यों (के देश)में किपलवस्तुके न्यय्रोधाराममें विहार करते थे। तब महाप्रजापती गौतमी नये दुस्स (= धुस्से)के जोड़ेको लेकर, जहाँ भगवान् थे वहाँ आई। आकर भगवान्को अभिवादन कर एक ओर बैठ गई। एक ओर बैठी, महाप्रजापती गौतमीने भगवान्को यों कहा—"भन्ते! यह अपना ही काता, अपना ही बुना, मेरा यह नया धुस्सा-जोड़ा भगवान्को (अर्थण है)। भन्ते! भगवान् अनुकम्पा (= कृपा) कर, इसे स्वीकार करें।"

ऐसा कहनेपर भगवान्ने महाप्रजापती गौतमीसे कहा-

"गौतभी ! (इसे) संघको देदे । संघको देनेसे मैं भी पूजित हूँगा, और संघ भी ।"
दूसरी बार भी ॰ कहा—"भन्ते यह ॰" । ""गौतभी ! संघको दे ॰" । तीसरी
बार भी ॰ ।

यह कहनेपर आयुष्मान् आनन्दने भगवान्से यों कहा-

"भन्ते! भगवान् महाप्रजापती गौतमीके धुस्सा-जोड़ेको स्वीकार करें। भन्ते! आपादिका (= अभिमाविका), पोषिका, श्लीर-दायिका (होनेसे), भगवान्की मौसी महाप्रजापती गौतभी बहुत उपकार करनेवाली है। इसने जननीके मरनेपर भगवान्को दूध पिलाया। भगवान् भी महाप्रजापती गौतमीके महोपकारक हैं। भन्ते! भगवान्के कारण महाप्रजापती ० बुद्धकी शरण आई, धर्मकी शरण आई, संघकी शरण आई। भगवान्के कारण मन्ते! महाप्रजापती गौतभी प्राणातिपात (= हिंसा)से विरत हुई। अदसादान (= धिना दिये लेना = चौरीसे) विरत हुई। काम-मिथ्याचारसे ० स्थावादसे (= झूठ बोलना)से ०। सुरा-मेरय (= कची शराव)-मध-प्रमादस्थान (= प्रमाद करनेकी जगह)से ०। मगवान्के कारण भन्ते! महाप्रजापती गौतभी बुद्धमें अत्यन्त श्रद्धा (= प्रसाद) युक्त, धर्ममें अत्यन्त प्रसाद-युक्त, संघमें अत्यन्त प्रसाद-युक्त (हुई); आर्य (= उक्तम) कात (= कमनीय = सुन्दर) शीलोंसे युक्त (हुई)। भगवान्के ही कारण भन्ते! ० हु:खसे बेफिक हुई, दु:ख-समुद्यसे ०, दु:ख-निरोधसे ०, दु:ख-निरोध-गामिनी-प्रतिपद्से ०। भगवान् भी मन्ते! महाप्रजापती गौतमीके महाउपकारक हैं।"

"आनन्द ! यह ऐसा ही है, पुद्गल (= व्यक्ति = प्राणी) पुद्गलके सहारे बुद्धका शरणागत होता है, धर्मका ०, संघका ०। लेकिन आनन्द ! जो यह अभिवादन, प्रत्युपस्थान (= सेवा), अञ्जलि जोड़ना = समीची करना, चीवर, पिंड-पात, शयनासन, स्लान (= रोगी)को पथ्य-औषध देना है, (इसे) मैं इस पुद्गलका उस पुद्गलके प्रति सुप्रतिकार (= प्रत्युपकार) नहीं कहता। जो (कि यह) पुद्गल (दूसरे) पुद्गलके सहारे प्राणातिपात ०, अदत्तादान ०, काम-मिध्याचार ०, मृषावाद ०, सुरा-मेरय-मच-प्रमाद-स्थानसे विरत होता है ! आनन्द ! जो यह अभिवादन ० । जो यह आनन्द ! पुद्गल पुद्गलके सहारे दुःखसे बेफिक होता है ० ।

आनन्द ! यह चौदह प्राति-पुद्गिलिक (= व्यक्तिगत) दिक्षणायें (= दान) हैं । कौनसी चौदह ? तथागत अईत् सम्यक्-संबुद्धको दान देता है; यह पहिली प्राति-पुद्गिलिक दिक्षणा है। प्रत्येक संबुद्धको दिक्षणा देता है; यह दूसरी ०। तथागतके श्रावक (= शिष्य) अईत्को ० तीसरी ०। अईत्-फलके साक्षात् करनेमें लगे हुयेको ० चौथी ०। अनागामीको ० पाँचवीं ०। अनागामि-फल साक्षात् करनेमें लगे हुयेको ० च्ठों ०। सकृदागामीको ० सातवीं ०। सकृदागामि-फल साक्षात् करनेमें लगेको ० आठवीं ०। सोतापत्रको ० नवीं ०। सोतापत्ति (= स्नोत आपत्ति)-फल साक्षात् करनेमें लगेको ० दसवीं ०। गाँवके बाहरके वीत-रागको ० स्यारहवीं ०। शीलवान् प्रयन्तन (स्रोत आपित्त आदिको न प्राप्त)को ० बारहवीं ० दुःशील प्रथन्तनको ० तेरहवीं ०। तिर्यग्योनिगत (= पद्य पक्षी आदि)को ० चौदहवीं ०। वहाँ आनन्द ! तिर्यग्योनिगतको दान देनेमें सौगुनी दिक्षणाकी आशा रखनी चाहिये। दुःशील प्रथन्तनमें ० हज़ार गुनी ०। शील-वान् प्रथन्तनमें ० सौ हजार ०। ० सौ हजार करोड़ ०। स्नोत आपित्त फल साक्षात् करनेमें लगेको दान दे ० असंख्य (= अनगिनत) अप्रमेय (= प्रमाण रहित) दिक्षणाकी आशा रखनी चाहिये। फिर स्रोतआपस्नको बात क्या कहनी है ? फिर सकृदागामी ० ? फिर अनागामी ० ? फिर अनागामी ० ? फिर प्रत्येक-बुद्ध ० ? फिर तथागत अईत् सम्यक् संबुद्ध ० ?

"आनन्द ! यह सात संघ-गत (= संघमेंकी) दक्षिणार्थे हैं । कौनसी सात ? बुद्ध प्रमुख दोनों संघोंको दान देता है, यह पहिलो संघ-गत दक्षिणा है । तथागतके परिनिर्वाणपर १ दोनों संघोंको ० दूसरी ० । मिश्च-संघको ० तीसरी ० । भिश्चणी-संघको ० चौथी ० । मुझे देव इतने भिश्च भिश्चणी उद्देश करें (= दान देनेके लिये दे), ऐसे दान देता है ० वह पाँचवीं ० । मुझे संघमेंसे इतने भिश्च ० छठीं ० । मुझे संघमेंसे इतने भिश्च ० छठीं ० । मुझे संघमेंसे इतनी भिश्चणियाँ ०, सातवीं ० ।

"आनन्द ! भविष्यकालमें भिक्षु-नाम-धारी (= गोत्रभू), काषाय-माल-धारी (= काषाय-कंठ) दुःशील, पाप-धर्मा (= पापी) (भिक्षु) होंगे। (लोग) संघके (नामपर) उन दुःशीलों को दान देंगे। उस वक्तभी आनन्द ! मैं संघ-विषयक दक्षिणाको असंख्येय, अपरिभित (फलवाली) कहता हूँ। आनन्द ! किसी तरह भी संघ-विषयक दक्षिणासे प्राति-पुद्गलिक (= व्यक्तिगत) दक्षिणाको अधिक फल-दायक मैं नहीं मानता।

"आनन्द! यह चार दक्षिणा (= दान) की विशुद्धियाँ (= शुद्धियाँ) हैं। कौनसी चार? आनन्द! (कोई कोई) दक्षिणा तो दायकसे परि-शुद्ध होती है, प्रतिप्राहकसे नहीं। (कोई) दक्षिणा प्रति-प्राहकसे परिशुद्ध होती है, दायकसे नहीं। आनन्द! (कोई) दक्षिणा न दायकसे शुद्ध होती है, न प्रति-प्राहकसे। (कोई) दक्षिणा दायकसे भी शुद्ध होती है प्रतिप्राहकसे भी । आनन्द! दक्षिणा कैसे दायकसे शुद्ध होती है, "प्रतिप्राहकसे नहीं ।" आनन्द! जब दायक शोलवान् (=सदाचारी) और कल्याणधर्मा (= पुण्यात्मा) हो, और प्रति-प्राहक हो दुःशील (= दुराचारी) पाप-धर्मा (= पापी); तो आनन्द! दक्षिणा दायकसे शुद्ध होती है, प्रतिप्राहकसे नहीं। आनन्द! कैसे दक्षिणा प्रति-प्राहकसे शुद्ध होती है, दायकसे नहीं? आनन्द! जब प्रतिधाहक शोलवान और कल्याण-धर्मा हो, (और) दायक हो दुःशील, पाप-धर्मा ०। आनन्द! कैसे दक्षिणा न दायकसे शुद्ध होती है, न प्रति-प्राहकसे? आनन्द! जब

^१ भिश्च ओर भिश्चणीके संघ।

दायक दुःशील, पाप-धर्मा हो, और प्रतिप्राहक भी दुःशील पाप-धर्मा हो । आनन्द ! कैसे दक्षिणा दायकसे भी शुद्ध होती है, और प्रतिप्राहकसे भी ? आनन्द ! (जब) दायक शीलवान् कल्याण-धर्मा हो (और) प्रतिप्राहक मी शीलवान् कल्याण-धर्मा हो, तो ० । आनन्द ! यह चार दक्षिणा की विशुद्धियाँ हैं।"

(१४-इति विभंग-वग्ग ३।४)

१४३-श्रनाथपिंडिकोवाद-सुत्तन्त (३।४।१)

अनाथपिडिकको मृत्य । अनासिक योग ।

ऐसा मैंने सुना-

एक समय भगवान् श्राचस्तीमें अनाथिपिडिकके भाराम जेतवनमें विहार करते थे।

उस समय अनाथिपिडिक गृहपित बहुत अधिक रूण, दु: िवत, बीमार था। तब अनाथिपिडिक गृहपितने एक आदमीसे कहा—"हे पुरुष ! जहाँ भगवान् हैं, वहाँ जाओ; जाकर मेरे वचनसे भगवान्के चरणोंमें शिरसे वन्दना करो; और यह भी कहो—'भन्ते ! अनाथिपिडिक गृहपित ० बीमार हैं, वह भगवान्के चरणोंमें शिरसे वन्दना करता हैं'। (फिर) जहाँ आयुष्मान् सारिपुत्र हैं, वहाँ जाओ; जाकर मेरे वचनसे आयुष्मान् सारिपुत्र के चरणोंमें शिरसे वन्दना करो; और यह भी कहो—'भन्ते ! अनाथिपिडिक गृहपित ० बीमार हैं; वह आयुष्मान् सारिपुत्र के चरणोंमें शिरसे वन्दना करता हैं, और यह भी कहो—'अच्छा हो भन्ते ! आयुष्मान् सारिपुत्र जहाँ अनाथिपिडिक गृहपितिका वर हैं, कृषा कर वहाँ चलें'।''

"अच्छा, भन्ते !"'—(कह) उस पुरुषने अनाथपिडिक गृहपितसे कह, जहाँ भगवान् थे, वहाँ गया; जाकर भगवान्को अभिवादित कर एक ओर बैठ गया। एक आर बैठे, उस पुरुषने भगवान्से यह कहा—

"भन्ते ! अनाथपिंडिक गृहपति ० वीमार है। ० वंदना करता है।"

(फिर) जहाँ आयुष्मान् सारिपुत्र थे, वहाँ गया । जाकर आयुष्मान् सारिपुत्रको अभि-वादन कर एक ओर बैठ गया । एक ओर बैठे, उस पुरुषने आयुष्मान् सारिपुत्रसे यह कहा—

"भन्ते ! अनाथ-पिंडिक गृहपति ० बीमार है, ० वन्दना करता है । और यह भी कहता है—'अच्छा हो, भन्ते ! ० कृपा कर वहाँ चलें ।''

आयुष्मान् सारिपुत्रने भौनसे स्वीकार किया।

तब आयुष्मान् सारिपुत्र पहिनकर, पात्र-चीवर छे, आयुष्मान् आनंदको अनुगामी श्रमण बना, जहाँ अनाथ-पिडिकका घर था, वहाँ गये। जाकर बिछे आसमपर बैठे। बैठकर आयुष्मान् सारिपुत्रने अनाथ-पिडिक गृहपतिसे यह कहा—

"गृहपति ! ठीक तो है ? (काल-)यापन तो हो रहा है ? हु:खा वेदना हट तो रही है, लीट तो नहीं रही है ? (व्याधिका) हटना तो माल्यम हो रहा है; लीटना तो नहीं माल्यम हो रहा है ?"

''भन्ते सारिपुत्र ! मुझे ठीक नहीं हैं; ॰ अत्यधिक दाह हो रहा है। भन्ते सारिपुत्र ! मुझे ठीक नहीं है ॰।''

१ देखो पृष्ठ ४०६।

"तो ऐसा गृहपति ! अम्यास करो (= शिक्षितच्य)—'चक्कका उपादान न करूँगा, और मेरा विश्वान (= चित्त) चक्षुमें निश्चित (= आश्रित, आसकः) व होगा'। ऐसा गृहपति ! अभ्यास करो। तो ० श्रोत्र ०।० व्राण ०।० जिह्ना ०।० मन ०।० रूप ०।० शब्द ०।० गंघ ०। ० रस ०। ० स्प्रष्टव्य ०। ० धर्म ०। ० चश्चविज्ञान ०। ० श्रोत्र-विज्ञान ०। ० घ्राण-विज्ञान ०। ० जिह्ना-विज्ञान ०। ० काय-विज्ञान ०। ० मनो-विज्ञान ०। ० चक्षु-संस्पर्भ १०। ० श्रोत्र-संस्पर्श ०। ० प्राण-संस्पर्श ०। ० जिह्ना-संस्पर्श ०। ० काय-संस्पर्श ०। ० मन:-संस्पर्श ०। ० चक्षु-संस्पर्शजा वेदना १०। श्रोष्ठ-संस्पर्शजा वेदना ०। ० घ्राण-संस्पर्शजा वेदना ०। ० जिह्वा-संस्पर्शेजा वेदना ०।० काय-संस्पर्शेजा वेदना ०।० मनः संस्पर्शेजा वेदना ०।० पृथिवी-घातु ^३०। ० आप-घातु ०। ० तेज-घातु ०। ० वायु-घातु ०। ० आकाशघातु ०। ० विज्ञान-धातु ०। ० रूप ०। ० वेदना ०। ० संज्ञा ०। ० संस्कार ०। ० विज्ञान ०। ७ आकाशानन्त्या-यतन ० । ० विज्ञानानन्त्यायतन ० । ० आकिंचन्यायतन ० । ० नैव संज्ञा-नासंज्ञायतन ० । ० इस लोक । तो ऐसा, गृहपति ! अभ्यास करो-'परलोकका उपादान न कहँगा, और मेरा विज्ञान परलोकमें निश्चित न होगा'--ऐसे गृहपति तुम अभ्यास करो । तो ऐसा, गृहपति ! अम्यास करो, कि जो कुछ भी तुम्हारा दृष्ट, श्रुत, स्पृत, विज्ञान, प्राप्त, पर्येपित (= खोज किया), अनु-पर्येषित, मन द्वारा अनुचरित हैं; उसका भी उपादान न कहूँगा; और मेरा विज्ञान उसमें निश्चित न होगा-ऐसे गृहपति तुम अभ्यास करो।"

ऐसा कहनेपर अनाथपिंदिक गृहपति रो पदा, आँस् गिराने छगा । तब आयुष्मात् आनंदने अनाथपिंदिक गृहपतिसे यह कहा---

"गृहपति ! क्या घवरा रहे हो, दिल छोटा कर रहे हो ?"

"भन्ते आनंद ! में घबरा नहीं रहा हूँ, दिल छोटा नहीं कर रहा हूँ; बल्कि मन्ते ! मैंने दीर्घकालसे शास्ताकी उपासना (= सत्संग)की और मनोमावनीय (= भावनामें तत्पर) भिश्ल भी; किन्तु मैंने ऐसी धार्मिक कथा पहिले नहीं सुननेको पाई।"

"गृहपति ! स्वेत वस्त्रधारी गृहस्थोंको ऐसी धार्मिक कथा नहीं समझमें आती; प्रव्रजितको, गृहपति ! ऐसी धार्मिक कथा समझमें आती है ।"

"तो, भन्ते सारिपुत्र ! ० गृहस्थोंको मी ऐसी धार्मिक कथा समझनेको मिले। मन्ते ! अल्प मतवाले भी कुलपुत्र हैं; धर्मके न श्रवणसे वह परिहीन (= वंचित) होंगे। (वह) धर्मके जाननेवाले होंगे।"

तब आयुष्मान् सारिपुत्र और आयुष्मान् आनंद, अनाथपिंडिक गृहपितको इस अववाद (= उपदेश)से उपदेश कर, आसनसे उठकर चले गये। आयुष्मान् सारिपुत्र और आयुष्मान् आनंद के चले जानेके थोड़े ही समय बाद अनाथपिंडिक गृहपितने काल किया। (और) तुषित-काय (= तुषित देव-लोक)में वह उत्पन्न हुआ।

तब प्रकाश युक्त राम्निको ० प्रकाशंमान वर्णवाला अनार्थापिडिक देवपुत्र, जहाँ भगवान् थे, वहाँ गया; जाकर भगवान्को अभिवादन कर एक ओर खड़ा हो गया। एक ओर खड़े अनाथ-पिडिक देवपुत्रने भगवान्से गाथाओंमें कहा—

[ै] इन्द्रिय और विषयके समागमको संस्पर्धा कहते हैं। ै इन्द्रिय और विषयके संस्पर्श होनेपर जो मनकी दु:खमय, सुखमय वा अदु:ख-असुखमय अवस्था होती है, उसे वेदना कहते हैं। ै जो पदार्थ वस्तुको धारण करते हैं, या उसके उपादान कारण होते हैं। ै देखो पृष्ठ ६५०।

''ऋषि-संघसे सेवित ।

धर्मराज का वास रह चुका यह जेतवन मुझे प्रीति दायक है।। (१)।। कर्म, विचा, धर्म, शील और उत्तम जीवन;

इनसे मनुष्य गुद्ध होते हैं, गोत्र और धनसे नहीं ॥ (२)॥

इसलिये पंडित पुरुष अपने हितको देखते,

योनिशः वर्मका चयन करे, ऐसे (वह) वहाँ शुद्ध होता है॥ (३)॥

प्रज्ञा, शील और उपशममें सारिपुत्रसा देवपुत्र,

पारंगत, जो भिक्षु (हो वह) भी इतना ही महानु होगा।"

अनाथ-पिंडिक देवपुत्रने यह कहा, (जिससे) शास्ता सहमत हुये। तब अनाथपिंडिक 'शास्ता सहमत हैं'—(सोच) भगवान्को अभिवादन कर, प्रदक्षिणा कर वहीं अन्तर्धान होगया। तब भगवान्ने उस रातके बीत जानेपर भिक्षुओंको संबोधित किया—

''भिक्षुओं ! आज रातको ० ४ एक देवपुत्र, जहाँ मैं था, वहाँ आया। आकर मुझे अभिवादन कर एक और खड़ा हो गया। एक ओर खड़े उस देवपुत्रने मुझे गाथाओं में कहा—

'ऋषिसंघसे सेवित ० इतना ही महान् होगा'।

''उस देवपुत्रने, मिक्षुओ! यह कहा। 'शास्ता सहमत हैं'---(सोच) मुझे अभिवादन कर ० वहीं अन्तर्धान होगया।"

े्पा कहनेपर आयुष्मान् आनंदने मगवान्से यह कहा---

''वह, भन्ते ! जरूर अनाथपिंडिक देवपुत्र होगा । भन्ते ! अनाथपिंडिक गृहपति आयु-मान् सारिपुत्रमें अभित्रसन्न (= अतिश्रद्धावान्) था ।

''साधु, साधु, आनंद ! जितना कुछ आनंद ! तर्कसे पाया जा सकता है, वह तूने पा छिया है । आनंद ! वह देवपुत्र अनाथपिंडिक था।''

भगवान्ने यह कहा, सन्तुष्ट हो आयुष्मान् आनंदने भगवान्के भाषणको अभिनंदित किया ।

व कार्य कारणका खूब स्थाल करके।

⁸ देखो १८ ५८३, ५५०।

^ष देखो अपर ।

१४४-छन्नोवाद-सुत्तन्त (३।४।२)

भनात्म-वाद, छन्नकी आत्म-इत्या

ऐसा मैंने सुना—

एक समय भगवान् राजगृहमें वेणुवन कलंदकनिवापमें विहार करते थे।

उस समय आयुष्मान् सारिपुत्र, आयुष्मान् महाचुंद्, और, आयुष्मान् महाछन्न, गृष्टकूट पर्वतपर विहार करते थे। उस समय आयुष्मान् छन्न बहुत अधिक रूग्ण, दुःखी० विमार थे। तब आयुष्मान् सारिपुत्र सायंकाल, ष्यानसे उठ जहाँ आयुष्मान् महाचुंद् थे, वहाँ गये। जाकर आयुष्मान् महाचुन्दसे यह कहा—

''चलो, आवुस चुन्द ! बीमारी पूछनेको जहाँ आयुष्मान् छत्र हैं, वहाँ चलें।''

''अच्छा, आवुस !''—(कह) आयुष्मान् महाचुन्दने आयुष्मान् सारिपुत्रको उत्तर दिया । तब आयुष्मान् सारिपुत्र और आयुष्मान् महाचुन्द जहाँ आयुष्मान् इन्न थे वहाँ गये । जाकर आयुष्मान् इन्नके साथ '''संमोदनकर एक ओर बैठ गये । एक खोर बैठे आयुष्मान् सारिपुत्रने

आयुष्मान् इन्नसे यह कहा---

"आवुस छन्न ! ठीक तो है ? (काल-) यापन तो हो रहा है ? ॰ लौटना तो नहीं मालूम हो रहा है ?"

"आवुस सारिपुत्र ! मुझे ठीक नहीं हैं, ॰ रे अत्यधिक दाह हो रहा है । आवुस सारिपुत्र ! मुझे ठीक नहीं है ॰ रे । आवुस सारिपुत्र ! श्रास्त्रमार (आत्महत्या) करूँगा; मैं जीना नहीं चाहता ।"

''मत आयुष्मान् छन्न ! शस्त्रमार (आत्महत्या) करें । गुज़ार दें, आयुष्मान् छन्न ! हम आयुष्मान् छन्न शक्ति हो । यदि आयुष्मान् छन्न । अनुकूल (= सप्पाय) मोजन नहीं (प्राप्त) हैं, (तो) मैं ० खोज लाउँगा । यदि आयुष्मान् छन्नको अनुकूल औषध नहीं (प्राप्त) हैं, (तो) मैं आयुष्मान् छन्नको अनुकूल औषध खोज लाउँगा । यदि आयुष्मान् छन्नको योग्य (= प्रतिरूप) उपस्थाक (= सेवा करनेवाला) नहीं है, तो मैं आयुष्मान् छन्नका उपस्थान (= सेवा) करूँगा । मत आयुष्मान् छन्न शस्त्र-मार आत्महत्या करें ० गुज़ारते (देखना) चाहते हैं।''

''आवुस सारिपुत्र ! मुझे अनुकूल भोजनका आभाव नहीं है। मुझे अनुकूल औषधका अभाव नहीं है। मुझे योग्य उपस्थाकका अभाव नहीं है। बल्कि, आवुस सारिपुत्र ! मैंने चिरकाल तक प्रेमके साथ शास्ता (= बुद्ध)का परिचरण (= सेवन) किया, अ-प्रेम (= अ-मनाप)से

^१ देखो पृष्ठ ५८२।

[🤻] देखो पृष्ठ ४०६।

नहीं । आवुस सारिपुत्र ! श्रावकके लिये यही योग्य है, जो कि वह शास्ताका प्रेमसे परिचरण करे, अ-प्रेमसे नहीं । 'छन्न भिक्षु पुनर्जन्म-रहित हो शखमार (आत्महत्या) करेंगे—ऐसा ही, आवुस सारिपुत्र ! तुम धारण करो ।"

"हम आयुष्मान् छन्नसे कुछ पूछें, यदि आयुष्मान् छन्न प्रश्नका उत्तर देनेका अवकाश करें।" "पूछो, आवुस सारिपुत्र ! सुनकर समझँगा।"

"आवुस छन्न! चक्षु, चक्षु-र्विज्ञान, और चक्षुर्विज्ञान द्वारा (= विज्ञातच्य) जानने योग्य धर्मोंको—'यह मेरा है', 'यह मैं हूँ', 'यह मेरा आत्मा है'—समझते हो ? श्रोत्र ० ? घ्राण ० ? जिह्वा ० ? काय ० ? मन ० ?''

''आवुस सारिएत्र ! चश्च, चश्चितिज्ञान, और चश्चितिज्ञान द्वारा विज्ञातच्य धर्मी (= पदार्थी)को—'यह मेरा नहीं हैं' 'यह मैं नहीं हूँ', 'यह मेरा आत्मा नहीं हैं'—मैं समझता हूँ। श्रोत्र ०। ब्राण ०। जिह्वा ०। काय ०। मन ०।"

"आवुस इस ! चक्षुमें, चक्षुर्विज्ञानमें, चक्षुर्विज्ञान द्वारा विज्ञातच्य धर्मोंमें क्या देख, क्या जान, चक्षु, चक्षुर्विज्ञान, चक्षुर्विज्ञान द्वारा विज्ञातच्य धर्मोंको—'यह मेरा नहीं है'—समझते हो ? श्रोत्र ० ? श्राण ० ? जिह्वा ० ? स्नाय ० ? सन ० ?"

"भावुस सारिपुत्र! चक्षुमें ० घर्मोंमें निरोध (= विनक्ष्यरता)को देख, निरोधको जान; चक्षु ० धर्मोंको—'यह मेरा नहीं हैं' ०—समझता हूँ। श्रोत्र ० । ब्राण ० । जिह्ना ० । काय ० । मन ० ।"

ऐसा कहनेपर आयुष्मान् महाचुन्दने आयुष्मान् छन्नसे यह कहा-

"तो, आवुस छन्न ! उन भगवान्के इस सनातन (= नित्यकल्प) शासन (= उपदेश) को भी मनमें करना चाहिये—'(तृष्णामें) निश्चित (= बद्ध)का (चित्त) चित्त होता है, अ-निश्चितका चित्त नहीं होता। चित्त (रागादिके पर्युत्थान) न होनेपर प्रश्नव्धि (= एका- भता), प्रश्नव्धि होनेपर नित (= तृष्णा) नहीं होती; नितके न होनेपर आगित-गिति (= आवागमन) नहीं होती। आगित-गितिके न होनेपर च्युति (= मृत्यु) उपपाद (= उत्पित) नहीं होती। च्युति-उपपाद न होनेपर न यहाँ (= इस छोकमें) न वहाँ (-परछोक्में) न दोनोंमें होता है। यही दुःखका अंत है।"

तब आयुष्मान् सारिपुत्र और आयुष्मान् चुन्द इस अववाद (= उपदेश) से आयुष्मान् इसको उपदेश कर आसनसे उठकर चले गये। तब आयुष्मान् सारिपुत्र और आयुष्मान् चुन्दके चले जानेके थोड़ेही समय बाद, आयुष्मान् छन्नने शख्मार (आत्महत्या) करली। तब आयुष्मान् सारिपुत्र जहाँ भगवान् थे, वहाँ गये। जाकर भगवान्को अभिवादनकर एक ओर बैठ गये। एक ओर बैठ आयुष्मान् सारिपुत्रने भगवान्से यह कहा—

"भन्ते ! आयुष्मान् छन्नने शस्त्रमार (आत्महत्या) करली । उनकी क्या गति, क्या अभिसंपराय (= परलोक) होगा ?"

"क्यों, सारिपुत्र ! छन्न भिक्षुने तेरे सामने ही पुनर्जन्म-रहित होनेका व्याकरण (= कथन) किया था।"

''भन्ते ! वउजी (देश) में पञ्चिजित-द्वित गाँव हैं; वहाँ भन्ते ! आयुष्मान् छन्नके मित्र-कुल, सुहृद्-कुल उपगंतव्य (= जिनके पास जाया जाये) कुल हैं (रहते हैं)।''

मुजफ्रफरपुर, चम्पारनके जिल्हे तथा कुछ आसपासके प्रदेश ।

"सारिपुत्र ! मैं इतनेसे 'उपब्रज्य' (= जाने आनेके संसर्गवाला) नहीं कहता । सारि-पुत्र ! जो इस कायाको छोड़ता है, और दूसरी कायाको ग्रहण करता है उसे मैं 'उप-ब्रज्य' कहता हूँ । वह छत्र मिश्चको नहीं था । 'अन्-उप-ब्रज्य (= पुनर्जन्मरहित) हो छन्न मिश्चने शस्त्रमार (आत्म-हत्त्या) की'—इस प्रकार इसे सारिपुत्र ! समझो (= धारण करो)।"

भगवान्ने यह कहा, सन्तुष्ट हो आयुष्मान् सारिषुत्रने भगवान्के भाषणको अभिनंदित किया।

१४५-पुरागोवाद-सुत्तन्त (३।५।३)

धर्म प्रचारककी सहिष्णुता और त्याग

ऐसा मैंने सुना-0

एक समय भगवान् श्रावस्तीमें अनाथिपिडिकके आराम जेतवनमें विहार करते थे।

तब आयुष्मान् पूर्ण जहाँ भगवान् थे, वहाँ गये। जाकर मगवान्को अभिवादनकर एक ओर बैठे। एक ओर बैठे आयुष्मान् पूर्णने भगवान्से कहा----

"अच्छा हो, मन्ते ! भगवान् मुझे संक्षिप्तसे धर्म-उपदेश करें, जिस धर्मको भगवान्से सुन-कर मैं एकाकी, एकान्ती, अप्रमादी, उद्योगी, संयमी हो विहार करूँ।"

"पूर्ण ! चक्षुसे विज्ञेय रूप इष्ट = कान्त = भनाप, प्रियरूप = कामोपसंहित, रंजनीय होते हैं । जब भिक्षु उनका अभिनन्दन करता = स्वागत करता, अध्यवसाय करता है। अभिनन्दन करते, ० अध्यवसाय करते हुये उसको, नन्दी (= तृष्णा) उत्पन्न होती है। पूर्ण ! नन्दीकी उत्पत्त (= समुद्य) से दुःखका समुद्य कहता हूँ। पूर्ण ! जिह्नासे विज्ञेय रस इष्ट ०। पूर्ण ! चक्षुसे विज्ञेय रूप इष्ट ० हैं। यदि भिक्षु उन्हें अभिनन्दन ० नहीं करता। ०। उसकी नन्दी (= तृष्णा) निरुद्ध (= विलीन) हो जाती है। पूर्ण ! नन्दीके निरोधसे दुःखका निरोध कहता हूँ। ०। पूर्ण ! मनसे विज्ञेय (= ज्ञातव्य) धर्म इष्ट ० हैं। ०। पूर्ण सेरे इस संक्षिसमें कथित अववाद (= उपदेश) से उपदिष्ट हो, कौनसे जनपदमें तृ विहार करेगा ?"

"भन्ते ! सूनापरान्त नामक जनपद है, मैं वहाँ विहार करूँगा।"—"पूर्ण ! सूनापरान्तके मनुष्य चण्ड हैं, ० परुष (= कठोर) हैं । जो पूर्ण ! तुझे सूनापरान्तके मनुष्य आक्रोद्दान = परि-भाषण (= कुवाच्य) करेंगे, तो ""तुझे क्या होगा ?"

"यदि अन्ते ! सूनापरान्तके मनुष्य मुझे आक्रोशन = परिमापण करेंगे, तो मुझे ऐसा होगा—'सूनापरान्तके मनुष्य मद्र हैं ०, सुमद्र हैं; जो कि यह मुझपर हाथसे प्रहार नहीं करते'— मुझे भगवान् ! (ऐसा) होगा, सुगत ! ऐसा होगा।"

''यदि, पूर्णं ! सूनापरान्तके मनुष्य तुझपर हाथसे प्रहार करें, तो पूर्ण ! तुझे क्या होगा ?'' '' ० भन्ते ! मुझे ऐसा होगा—'यह सूनापरान्तके मनुष्य भद्र हैं, ० सुमद्र हैं; जो कि यह मुझे ढंडेसे नहीं मारते ०।"

०।० डंडेसे नहीं मारते।००।० शस्त्रसे नहीं मारते।००।० शस्त्रसे मेरे प्राण नहीं के छेते।०

^६ संयुत्त-निकाय (३४।४।६)में भी।

''बिंद पूर्ण ! सूनापरान्तके मनुष्य तुझे तीक्ष्ण शस्त्रसे मार डार्ले । तो पूर्ण ! तुझे क्या होगा ?''

" ॰ मुझे, मन्ते ! ऐसा होगा—'उन भगवान्के कोई कोई श्रावक (शिष्य) हैं, जो जिन्दगीसे तंग आकर, ऊब कर घृणा कर, (आत्म-हत्यार्थ) शख-हारक (= शख लगा लेना) खोजते हैं। सो मुझे यह शख-हारक बिना खोजे ही मिल गया।' भगवान् ! मुझे ऐसा होगा। सुगत ! मुझे ऐसा होगा।"

''साधु ! साधु !! पूर्ण !!! साधु पूर्ण ! तू इस प्रकारके शम, दमसे युक्त हो, सूनापरान्त जनपदमें वास कर सकता है । जिसका तू काळ समझे (वैसा कर)।''

तब आयुष्मान् पूर्ण भगवान्के वचनको अभिनन्दन कर अनुमोदन कर, आसनसे उठ, भगवान्को अभिवादन कर, प्रदक्षिणा कर, शयनासन सँभाल, पान्न-चीवर ले, जिधर सुनापरान्त जनपद था, उधर चारिकाको चल पड़े। क्रमशः चारिका करते जहाँ सुनापरान्त जनपद था, वहाँ पहुँचे। आयुष्मान् पूर्ण सुनापरान्त जनपद में विहार करते थे।

तब वहाँ आयुष्मान् पूर्णने उसी वर्षाके मीतर पाँच सौ उपासकोंको ज्ञान कराया। उसी वर्षाके मीतर पाँच सौ उपासिकाओंको ज्ञान कराया, उसी वर्षाके मीतर उन्होंने (स्वयं) मी तीनों विद्याओंका साक्षात्कार किया। तब आयुष्मान् पूर्ण दूसरे समय परिनिर्वाणको प्राप्त हुये।

तब बहुतसे भिक्षु जहाँ भगवान् थे वहाँ, ''जाकर भगवान्को अभिवादनकर, ''एक और बैठे हुये यह बोले—

"भन्ते ! वह पुण्ण (= पूर्ण) नामक कुलपुत्र था, जिसे कि मगवान्ने संक्षेपसे उपदेश दिया था, वह काल कर गया; उसकी क्या गति है, क्या अभिसंपराय होगा !"

"भिक्षुओं ! पुण्ण कुलपुत्र, पंडित, सत्यवादी, धर्मानुसार (चलनेवाला) था। उसने धर्म से मुझे कोई पीड़ा नहीं दी। भिक्षुओं ! पूर्ण कुलपुत्र परिनिर्वाणको प्राप्त हुआ।"

मगवान्ने यह कहा, संतुष्ट हो उन भिक्षुओंने भगवान्के भाषणको अभिनंदित किया।

१४६--नन्दकोवाद-सुत्तन्त (३।५।४)

सनातम-वाद । बोध्यंग

ऐसा मैंने सुना-

एक समय मगवान् श्रावस्तीमें अनाथिपिंडिकके आराम जैतवनमें विहार करते थे। तब महाप्रजापती गौतमी पाँच सौ मिश्चणियोंके साथ, जहाँ भगवान् थे, वहाँ गईं, जाकर भगवान्को अभिवादन कर एक ओर खड़ी हुईं। एक ओर खड़ी महाप्रजापती गौतमीने भगवान्से यह कहा—

"भन्ते ! भगवान् भिश्चणियोंको उपदेश दें । भन्ते ! भगवान् भिश्चणियोंको अनुशासन करें । भन्ते ! भगवान् भिश्चणियोंको धार्मिक कथा कहें ।"

उस समय स्थविर भिक्षु बारी वारी (= पर्याय)से भिक्षुणियोंको उपदेश किया करते थे। आयुष्मान् नंदक (अपनी) बारीमें भिक्षुणियोंको उपदेश देना नहीं चाहते थे।

तव भगवान्ने आयुष्मान् आनंदको संबोधित किया-

"आनंद ! वारी बारीसे मिक्षुणियोंको उपदेश करनेमें, आज किसकी उपदेश करनेकी बारी है ?"

"भन्ते ! यह आयुष्मान् नन्दक बारीमें भिक्षुणियोंको उपदेश देना नहीं चाहते।" तब भगवान्ने आयुष्मान् नन्दकको संबोधित किया—

"नन्दक! भिक्षुणियोंको उपदेश दे। नन्दक! मिक्षुणियोंको अनुशासन कर। ब्राह्मण! तू भिक्षुणियोंको धार्मिक कथा कह।"

"अच्छा, भन्ते!"—(कह) भगवान्को उत्तर दे, आयुष्मान् नन्दक पूर्वाह्न समय पहिन कर, पात्र-चीवर ले आवस्तीमें मिक्षाके लिये प्रविष्ट हुये। आवस्तीमें भिक्षाटन कर भोजनोपरात मिक्षासे निवृत्त हो, एक मिक्षुके साथ (= आत्महितीय) जहाँ राजकाराम धा, वहाँ गये। उन भिक्षुणियोंने दूरसे ही आयुष्मान् नन्दकको आते देखा। देखकर आसन विद्या दिया, और पैरोंको (धोनेके लिये) पानी मी (रख दिया)। आयुष्मान् नन्दक विद्ये आसनपर बैठ गये; बैठकर पावोंको पखारा, वह भिक्षुणियाँ मी आयुष्मान् नन्दकको अभिवादनकर एक और बैठ गईँ। एक और बैठी उन मिक्षुणियोंसे आयुष्मान् नन्दकने यह कहा—

"भगिनियो ! प्रतिपृच्छ (= पृक्ठ पृक्ठकर) कथा होगी, सो जो जानती है, उन्हें 'जानती हूँ'—कहना चाहिये; जो नहीं जानती, उन्हें 'नहीं जानती हूँ'—कहना चाहिये। और जिसका काक्षा (= संदेह) या विभात (= अभ) हो, (उन्हें) मुझे ही पृक्ठना चाहिये—'यह भन्ते !

श्रावस्ती नगरके भीतर यह भिक्षुणियोंका विद्वार था।

```
कैसे, इसका क्या अर्थ है'।"
```

"भन्ते ! आर्थ नन्दकके इतने (कहने)से भी हम सन्तुष्ट, = अभिरद्धा हैं; जोिक आर्थ (= अथ्य) नन्दक हमें प्रवास्ति (= तुष्ट) करते हैं।"

''तो क्या मानती हो, मिगिनियो ! चक्षु निश्य है या अनिस्य ?''

"अ-नित्य है, मन्ते !"

"जो (पदार्थ) अनित्य है, वह दुःख है या सुख ?

"दु:ख, मन्ते !"

"जो अनित्त्य, दुःख, विपरिणामधम्मा (= परिवर्तन शील) है, क्या उसे—'यह मैं हूँ', 'यह मेरा है', 'यह मेरा आत्मा है'—ऐसा समझना युक्त (= कल्प) है ?"

''नहीं, मन्ते !''

"तो क्या मानती हो, भगिनियों! श्रोत्र ०। ० घाण ०। ० जिह्वा ०। ० काय ०।"

"तो क्या मानती हो, भगिनियो ! मन निस्य है या अनिस्य ?"

" ० ऐसा समझना युक्त है ?"

"नहीं भन्ते !"

''सो किस हेतु ?''

"भन्ते ! पूर्व ही हमने इसको यथार्थ कह ठीकसे प्रज्ञा द्वारा सुदेखा था-- 'यह मेरे आध्यात्मिक आयतन अ-निस्य हैं'।''

''साधु, साधु, भिगिनियो ! आर्यश्रावकको इसे यथार्थतः ठीकसे प्रज्ञाद्वारा देखनेपर ऐसा होता है।''

"तो क्या मानती हो, मिगिनियो ! रूप निस्य है या अ-निस्य ?"

''अनिस्य है, मन्ते !'' ० ।

'' ० शब्द ० ?'' '' ० अ-निस्य ० !'' ० ।

" ० गन्ध ० ^{१"} " ० अ-नित्त्य ० !" ० ।

" ० रस ० ^{१"} " ० अनिस्य ० !" ० ।

" ० स्प्रष्टब्य ० ?" " ० अनिस्य ० !" ० ।

" o धर्म o ?" " o अ-निस्य o !" o ।

''सो किस हेतु ?'' ''मन्ते ! पूर्व ही ०'।"

"साधु, साधु, मिर्गिनयो ! ०।

''तो क्या मानती हो, मागिनियो ! चक्षु-विज्ञान निस्य हैं या अनिस्य ?''

"अ-निस्य, भन्ते !" **०** ।

" ० श्रोन्न-विज्ञान ० ?" " ० अ-निस्य ० !" ० ।

" ० घ्राण-विज्ञान ० ?" " ० अ-नित्त्य ० !" ० ।

" ० जिह्ना-विज्ञान ० ?" " ० अ-नित्त्य ० !" ० ।

" ० काय-विज्ञान ० ?" " ० अ-नित्त्य ० !" ० ।

"० मनो-विज्ञान ० ?" "० अ-निख ० !"० ।

"सो किस हेतु ?" "मन्ते ! पूर्व ही ॰'।"

"साधु, साधु, मगिनियो ! ० ।

"जैसे, भगिनियो ! जलते तेल-प्रदीपका तेल मी अ-निस्य है = विपरिणाम-धर्मा है, बत्ती

मी अ-नित्य = विपरिणाम-धर्मा है, अर्चि (= हों) मी अ-नित्य = विपरिणाम-धर्मा है, आमा (= प्रकाश) मी ०। मगिनियो! जो ऐसा कहे—इस जलते तेल-प्रदीपका तेल मी अ-नित्य है ०, बत्ती मी ०, अर्चि भी ०, किन्तु जो इसकी आभा (= प्रकाश) है, वह नित्य = ध्रुव = शाइवत = अ-विपरिणाम-धर्मा है। मगिनियो! वह ऐसा कहते क्या ठीक कहेगा?"

''नहीं, मन्ते !''

''सो किस हेतु ?"

"भन्ते ! इस जलते तेल-प्रदीपका तेल भी अनित्य है, बत्ती भी ०, अर्चि भी ०, तो आमा तो पहिले ही अ-नित्य = विपरिणाम-धर्मा हो गई।"

"ऐसे ही, भगिनियो ! जो यह कहे—'मेरे छः आध्यात्मिक आयतन तो अ-नित्य हैं; किन्तु छः आयतनोंको लेकर (= प्रतीख) जो अनुभव (= प्रतिसंवेदन होता है—सुख, दुःख, या अ-दुःख-अ-सुख, वह नित्य = ध्रुव = शास्वत = अ-विपरिणाम धर्मा है। भगिनियो ! वह ऐसा कहते क्या ठीक कहेगा ?"

''नहीं, भन्ते !"

''सो, किस हेतु ?''

"मन्ते ! उस उस प्रत्यय (= कारण)को लेकर वह वैद्ना उत्पन्न होती है; उस उस प्रत्ययके निरोधसे वह वह वेदना निरुद्ध होती है।"

''साधु, साधु, मगिनियो ! ०।

"जैसे, भगिनियो ! (एक) खड़े सारवान् महाबुक्षका मूल भी अनित्य है = विपरिणाम धर्मा है, स्कंघ भी ०, शाखा-पन्न भी ०, छाया भी ० । भगिनियो ! जो यह कहे—इस ० महाबुक्ष का मूल भी ०, स्कंघ भी ०, शाखा-पन्न भी अनित्य = विपरिणाम-धर्मा है, किन्तु जो इसकी छाया है, वह नित्य ० है । भगिनियो ! वह ऐसा कहते क्या ठीक कहेंगे ?"

''नहीं, मन्ते !''

''सो किस हेतु ?''

''भन्ते ! इस ० महावृक्षका मूल भी ०, ० शास्ता-पन्न भी अनित्य ० हैं; तो छाया तो पहिले ही, अ-नित्य ० हुई।''

''ऐसे ही भगिनियो ! जो यह कहे—'मेरे छः बाह्य आयतन तो अ-नित्य हैं, किन्तु छः बाह्य-आयतनोंको छेकर जो अनुभव (= वेदना) सुख, दुःख या अ-दुःख-अ-सुख होता है, वह नित्य = ध्रुव ० है। भगिनियो ! वह ऐसा कहते क्या ठीक कहेगा ?"

''नहीं मन्ते !''

''सो किस हेतु ?"

"भन्ते ! उस उस प्रत्ययको छेकर ० निरुद्ध होती है ।"

''साधु, साधु, भगिनियो ! ० ।

"जैसे, भगिनियो! चतुर गोघातक या गोघातकका शागिर्द (= अन्तेवासी) गायको मारकर, तेज गाय काटनेके छुरेसे गायके भीतरी मास और बाहरी चमड़ेको जुकसान पहुँचाये बिना (= अनुपहत्य) गायको काटे—जो जो वहाँ भीतर विलिम, स्नायु (= नस), बंधन है, उसे तेज ० छुरेसे छिंदन करे, काटे…। छिंदनकर काटकर…, बाहरी चमड़ेको झाड़ फटकार कर, उसी चमड़ेमें उस गायको ढाँक कर यह कहे—'यह गाय वैसे (= पहिलेकी तरह)ही इस चर्मसे युक्त हैं। भगिनियो! वह ऐसा कहते क्या ठीक कहेगा ?"

''नहीं मन्ते !''

''सो किस हेतु ?"

"उसे मन्ते ! चतुर गोधातकने ० इस चर्मसे युक्त हैं, लेकिन वह गाय उस चर्मसे युक्त नहीं है।"

"मिगिनियो ! अर्थको समझानेके लिये मैंने यह उपमा (= दृष्टांत) कही। यह यहाँ अर्थ है—मीतरी मांस-काय (= • समुदाय) यह छः आध्यात्मिक आयतनोंका नाम है। बाहरी चर्मकाय यह छः बाह्य आयतनोंका नाम है। मीतरी विलिम, मीतरी स्नायु भीतरी बंधन, यह मिगिनियो ! नन्दी = रागका नाम है। तीक्ष्ण गोविकर्त्तन (= गाय काटनेका छुरा) यह आर्य प्रज्ञाका नाम है; जो यह आर्य प्रज्ञा मीतर क्लेश (= मल), मीतरी संयोजन = मीतरी बंधनको छेदन करती है, काटती है…।

"मिगिनियो ! यह सात बोध्यंग हैं, जिनकी मावना = बहुलीकरण (= अम्बास) करनेसे, मिश्च इसी जन्ममें आसवोंके क्षयसे आसव-रहित (= अनासव) चेतो-विमुक्ति प्रश्नामुक्तिको स्वयं जान कर, साक्षात्कार कर, प्राप्त कर विहरता है। कौनसे सात ?—यहाँ, मिगिनियो !
भिश्च विवेक-निश्चित (= एकान्त चिन्तनसे संबद्ध), विराग-निश्चित, निरोध-निश्चित व्यवसर्ग (=
त्याग) परिणामवाले स्मृति-संबोध्यंगकी मावना करता। ० धर्म-धिच्चय-संबोध्यंग ०। ० वीर्यसंबोध्यंग ०। ० प्रीति-संबोध्यंग ०। ० प्रश्चिन्ध्य-संबोध्यंग ०। ० समाधि-संबोध्यंग ०। ०
उपेक्षा-संबोध्यंग ०। ० मिगिनियो ! यह सात बोध्यंग हैं, जिनकी मावना ० करनेसे ० इसी
जन्ममें ० प्रज्ञा विमुक्तिको ० प्राप्त कर विहरता है।"

तब आयुष्मान् नन्दकने भिक्षुणियोंको इस अववाद (= उपदेश)से उपदेश कर प्रोरित किया—

''जाओ, मगिनियो ! (जानेका) काल है।"

तब वह मिक्कुणियाँ आयुष्मान् नन्दकके भाषणको अभिनंदित = अनुमोदित कर, आसनसे उठ, आयुष्मान् नन्दकको अभिवादन कर, प्रदक्षिणा कर, जहाँ भगवान् थे वहाँ गईँ। जाकर मगवान्को अभिवादन कर एक ओर खड़ी हो गईँ। एक आर खड़ी उन भिक्कुणियोंसे मगवान्ने यह कहा—

"जाओ, सिक्षुणियो! (यह जानेका) काल है।"

तब वह भिक्षुणियाँ भगवान्को अभिवादन कर, प्रदक्षिणा कर, चली गईँ। तब उन मिक्षुणियोंके चले जानेके थोड़े ही समय बाद भगवान्ने भिक्षुओंको संबोधित किया—

"जैसे, भिश्चओ ! उसी दिन चतुर्दशी (= अमावास्या) के उपोसयके दिन बहुत छोगोंको काक्षा या विमति (= संशय) नहीं होती—'क्यों जी, चन्द्रमा श्लीण है, या पूर्ण है', क्यों कि चन्द्रमा श्लीण ही होता है। इसी प्रकार, भिश्चओ ! वह मिश्चणियाँ नन्द्रककी धर्म-देशनासे सन्तुष्ट हुई हैं, किन्तु परिपूर्ण-संकल्प नहीं हुई ।"

तब मगवान्ने आयुष्मान् नन्दकको संबोधित किया-

"तो नन्दक ! तू कल मी उसी मिश्चणियोंको उस अववादसे उपदेश कर ।"

''अच्छा, भन्ते !''—(कह) आयुष्मान् नंदकने भगवान्को उत्तर दिया ।

तब आयुष्मान् नन्दक उस रातके बीतनेपर, पूर्वाह्मसमय पहिन कर, पात्र-चीवर छे श्रावस्तीमें पिंडके लिये प्रविष्ट हुये। श्रावस्तीमें मिक्षाटन कर, मिक्षासे निवृत्त (= निबट) हो भोजनोपरान्त, जहाँ राजकाराम था, वहाँ गये। उन मिक्षुणियोंने दूरसेही आयुष्मान् नन्दकको

आते देखा। देख कर आसन बिछा दिया; और पैरोंको (घोनेके लिये) पानी भी (रख-दिया)। ०° एक ओर बैठी उन भिक्षुणियोंसे आयुष्मान् नन्दकने यह कहा—

"भगिनियो ! प्रतिपृच्छ कथा होगी ० र भिक्षुणियोंसे मगवान्ने यह कहा— "जाओ, भिक्षुणियो ! (यह जानेका) काल है ।"

उन भिक्षुणियोंके चले जानेके थोड़े ही समय बाद मगवान्ने भिक्षुओंको संबोधित
 किया—

"जैसे मिक्षुओ ! उसी दिन पंचदशी (= पूर्णिमा)के उपोसथको बहुत (= सारे) लोगोंको काक्षा या विमित (= संशय) नहीं होती—'क्यों जी, चन्द्रमा क्षीण है, या पूर्ण है'—क्योंकि चन्द्र पूर्ण होता है, इसी प्रकार, मिक्षुओ ! वह मिक्षुणियाँ नन्दककी धर्म-देशनासे संतृष्ट हुई हैं, और परिपूर्ण संकल्प भी हुई हैं। भिक्षुओ ! उन पाँच सो मिक्षुणियाँ जो (सबसे) पिछली हैं, वह मिक्षुणियाँ भी स्रोतआपन्न हैं, (निर्वाण-मार्गसे)न पतित होनेवाली, (निर्वाण-प्राप्तिमें) नियत, संबोधि-परायण हैं।"

मगवान्ने यह कहा, सन्तुष्ट हो उन भिक्षुओंने भगवान्के भाषणको अभिनंदित किया।

^१ देखो पृष्ठ ५९०।

१४७-चूल-राहुलोवाद-सुत्तन्त (३।४।५)

अनात्म-वाद

ऐसा मैंने सु ा-

एक समय भगवान् श्रावस्तीमें अनाथ-पिंडिकके भाराम जैतघनमें विहार करते थे। तब एकान्तमें ध्यानावस्थित मगवान्को यह हुआ—

"राहुलको विमुक्ति (= मुक्ति)के लिये परिपाक होने लायक धर्म (= विचार) परिपक्त हो गये हैं; क्यों न मैं राहुलको थागे आसवों (= चित्त-मलों)के क्षयकी और ले चलूँ।"

"तब मगवान् पूर्वोह्न-समय पहिन कर, पात्र-चीवर ले श्रावस्तीमें पिंड (= मिक्षा)के लिये प्रविष्ट हुये। श्रावस्तीमें मिक्षाटनकर मोजनोपरान्त, मिक्षासे निबट कर आयुष्मान् राहुलको संबोधित किया—

"राहुल ! आसन (= निषीदन)को लो, दिनके विहारके लिये जहाँ अन्धवन है, वहाँ चलेंगे।"

"अच्छा, मन्ते !'' (कह) आयुष्मान् राहुलने मगवान्को उत्तर दे, आसन ले मगवान्के पीछे पीछे चले।

उस समय अनेक शत-सहस्र (= लाख) देवता मगवान्का—'आज भगवान् आयुष्मान् राहुलको आगे आस्रवोंके क्षयकी ओर ले चलेंगे'—(सोच) मगवान्का अनुगमन कर रहे थे।

तब मगवान् अन्धवनमें प्रविष्ट हो एक वृक्षके नीचे विक्षे आसनपर बैठे। आयुष्मान् राहुरू मी मगवान्को अमिवादन कर एक और बैठ गये। एक और बैठे आयुष्मान् राहुरूसे मगवान्ने यह कहा—

''तो क्या मानता है, राहुछ! चक्षु (= आँख) नित्य है, या अ-नित्य ?''

''अ-नित्य है, मन्ते !''

"जो, अनित्य है, वह दु:ख है या सुख ?"

''दु:ख, मन्ते !''

"जो अनित्य, दु:ख, विपरिणाम-धर्मा है, क्या उसे—'यह मैं हूँ', 'यह मेरा है', 'यह मेरा आत्मा है'—ऐसा समझना युक्त है ?"

"नहीं, मन्ते !"

० रूप ०। ० चक्षुर्विज्ञान ०। ० चक्षु-संस्पर्भ १०। ० जो चक्षु-संस्पर्शके कारण उत्पद्म वेदना-संज्ञा-संस्कार-विज्ञान विषयक (ज्ञान) ०।

विषय और इन्द्रियके समागमको संस्पर्श कहते हैं।

- ० श्रोत्र ०। ० इन शब्द ०।० श्रोत्र-विज्ञान ०।० श्रोत्र-संस्पर्श ०।० जो श्रोत्र संस्पर्शके कारण उत्पक्ष वेदना ०।
- ० घाण ०।० गंध ०।० घाण-विज्ञान ०।० घाण-संस्पर्ध ०।० जो घाण-संस्पर्धके कारण उत्पन्न वेदना ०।
- ० जिह्ना ०।० रस ०।० जिह्ना-विज्ञान ०।० जिह्ना-संस्पर्श ०।० जो जिह्ना-संस्पर्शके कारण उत्पक्ष वेदना ०।
- ० काय ० । ० स्प्रष्टव्य ० । ० काय-विज्ञान ० । ० काय-संस्पर्श ० । ० जो काय-संस्पर्शके कारण उत्पन्न वेदना ० ।
- ० मन ०।० धर्म ०।० मनो-विज्ञान ०।० मन:-संस्पर्श ०।० जो मनः-संस्पर्शके कारण उत्पक्ष वेदना-संज्ञा-संस्कार-विज्ञान-विषयक (ज्ञान)०।
- "राहुल ! इस प्रकार देखते श्रुतवान् (= बहुश्रुत) आर्य-श्रावक चक्षुमें निर्वेद (= उदा-सीनता)को प्राप्त होता है। रूप ०। चक्षु-र्विज्ञान ०। चक्षुःसंस्पर्श ०। चक्षुःसंस्पर्शके कारण उत्पन्न वेदना-संज्ञा-संस्कार-विज्ञान विषयक (ज्ञान)से निर्वेदको प्राप्त होता है ;
- ० श्रोत्र ० । शब्द ० । श्रोत्र-विज्ञान ० । श्रोत्र-संस्पर्श ० । श्रोत्र-संस्पर्शके कारण उत्पन्न वेदना-संज्ञा-संस्कार-विज्ञान विषयक (ज्ञान) ० ।
- ० घाण ० गंध ० । घाण-विज्ञान ० । घाण-स्पर्श ० । जो घाण-संस्पर्शके कारण उत्पक्ष वेदना ० ० ।
- ० जिह्ना ०। रस ०। जिह्ना-विज्ञान ०। जिह्ना-संस्पर्श ०। जिह्ना-संस्पर्शके कारण उत्पन्न वेदना ००।
- ० काय ० । स्प्रष्टव्य ० । काय-विज्ञान ० । काय-संस्पर्शे ० । काय-संस्पर्शके कारण उत्पन्न वेदना ० ० ।
- ० मन ० । धर्म ० । मनो-विज्ञान ० । मनःसंस्पर्श ० । मनःसंस्पर्शके कारण उत्पन्न वेदना-संज्ञा-संस्कार-विज्ञान विपयक (ज्ञान)से निर्वेदको प्राप्त होता है । निर्वेदको प्राप्त हो विरक्त होता है । विराग होनेसे विमुक्त होता है । विमुक्त (= मुक्त) होनेपर 'विमुक्त हूँ'—ज्ञान होता है; (फिर) 'जन्म (= आवागमन) नष्ट होगया, ब्रह्मचर्यवास स्वतम होगया, करणीय किया जा चुका; और अब यहाँ करनेको (शेष) नहीं'—यह जानता है।''

भगवान्ने यह कहा, सन्तुष्ट हो आयुष्मान् राहुलने भगवान्के भाषणको अभिनंदित किया। इस न्याकरण (= उपदेश) के कहे जाते समय आयुष्मान् राहुलका चित्त, उपादान (= प्रहण) न कर, आस्रवों (= जन्म मरणके कारण भूत चित्त-मल) से युक्त होगया। और उन अनेक शत-सहस्र देवताओं को विरज = निर्मल धर्म चक्षु—'जो कुछ उत्पन्न होता है, वह नाश होता है'—उत्पन्न हुआ।

१४८-छ-छकक-मुत्तन्त (३।५।६)

इन्द्रिय, विषय, विज्ञान और तीनोंका समागम । अनात्म-बाद (विस्तार-पूर्वक)

ऐसा मैंने सुना-

एक समय भगवान् श्रावस्तीमें अनाथिपिडिकके आराम जेतवनमें विहार करते थे। वहाँ भगवान्ने भिक्षुओंको संबोधित किया—"मिक्षुओं!"

"भदन्त !"-(कह) उन मिक्षुओंने भगवान्को उत्तर दिया ।"

भगवान्ने यह कहा—''मिक्षुओ ! तुम्हें आदि कत्याण, मध्य-कत्याण पर्यवसान (= अन्त) कत्याण, सार्थक = स-व्यंजन धर्मको कहता हूँ; केवल, परिपूर्ण, परिशुद्ध ब्रह्मचर्यको प्रकाशित करता हूँ; जो कि यह छःछक्क हैं, उसे सुनो, अच्छी तरह भनमें करो, कहता हूँ।''

''अच्छा, भन्ते !''—(कह) उन मिश्रुओंने भगवान्को उत्तर दिया।

भगवान्ने यह कहा—" (१) छ आज्यास्मिक आयतर्नोंको जानना चाहिये। (२) छ बाह्य आयतनोंको जानना चाहिये। (२) छ विज्ञान-कार्यों को जानना चाहिये। (४) छ स्पर्श-कार्योंको जानना चाहिये। (५) छ वेदना-कार्योंको जानना चाहिये। (६) छ तृष्णा-कार्योंको जानना चाहिये।

- (१) "यह जो कहा—'छ आध्यात्मिक आयतनोंको जानना चाहिये'—सो किसके छिये कहा ?—(१) चक्षु-आयतन रे, (२) श्रोत्र ०, (३) ब्राण ०, (४) जिह्वा ०, (५) काय ०, (६) मन-आयतन ''इन्हींके छिये कहा । यह प्रथम छक्क है।
- (२) "यह जो कहा—'छ बाह्य आयतनोंको जानना चाहिये'—सो किस लिये कहा ?— (१) रूप-आयतन, (२) शब्द ०, (३) गंध ०, (४) रस ०, (५) स्प्रष्टव्य ०, (६) धर्म-आयतन, "इन्होंके लिये कहा। यह द्वितीय छक्क हैं।
- (३) " ०—'छ विज्ञान-काय ०' ० १—(१) चश्चद्वारा रूपमें चश्चविज्ञान उत्पन्न होता है; (२) श्रोत्र ०, (३) ब्राण ०, (४) जिह्वा ०, (५) काय ०, (६) मनो-विज्ञान। "इन्हींके लिये कहा। वह तृतीय छक हैं।
- (४) "०—'छ स्पर्श-काय ०'० ?—(१) चक्षुद्वारा रूपमें चक्षुर्विज्ञान उत्पन्न होता है; (चक्षु, रूप और चक्षुर्विज्ञान) इन तीनोंका संगम (चक्षु-)स्पर्श है। (२) श्रोत्र ०। (३) घाण ०। (४) जिह्वा ०। (५) काय ०। मन: ०। "इन्होंके लिये कहा। यह चतुर्थ छक्क हैं।
- (५) " ०— 'छ वेदना-काय ०' ० ?—(१) चक्षुद्वारा रूपमें चक्षुर्विज्ञान उत्पन्न होता है; तीनोंका संगम स्पर्श है; स्पर्शके कारण चेदना होती है। (२) श्रोत्र ०। (३) प्राण ०।

- (४) जिह्ना ०। (५) काय ०। (६) मन ०। "इन्होंके छिये कहा। यह पंचम छक (= षट्क) हैं।
- (६) "०—'छ तृष्णाकायोंको जानना चाहिये'—० ?—(१) चक्षुद्वारा रूपमें चक्षुविज्ञान उत्पन्न होता है; तीनोंका संगम स्पर्श है; स्पर्शके कारण वेदना होती है। (२) श्रोत्र ०। (३) ब्राण ०। (४) जिह्ना ०। (५) काय ०। (६) मनद्वारा धर्ममें मनोविज्ञान उत्पन्न होता है; तीनोंका संगम स्पर्श है; स्पर्शके कारण वेदना होती है; वेदनाके कारण तृष्णा होती है। यह जो कहा—'छ तृष्णा-कायोंको जानना चाहिये'—सो इसीलिये कहा। यह षष्ठ छक्क हैं।

(इन्द्रिय आतमा नहीं)

- (१) "जो कहे— 'चक्षु आत्मा है', उसे (क्याल) नहीं पैदा होता, चक्षुकी उत्पत्ति या विनाश (= व्यय) मी दिखाई देता है। किन्तु जिसे उत्पत्ति मी, विनाश मी दिखाई देता है— 'मेरा आत्मा उत्पन्न होता है, नाश होता है'—ऐसा उसे (क्याल) आता है; इसलिये उसे (यह क्याल) नहीं उत्पन्न होता। जो कहे— 'चक्षु आत्मा है'; (सो नहीं) चक्षु अनात्मा (= नहीं आत्मा) है। (२)० रूप०। रूप अनात्मा है। इस प्रकार चक्षु अनात्मा (= नहीं आत्मा) है। (२)० रूप०। रूप अनात्मा है। इस प्रकार चक्षु अनात्मा है, रूप अनात्मा है। (३)० चक्षु-विज्ञान ०; चक्षुविज्ञान अनात्मा है। इस प्रकार चक्षु अनात्मा है, रूप अनात्मा है, रूप अनात्मा है, चक्षु-संस्पर्श अनात्मा है। इस प्रकार चक्षु अनात्मा है, चक्षु-संस्पर्श अनात्मा है, चक्षुविज्ञान अनात्मा है। (६)० तृष्णा अनात्मा है। इस प्रकार चक्षु-अनात्मा है, क्षु अनात्मा है, चक्षुविज्ञान अनात्मा है, चक्षुविज्ञान अनात्मा है, चक्षुविज्ञान अनात्मा है, चक्षु-संस्पर्श अनात्मा है, क्षु अनात्मा है, चक्षुविज्ञान अनात्मा है, चक्षु-संस्पर्श अनात्मा है, क्षु अनात्मा है, चक्षुविज्ञान अनात्मा है, चक्षु-संस्पर्श अनात्मा है, क्षु अनात्मा है, चक्षुविज्ञान अनात्मा है, वेदना अनात्मा है, तृष्णा अनात्मा है।
- (२) ''जो कहे—'श्रोत्र आत्मा है', ०। ०। इस प्रकार श्रोत्र-अनात्मा है, शब्द ०, श्रोत्र-विज्ञान ०, श्रोत्र-संस्पर्श ०, वेदना ०, तृष्णा अनात्मा है।
 - (३) " ०—'घ्राण आत्मा है', ०।०।०।
 - (४) "०—'जिह्ना आत्मा है', ०।०।०।
 - (५) " ०—'काय आत्मा है', ०।०।०।
- (६) " ०-- "मन आत्मा है", ०।०। इस प्रकार मन अनात्मा है, धर्म अनात्मा है, मनोविज्ञान अनात्मा है, मन-संस्पर्श अनात्मा है, वेदना अनात्मा है, तृष्णा अनात्मा है।

(सत्काय-वाद)

- (१) ''मिश्चुओ ! यह स्तरकाय-(= आत्म-नित्यतावाद)के समुद्य (= उत्पत्ति)की खोर छे जानेवाछी प्रतिपदा (= मार्ग) है—
- ''चक्कुको समझता है—'यह मेरा है', 'यह (= चक्कु) मैं हूँ', 'यह मेरा आत्मा है'। रूपको ०। चक्कुविज्ञानको ०। चक्कु-संस्पर्शको ०। वेदनाको ०। तृष्णाको ०।
 - (२) "श्रोत्रको ०।०।०, 'यह मेरा आत्मा है'।
 - (३) ''घ्राणको ०।०।०, 'यह मेरा आत्मा है'।
 - (४) ''जिह्नाको ० । ० । ०, 'यह मेरा आतमा है'।
 - (५) ''कायको ० । ० । ०, 'यह मेरा आत्मा है' ।
- (६) ''मनको समझता है—'यह (मन) मेरा है', 'यह मैं हूँ', 'यह मेरा आत्मा है'। धर्मको ०। मनो विज्ञानको ०। मन-संस्पर्शको ०। वेदनाको ०। तृष्णाको ०।

(सत्काय-वाद-खंडन)

- ''भिक्षुओ ! यह सत्कायके निरोध (= विनाश)की ओर ले जानेवाली प्रतिपदा है—
- (१) ''चक्षुको समझता है—'यह (= चक्षु) मेरा नहीं', 'यह में नहीं', 'यह मेरा आत्मा नहीं'। रूपको ०। चक्षुर्विज्ञानको ०। चक्षु-संस्पर्शको ०। वेदनाको ०। तृष्णाको ०।
 - (२) ''श्रोत्रको ०।०।०, 'यह मेरा आत्मा नहीं'।
 - (३) ''घ्राणको ०।०।०, 'यह मेरा आत्मा नहीं'।
 - (४) ''जिह्नाको ० । ० । ०, 'यह मेरा आत्मा नहीं'।
 - (५) ''कायको ०।०।०, 'यह मेरा आरातमा नहीं'।
- (६) ''मनको समझता है--'यह मेरा नहीं', 'यह मैं नहीं', 'यह मेरा आत्मा नहीं'। धर्मको ०। मनो-विज्ञानको ०। मन-संस्पर्शको ०। वेदनाको ०। तृष्णाको ०।

(अनुशयोंकी उत्पत्ति)

- (१) "भिक्षुओ ! चक्षुद्वारा, रूपमें, चक्षुर्विज्ञान उत्पन्न होता है; तीनोंका संगम स्पर्श है; स्पर्शसे से, सुखा, दु:खा या अदु:ख-असुखा वेदना (= अनुभव) उत्पन्न होती है। वह (अनुभव करनेवाला व्यक्ति) सुखा वेदनासे संयुक्त होनेपर अभिनंदन = अभिवदन करता है, आसक्त हो ठहरता है। उसे (भनसे) राग-अनुदाय विपटता है। वह दु:खा वेदनासे संयुक्त होनेपर, शोक करता है, कलपता है, विलाप करता है, छाती पीट कर रोता है, सूर्छित होता है। उसे प्रतिघ अनुशय चिपटता है। वह अदु:ख-असुखा वेदनासे संयुक्त होनेपर, उस वेदनाके समुदय (= उत्पन्न), विनाश (= अस्तगमन), आस्वाद, दुष्परिणाम (= आदिनव), और निस्सरण (= निकलनेका राखा)को यथार्थसे नहीं जानता। उसे अविद्या-अनुशय चिपटता है (= अनुशते)। वह, सुखा वेदनावाले राग-अनुशयको बिना छोड़े, दु:खा वेदनावाले प्रतिघ-अनुशयको बिना हटाये, अदु:ख-असुखा वेदनावाले अ-विद्या-अनुशयको बिना मारे, ख-विद्याको बिना छोड़े, विद्याको बिना उत्पादित किये, इसी जन्ममें (संसार-) दु:खका अन्त करनेवाला होगा, यह स्थान (= संमव) नहीं।
 - (२) "० श्रोत्र ०।०।०; यह स्थान नहीं।
 - (३) " ० झाण ०। ०। ०; यह स्थान नहीं।
 - (४) " ० जिह्वा ० । ० । ०; यह स्थान नहीं ।
 - (५) "० काय ०।०।०; यह स्थान नहीं।
 - (६) "० मन ०।०।०; यह स्थान नहीं।

(अनुश्योंका विनाश, दुःखका विनाश)

(१) "भिक्षुओ ! चक्षुद्वारा, रूपमें, चक्षु-विज्ञान उत्पन्न होता है; तीनोंका संगम स्पर्श है; स्पर्शसे सुखा, दुःखा, अदुःख-असुखा वेदना उत्पन्न होती है। वह सुखा वेदनासे संयुक्त होनेपर अभिनंदन = अभिवंदन नहीं करता, न आसक्त हो ठहरता है। उसे राग-अनुशय नहीं चिपटता। दुःख वेदनासे संयुक्त होनेपर न शोक करता है, न कलपता है, न विलाप (= परिदेवन) करता है, न जाती पीट कर रोता है, न मूर्जित होता है। उसे प्रतिघ-अनुशय नहीं चिपटता। वह अदुःख-असुखा वेदनासे संयुक्त होनेपर, उस वेदनाके ससुदय, विनाश, आस्वाद, दुष्परिणाम और

स्ट्म संस्कार।
 प्रतिहिंसा दुःख देनेवालेके प्रति।

निस्सरणको यथार्थसे जानता है। उसे अ-विद्या-अनुशय नहीं चिपटता। वह सुखा वेदनावाले राग-अनुशयको छोद, दुःखा वेदनावाले प्रतिष्ठानुशय को हटा, अदुःख-असुखा वेदनावाले अविद्यानुशयको मार, अ-विद्याको छोद, विद्याको उत्पादित कर, इसी जन्ममें दुःखका अन्त करनेवाला होगा; यह स्थान (= संभव) है।

- (२) "० श्रोत्र ०।०।०; यह स्थान है।
- (३) " ० घ्राण ०। ०। ०; यह स्थान है।
- (४) "० जिह्वा ०।०।०; यह स्थान है।
- (५) " ः काय ० । ० । ०; यह स्थान है ।
- (६) "० मन०।०।०; यह स्थान है।

(निर्वाण-प्राप्ति)

"भिक्षुओ ! इस प्रकार देखते, श्रुतवान् आर्यश्रावक चक्षुमें निर्वेद (= उदासीनता) को प्राप्त होता है, रूप ०। चक्षुर्विज्ञान ०, चक्षुसंस्पर्श ०, वेदना ०, तृष्णा ०। श्रोत्र ०, श्रवद ०, श्रोत्र-विज्ञान ०, श्रोत्रसंस्पर्श ०, वेदना ०, तृष्णा ०। घाण ०, गंध ०, घाणविज्ञान ०, घाण-संस्पर्श ०, वेदना ०, तृष्णा ०। जिह्वा ०, रस ०, जिह्वा विज्ञान ०, जिह्वा-संस्पर्श ०, वेदना ०, तृष्णा ०। मन ०, तृष्णा ०। काय ०, स्प्रष्टव्य ०, काय-विज्ञान ०, काय-संस्पर्श ०, वेदना ०, तृष्णा ०। मन ०, धर्म ०, मनो-विज्ञानने ०, मन:संस्पर्श ०, वेदना, तृष्णामें निर्वेदको प्राप्त होता है। निर्वेदको प्राप्त होता है। ० १; और कुछ करनेको यहाँ (शेष) नहीं — यह जानता है।"

भगवान्ने यह कहा, सन्तुष्ट हो उन भिक्षुओंने भगवान्के भाषणको अभिनंदित किया। इस व्याकरण (= उपदेश) के कहे जाते समय साठ भिक्षुओंका उपादान न कर, आस्रवोंसे चित्त मुक्त हो गया।

१ देखो पृष्ठ ५९६।

१४६-महा-सळायतन-सुत्तन्त (३।४।७)

तृष्णा और दुःख

ऐसा मैंने सुना-

एक समय भगवान्ने श्राचस्तीमें अनाथिपिडिकके आराम जैतवनमें विहार करते थे। वहाँ मगवान् मिश्चओंको संबोधित किया—"भिश्चओं!"

"मदंत !"-(कह) उन भिक्षुओंने भगवान्को उत्तर दिया।

भगवान्ने यह कहा—''भिक्षुओ ! महा-सळायतन (= ० छ आयतन) तुन्हें उपदे-शता हूँ, सुनो अच्छी तरह मनमें करो । कहता हूँ।''

"अच्छा, भन्ते !"—(कह) उन भिक्षुओंने मगवान्को उत्तर दिया ।

भगवान्ने यह कहा—(१) "मिश्रुओ! चश्रुको यथार्थतया न जाने, न देखे, रूपोंको ०, चश्रुविज्ञानको ०, चश्रुःसंरपर्शको ०, और चश्रु-संरपर्शसे जो सुखा, दुःखा, अदुःख-असुखा वेदना उत्पन्न होती है, उसे भी यथार्थतया न जाने, न देखे, चश्रुमें रक्त होता है, रूपमें ०, चश्रु-विज्ञानमें ०, चश्रु-संस्पर्शमें ०, और चश्रु-संस्पर्शमें जो सुखा, दुःखा, अदुःख-असुखा वेदना उत्पन्न होती है, उसमें रक्त होता है। रक्त, संयुक्त, संमूद (= मोह प्राप्त), आस्वाद देखनेवाले हो विहरते उस (पुरुषके लिये, भविष्यमें पाँच उपादान-स्कंध संचित हो जाते हैं। और वहाँ वहाँ अभिनंदन करनेवाली, राग-युक्त, पुनर्जन्म देनेवाली उसकी नन्दनी = तृष्णा बदती है। उसके कायिक दरथ (= डर, खेद) भी बदते हैं, चेतसिक (= मानस) दरथ भी बदते हैं, कायिक सन्ताप भी ०, चेतसिक सन्ताप ०, कायिक परिदाह (= जलन) भी ०, चेतसिक परिदाह भी ०,। वह कायिक दुःखको भी, चेतसिक दुःखको भी अनुमव करता है।

- (२) "० श्रोत्रको ०।०।०, चेतसिक दु:सको अनुभव करता है।
- (३) "० घाणको ०।०।०,०।
- (४) "० जिह्नको ०।०।०,०।
- (५) "० काय ०।०।०,०।
- (६) "० मन ०।०।०,०।
- (१) "भिक्षुओ ! चक्षुको यदार्थतया जानते देखते, ॰ चक्षुमें रक्त नहीं होता । ॰ न रक्त हो ॰ विहरते, उसके लिये मविष्यमें पाँच उपादान-स्कंध अप-चित (विलग) होते हैं। और ॰ तृष्णा नष्ट होती है। उसके कायिक दरब मी नष्ट होते हैं, ॰। वह कायिक सुखको मी, चेतसिक सुखको भी अनुमव करता है।

१ देखो ऊपर।

"ऐसेकी जो दृष्टि होती है, वह इसकी (१) सम्यक्ष्षि होती है। ऐसेका जो संकल्प होता है, वह इसका (२) सम्यक्-संकल्प होता है। (३) सम्यग्-व्यायाम ०।०(४) सम्यक्-स्मृति ०।०(५) सम्यक्-समाधि होती है। पहिले ही इसका (६) काय-कर्म, (७) वचन-कर्म, (८) आजीव (= जीवका) सुपरिग्रुद्ध होती है। इस प्रकार उसके आर्य अष्टांगिक मार्ग आवनाद्वारा परिपूर्ण हुये होते हैं। उसके इस प्रकार आर्य-अष्टांगिक-मार्गकी भावना करते चारों स्मृति प्रस्थान भावना द्वारा परिपूर्ण होते हैं।० चारों सम्यक्-प्रधान ०।० चारों ०। ऋदिपाद ०।० पाँचों इन्द्रियाँ ०।० पाँचों बळ ०।० सातों बोध्यंग ०। उसके यह दोनों धर्म-दामथ (= समाधि) और विपद्यना (= प्रज्ञा युगबद्ध (जुड़े) रहते हैं) वह अभिज्ञा द्वारा जानने लायक धर्मोंको अभिज्ञासे जानता है; जो धर्म अभिज्ञा द्वारा लाज्य (= प्रहातव्य) हैं, उन्हें अभिज्ञासे त्यागता है; ० भावना करने योग्य हैं, उन्हें अभिज्ञासे भावना करता है; जो धर्म अभिज्ञाद्वारा साक्षात्कार करने योग्य हैं, उन्हें अभिज्ञाद्वारा साक्षात्कार करने योग्य हैं, उन्हें अभिज्ञाद्वारा साक्षात्कार करता है।

''भिक्षुओ ! कौनसे धर्म अभिज्ञाहारा परिज्ञेय (= जानने योग्य) हैं ?—पाँच उपादान स्कंध कहने चाहिये; जैसे कि रूप-उपादान-स्कंध, वेदना ०। संज्ञा, संस्कार ० विज्ञान स्कंध।…

- " कौनसे धर्म अभिज्ञाद्वारा प्रहातच्य हैं ?—अ-विद्या, और भव-तृष्णा = लोकतरमें आवागमनका लोभ ।"
 - " ० कौनसे धर्म अभिज्ञाद्वारा भावना करने योग्य हैं ?—शमथ, और विषश्यना।"
 - " ० कौनसे धर्म अभिज्ञाद्वारा साक्षात्कार करने योग्य हैं !--विद्या और विमुक्ति।"
 - (२) "भिक्षुओ! श्रोत्रको ०।०।०,०।
 - (३) " व झाणको व । व । व, व ।
 - (४) "० जिह्वाको ०।०।०,०।
 - (५) "० कायको ०।०।०,०।
- (६) "० मनको ०।०।०—विद्या और विमुक्ति यह धर्म अभिज्ञाद्वारा साक्षात्कार करने योग्य हैं।"

भगवान्ने यह कहा, सन्तुष्ट हो उन भिक्षुओंने भगवान्के भाषणको अभिनंदित किया।

१५०-नगर-विंदेय्य-सुत्तन्त (३।५।८)

सत्कारके पात्र

ऐसा मैंने सुना-

एक समय भगवान् महान् भिश्चसंघके साथ, कोसल (देश)में चारिका करते, जहाँ नगर-चिदेच्य नामक कोसलोंका ब्राह्मण-प्राम था, वहाँ पहुँचे।

नगर विंदेय्यके रहनेवाले ब्राह्मण गृहपतियोंने सुना—शाक्यकुलसे प्रव्रजित शाक्यपुत्र श्रमण गौतम महान् भिक्ष-संघके साथ चारिका करते नगर विंदेय्यमें आ पहुँचे हैं। उन भगवान् गौतमका ऐसा मंगल-कीर्तिशब्द उठा हुआ है—'वह मगवान् अईत हैं ० ऐसे अईतोंका दर्शन अच्छा होता है'।

तब नगर विंदेश्य-निवासी ब्राह्मण गृहस्थ जहाँ मगवान् थे, वहाँ गये; ०३ चुपचाप एक ओर बैठ गये।

एक और बैठे नगर विदेख-निवासी ब्राह्मण-गृहपतियोंसे भगवान्ने यह कहा-

"यदि, गृहपतियो ! तुम्हें अन्य मतवाले (= अन्य तीर्थिक) परिव्राजक यह पूर्छे—'गृह-पितयो ! कैसे अमण ब्राह्मणोंका सत्कार = गुरुकार, मानन = पूजन नहीं करना चाहिये ?' ऐसा पूछनेपर, गृहपतियो ! तुम उन अन्यतीर्थिक परिव्राजकांको यह कहना—' जो अमण-ब्राह्मण चक्षु-(द्वारा) विज्ञेय रूपोंमें अ-वीत-राग, अ-वीत-द्रोप, अ-वीत-मोह, भीतर जिनका चित्त शांत नहीं हुआ है, जो काय-वचन-मनसे सम-विषम (= बुरा-मला) आचरण करते हैं। ऐसे अमण-ब्राह्मणोंका सत्कार ० नहीं करना चाहिये। सो किस हेतु ?—हम भी चक्षुविज्ञेय रूपोंमें अ-वीत-राग ० हममें भी काय-वचन-मनसे सम-विषम आचरण करते हैं। उन्हें हम आगे धर्माचरण करते नहीं देखते हैं, इसलिये उन अमण ब्राह्मणोंका सत्कार ० नहीं करना चाहिये'।

"जो श्रमण ब्राह्मण श्रोत्र-विज्ञेय शब्दोंमें अ-वीतराग ०। ० घ्राण-विज्ञेय गंधों ०। ० जिह्ना-विज्ञेय रसोंमें ०। ० काय-विज्ञेय रप्रष्टक्योंमें ०। ० मनो-विज्ञेय धर्मोंमें, अ-वीतराग ०। ० सत्कार ० नहीं करना चाहिये।……

"यदि, गृहपतियो ! अन्यतीर्थिक परिवाजक यह पूछें—'गृहपतियो ! कैसे श्रमण-ब्राह्मणों का सत्कार ० करना चाहिये !'—ऐसा पूछनेपर गृहपतियो ! तुम उन ० को यह कहना—'जो श्रमण-ब्राह्मण चक्षुविज्ञेय रूपोंमें वीत-राग, वीत-द्वेष, वीत-मोह हैं; भीतर जिनका चित्त शांत है; जो काय-वचन-मनसे समचर्या (= धर्माचरण) करते हैं, ऐसे श्रमण-ब्राह्मणोंका सत्कार ० करना चाहिये। सो किस हेतु ?—हम चक्षुविज्ञेय रूपोंमें अ-वीतराग ० व, उन्हें हम आगे यह धर्मा-चरण

^९ देखो पृष्ठ १४, १५८। देखो पृष्ठ १६८। देखो कपर।

करते देखते हैं। इसिछये उन आप श्रमण-ब्राह्मणोंका सत्कार ० करना चाहिये'।

"जो श्रमण ब्राह्मण श्रोत विज्ञेय शब्दोंमें वीतराग । । व्राण-विज्ञेय गंघोंमें । । जिह्ना-विज्ञेय रसोंमें । । काय-विज्ञेय स्त्रष्टक्योंमें । । । मनोविज्ञेय धर्मोंमें वीतराग । । । सत्कार ० करना चाहिये।……

"यिद्, गृहपतियो ! अन्यतीर्थिक परित्राजक यह पूछें—'गृहपतियो ! (उन) आयुष्मानों के क्या आकार हैं, क्या अन्वय हैं ; जिससे कि तुम आयुष्मान् ऐसा कह रहे हो ? (कैसे) जरूर ही वह आयुष्मान् वीतराग हैं या राग हटाने में लग्न हैं, वीतद्वेष हैं, या द्वेष हटानेमें लग्न हैं ; वीतमाह हैं, या मोह हटाने में तत्पर हैं' ऐसा पूछनेपर, गृहपतियो ! तुम उन ० को यह कहना—'क्योंकि वह आयुष्मान् अरण्य = वनप्रस्थमें एकान्त शयन-आसनका सेवन करते हैं । वहाँ वैसे चक्षु-विज्ञेय रूप तो नहीं, जिन्हें देख देख वह अभिरमण करें । वहाँ वैसे श्रोतिवज्ञेय शब्द तो नहीं हैं, जिन्हें श्रमण कर कर वह अभिरमण करें । ० ग्राण-विज्ञेय गंघ ० ; जिन्हें सूँच सूँघ कर ० । ० जिद्धा-विज्ञेय रस ० ; जिन्हें चु छू कर ० । अवुसो ! यह आकार हैं = यह अन्वय हैं; जिससे हम यह कहते हैं — जरूर ही वह आयुष्मान् वीत-राग ० या मोह हटानेमें तत्पर है । ऐसा पूछनेपर गृहपतियो ! तुम उन अन्यतीर्थिक परि-वाजकोंको ऐसा कहना'।'

ऐसा कहनेपर नगर-विदेव्य-निवासी ब्राह्मण गृहपतियोंने भगवान्से यह कहा-

''आइचर्य ! भो गौतम ! आइचर्य !! भो गौतम ! जैसे औंधेको सीधा कर दे ० वह हम भगवान् गौतमकी शरण जाते हैं, धर्म और मिश्च-संघकी मी। आजसे आप गौतम हमें अंजलियद्ध शरणागत उपासक धारण करें।

^१ देखो एष्ठ १६।

१५१-पिंडपात-पारिसुद्धि-सुत्तन्त (३।५।६)

विषयोंका त्याग । स्मृति-प्रस्थान आदिकी भावना

ऐसा मैंने सुना-

एक समय भगवान् राजगृहमें वेणुवन-कळंदक-निवापमें विहार करते थे।

तब आयुष्मान् सारिपुत्र सायंकाल ज्यानसे उठ, जहाँ भगवान् थे, वहाँ गये, जाकर मगवान् को अभिवादन कर एक ओर बैठ गये। एक ओर बैठे आयुष्मान् सारिपुत्रसे भगवान्ने यह कहा—

"सारिपुत्र ! तेरी इन्द्रियाँ (= शारीर) विप्रसन्न हैं, छवि-वर्ण (= शारीरके चमड़ेका रंग) परिशुद्ध = पर्यवदात है । सारिपुत्र ! आजकल किस बिहारमें अधिकतर विहार करता है ?"

"मन्ते ! भाजकल मैं अधिकतर शून्यता-विहारसे विहरता हूँ।"

"साधु, साधु, सारिपुत्र! महापुरुष-विहारसे ही, सारिपुत्र! तू आजकल अधिकतर विहर रहा है। सारिपुत्र! यह शून्यता महापुरुष विहार है। इसलिये सारिपुत्र! जो मिश्च मी आकांक्षा करे, शून्यता विहारसे में अधिकतर विहरूँ, उस भिश्चको, सारिपुत्र! यह सोचना चाहिये—'जिस मार्गसे में भिश्चके लिये गाँवमें प्रविष्ट हुआ, जिस प्रदेशमें पिंडके लिये घूमा, और जिस मार्गसे पिंड (ले) गाँवसे बाहर हुआ। क्या, वहाँ चश्चविं ज्ञेय रूपोंमें मेरे मनका छन्द = राग, द्रेष, मोह या प्रतिष्ठ (= प्रतिष्टिंसा) है या नहीं!' यदि, सारिपुत्र! मिश्च प्रत्यवेक्षण (= परीक्षण) करते ऐसा जाने—'जिस मार्गसे में ० प्रविष्ट हुआ, ० बाहर हुआ, वहाँ चश्चविं ज्ञेय रूपोंमें मेरे चित्तका ० राग ० प्रतिष्ठ है' तो सारिपुत्र! उस भिश्चको उन्हीं पापों=अकुशल धर्मोंके प्रहाण (= नाश) के लिये उद्योग करना चाहिये। यदि, सारिपुत्र! मिश्च प्रत्यवेक्षण करते ऐसा जाने—'० चश्चविं ज्ञेय रूपोंमें मेरे चित्तका ० राग ० प्रतिष्ठ नहीं है'। तो सारिपुत्र! उस मिश्चको उसी प्रीति = प्रामोचके साथ, रात-दिन कुशल-धर्मों (= अच्छे कर्मों) का परिशीलन करते, विहार करना चाहिये।

"और फिर, सारिपुत्र ! मिश्लको यह सोचना चाहिये—'जिस मार्गसे ० गाँवसे बाहर हुआ ? क्या वहाँ श्रोत्र-विज्ञेय शब्दोंमें ०। ० ब्राण-विज्ञेय गन्धोंमें ०। ० जिह्ना-विज्ञेय रसोंमें ०। ० काय-विज्ञेय स्प्रष्टव्योंमें ०। ० मनो-विज्ञेय धार्मोंमें ० रात-दिन कुशल-धार्मोंका परिशीलन करते विहार करना चाहिये।

"और फिर, सारिएन ! भिक्षुको यह सोचना चाहिये—'मेरे पाँच काम-गुण (= विषय-भोग) प्रहीण हो गये हैं न ?' यदि, सारिएन ! मिक्षु प्रत्यवेक्षण करते ऐसा जाने—'मेरे पाँच काम-गुण प्रहीण (= नष्ट) नहीं हुयें तो, सारिएन ! उस मिक्षुको पाँच काम-गुणोंके प्रहाणके लिये उद्योग करना चाहिये । यदि सारिएन ! मिक्षु प्रत्यवेक्षण करते ऐसा जाने—'मेरे पाँच काम-

१ देखो सुञ्जता-सुत्त ५०१-८।

गुण प्रहीण हो गये'। तो, सारिषुत्र ! उस भिक्षुको उसी प्रीति = प्रामोधके साथ रात-दिन कुशल-धर्मोका परिशोलन करते, विहार करना चाहिये।

"और फिर, सारिपुत्र ! मिश्चको यह सोचना चाहिये—"मेरे पाँच नोघरण प्रहीण हो गये हैं न ?" ॰ १।

- "॰—'मेंने पाँच उपादान-कन्धोंको परिशात (= ज्ञात) कर लिया न ? ० ।
- "2-"मैंने चार स्मृति-प्रस्थानोंकी मावना की है न ? ० ।
- "o---'मैंने चार सम्यक-प्रधानोंकी भावना की है न ? o 1
- "o-'मैंने चार ऋदि-पादोंकी भावना की है न ? o ।
- "o--'मैंने पाँच इन्द्रियों की भावना की है न ? o? ।
- "o-"मैंने पाँच बलोंकी मावना की है न ? ०? ।
- "o-"मैंने सात बोध्यंगोंकी भावना की है न ? o 1
- "o---'मैंने आर्य अष्टांगिक मार्गको मावना की है न ? ° ।
- "o--'मैंने शमथ (= समाधि) और विपद्यना (= प्रज्ञा)को भावना की है न ? o ।
- "o—'सैंने विद्या और विमुक्तिका साक्षात्कार किया है न ? o I

"सारिपुत्र ! जो कोई श्रमण-ब्राह्मणोंने अतीतकालमें पिंडपात-परिशुद्धि (= भिक्षान्नकी शुद्धि) की; उन समीने इसी प्रकार प्रत्यवेश्वण (= परीक्षण) कर करके पिंडपातको परिशोधित किया । सारिपुत्र ! जो कोई श्रमण या ब्राह्मण भविष्यकालमें पिंडपात-परिशुद्धि करेंगे; वह सभी इसी प्रकार ० । जो कोई श्रमण या ब्राह्मण इस समय पिंडपात-परिशुद्धि करते हैं, वह सभी इसी प्रकार पिंडपातको परिशोधित करते हैं । इसिलये, सारिपुत्र ! प्रत्यवेश्वण कर करके पिंडपातको परिशोधित करूँगा'—ऐसे सारिपुत्र ! सीखना चाहिये।"

भगवान्ने यह कहा, सन्तुष्ट हो आयुष्मान् सारिपुत्रने भगवान्के भाषणको अभिनंदित किया ।

[ै] ऊपर जैमा ही, सिर्फ कामगुणके स्थानपर यह श्रन्द रख दिया जाये। ै इन्द्रिय = श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि, प्रश्ना।

१५२-इन्दिय-भावना-सुत्तन्त (३।५।१०)

इन्द्रिय-संवम

ऐसा मैंने सुना--

एक समय मगवान् कर्जगलामें सुवैणुवन (= 1 सुवेलुवन)में विहार करते थे।

तब पारासिवियका अन्तेवासी (= किंग्य) उत्तर-माणवक जहाँ मगवान् थे, वहाँ गया। जाकर भगवान्के साथ संबोदन कर "एक ओर बैठ गया। एक ओर बैठे पारासिवियके अन्तेवासी उत्तर माणवकको भगवान्ने कहा—

"उत्तर ! क्या पारासिविय ब्राह्मण शिष्योंको इन्द्रिय-भावना (-सम्बन्धी) उपदेश करता है ?"

"भो गौतम ! पारासिविव बाग्रण शिष्योंको इन्द्रिय भावनाका उपदेश करता है।"

"तो उत्तर ! कैसे • इन्द्रिय-भावनाका उपदेश करता है ?"

"भो गौतम ! आँखसे रूप नहीं देखना, कानसे शब्द नहीं सुनना । इस प्रकार भो गौतम ! पारासिविय बाह्मण शिष्योंको इन्द्रिय-भावनाका उपदेश करता है ।"

"जैसा पारासिविय ब्राह्मणका वचन है, वैसा होनेपर, उत्तर ! अन्धा हिन्द्रय-भावना करनेवाला (= भावितेन्द्रिय) होगा, बिधर भावितेन्द्रिय होगा । क्योंकि उत्तर ! अन्धा आँखसे रूप नहीं देखता, बहिरा कानसे शब्द नहीं सुनता ।"

ऐसा कहनेपर पारासिवियका अन्तेवासी उत्तर माणवक चुप, मूक, गर्दन हाकाये, अघोमुख, सोचता, प्रतिमाहीन, हो बैठा। तब भगवान्ने ० उत्तर माणवकको चुप ० जानकर आयुष्मान् आनन्दको संबोधित किया—

"अनन्द ! पाशसिवित्र ब्राह्मण आवकों (= शिष्यों)को दूसरी तरह (= अन्यथा) इन्द्रिय-भावना उपदेश करता है, और आर्चीक विनयमें दूसरी तरह अनुसर (= सर्चोत्कृष्ट) भावना होती है।"

''भगवान् इसींका काल है, सुनत ! इसीका काल है, कि भगवान् आर्य-विनय (= बौद्ध-धर्म)के अनुत्तर इन्द्रिय-मावनाका उपदेश करें। भगवान्से सुन कर मिश्च धारण करेंगे।''

" तो आनन्द ! सुनो, अच्छी तरह मनमें करो, कहता हूँ ।" " अच्छा भन्ते !"…

भगवान्ने यह कहा--

''कैसे आनन्द ! आर्थ-विनयमें अनुत्तर इन्द्रिय-मावना होती है ? यहाँ आनन्द ! बश्च (= आँख)से रूपको देख कर मिश्चको मनाप (= पसन्द माछ्म) होता है, अ-मनाप होता है,

^{🕈 &#}x27;बेलुवन', 'मुखेलुवन' भी पाठ है।

मनाप-अमनाप होता है। वह ऐसा जानता है—'यह मुझे मनाप उत्पन्न हुआ, अ-मनाप ०, मनाप-अ-मनाप । किन्तु यह संस्कृत (= कृत, कृत्रिम) = औदारिक = प्रतीत्य-समुत्पन्न (= हेतु-जनित) है। यही भान्त, यही प्रणीत (उत्तम) है, जो कि यह (रूप आदिसे) उपेक्षा । (तब) उसका वह उत्पन्न मनाप, उत्पन्न अ-मनाप, ० मनाप-अ-मनाप निरुद्ध (= नष्ट) हो जाता है। उपेक्षा ठहरती है। जैसे आनन्द! आँखवाला पुरुष पलक चढ़ा कर गिरा दे, पलक गिरा कर चढ़ा दे; इसी तरह आनन्द ! जिस किसीको इतना शीघ, इतनी जल्दी. इतनी आसानीसे, उत्पन्न मनाप, उत्पन्न अ-मनाप, उत्पन्न मनाप-अमनाप दूर हो जाते हैं, उपेक्षा ठहरती है। यह आनन्द ! आर्य-विनयमें चक्षुसे जाने जानेवाले (= चक्षुर्वि ज्ञेय) रूपोंके विषयको अनुत्तर इन्द्रिय-आवना कही जाती है। और फिर आनन्द ! श्रोत्रसे शब्दको सुनकर ०। उपेक्षा ठहरती है। जैसे कि आनन्द! बस्रवान् पुरुष अप्रयास चुटकी बजावे; ऐसे ही आनन्द! जिस किसीको इतना शीघ्र ०। यह आनन्द ! आर्य-विनय में श्रोत्र-विज्ञेय शब्दोंके विषयकी अनु-त्तर इन्द्रिय-भावना कही जाती है। और फिर आनन्द ! घ्राणसे गंधको सूँघ कर ०। ० उपेक्षा ठहरती है। जैसे कि आनन्द ! पद्म-पन्नमें थोड़ीसी हवासे पानीके बुलबुले उठते हैं, ठहरते नहीं; ऐसे ही आनन्द ! ०। ० यह ० घ्राण-विज्ञेय गन्धोंके विषयकी अनुत्तर इन्द्रिय-भावना है। और फिर आनन्द! जिह्नासे रस चल कर ०। ० उपेक्षा ठहरती है। जैसे कि आनन्द! बलवान् पुरुष जिह्नाके नोकपर खेल-पिंड (= थूक-कफ) जमा कर, अप्रयास ही फेंक दे; ऐसे ही आनन्द ! ०। यह ० जिह्ना-विज्ञेय रसोंके विषयकी अनुत्तर इन्द्रिय-भावना है। और फिर आनन्द ! काया (= त्वक्)से स्प्रष्टव्यके स्पर्शसे ० । ० उपेक्षा ठहरती है । जैसे कि आनन्द ! वलवान् पुरुष समेटी वाँहको फैलावे, फैलाई बाँहको समेटे; ऐसे ही आनन्द ! ०। यह ० काय-विज्ञेय सप्रष्टव्योंके विषय-की अनुत्तर इन्द्रिय-भावना है। और फिर आनन्द ! मनसे धर्मको जानकर ०। ० उपैक्षा ठहरती है। जैसे कि आनन्द ! बलवान् पुरुष दिनमें तपे छोहेके कड़ाहपर दो-तीन पानीकी बूँद डाले; ... आनन्द! पानीकी बूद पड़कर "तुरन्त ही "क्षयको प्राप्त हो जाये। ऐसे ही आनन्द! ०। यह मन-विज्ञेय धर्मोंके विषयकी अनुत्तर इन्द्रिय-भावना है।

''यहाँ आनन्द ! चश्चसे रूपको देखकर, भिश्चको मनाप (= प्रिय) उत्पन्न होता है, ध-मनाप उत्पन्न होता है, मनाप-अमनाप उत्पन्न होता है। वह उस उत्पन्न मनाप, ० अमनाप, मनाप-अमनापसे दुःखित होता है, घबराता है, घिना करता है। श्रोन्नसे शब्द सुनकर ०। घाणसे गंध सूँघकर ०। जिद्धासे रस चखकर ०। कायासे स्प्रष्टव्य छूकर ०। मनसे धर्म जानकर, भिश्चको मनाप ०, अमनाप ०, मनाप-अमनाप उत्पन्न होता है। वह उस उत्पन्न मनाप, अ-मनाप, मनाप-अमनापसे दुःखित होता है, घबराता है, घृणा करता है। इस प्रकार आनन्द ! शेक्ष्य (= जिसको अभी सीखना है, सेख)-प्रतिपद् (= पटिपदा) होती है।

"कैसे आनन्द! भावितेंद्रिय हो, आर्यं (अहँत् , अशेक्ष्य = अ-सेख) होता है ? यहाँ आनन्द! चक्षुसे रूपको देखकर ० श्रोत्रसे ० , घाणसे ० , जिद्धासे ० , कायासे ० , मनसे धर्म जानकर, मनाप ० , ० अ-मनाप, ० मनाप-अमनाप उत्पन्न होता है । वह यदि चाहता है, कि प्रतिकूलमें अ-प्रतिकूल जान विहार करूँ, अ-प्रतिकूल जानते ही वहाँ विहार करता है । यदि चाहता है, कि अ-प्रतिकूलमें प्रतिकूल जान विहार करूँ; प्रतिकूल जानते ही वहाँ विहार करता है । यदि चाहता है, —प्रतिकूल, अ-प्रतिकूल दोनों वर्जित कर, स्पृति-सम्प्रजन्य-युक्त उपेक्षक हो विहार करूँ; वह स्पृति सम्प्रजन्य-युक्त उपेक्षक हो विहार करूँ । इस प्रकार आनन्द! भावितेग्द्रिय आर्थ (= मुक्त) होता है ।

"इस प्रकार आनन्द ! मैंने आर्य-विनयकी अनुत्तर इन्द्रिय-भावना उपदेश कर दी; शैक्ष्य-प्रतिपद भी उपदेश कर दी; भावितेन्द्रिय आर्य भी उपदेश कर दिया। हितैषी, अनुकम्पक शास्ता (= गुरु)को अनुकम्पा (= दया) आवकोंके लिये जैसे करना चाहिये, वैसा मैंने तुम लोगोंके लिये कर दिया। आनन्द ! यह वृक्षमूल (= वृक्षके नीचेकी भूमि) हैं, यह शून्य घर हैं, प्यान करो आनन्द ! मत प्रमाद करो; पीछे अफसोस मत करना। यह तुम्हारे लिये हमारे अनु-शासन हैं।"

भगवान्ने यह कहा, आयुष्मान् आनन्दने सन्तुष्ट हो, भगवान्के भाषणको अनुमोदित किया।

(१५-इति सळायतन-वग्ग ३।५)

इति उपरि-पण्णासक ३।

समाप्त

१-उपमा (= दृष्टांत) श्रनुक्रमणी

म्राज्ञ-हारक। १२८ श्रम्भि । ३८८ श्रम्भिका उपादान । ४१८ श्रमिकी संज्ञा । १५३ श्रिप्रिके नाम श्राश्रयसे। ४०२ श्रंगारका । ८४,२१७ श्रंगारोंका ढेर । ४७ श्रचिरवती श्रौर पर्वतपर वृष्टि । ३६३ श्रंडकोश-हारक । १२८ श्चन्ध-वेशि-परंपरा । ४१६ श्रमावास्याका चंद्रमा । ५९३ श्रलगइ (= सर्व)-गवेषी । ८६ श्रश्वतर । ३८८ श्रश्व-शिज्ञा । २६१ श्रमित देवल । ३८९ श्रसि-सूना । ८४,९३,२१६ न्नाकाश। ११९ श्राकाशमें चित्रकारी। ८२ श्रागार। २०९ श्रापानीय कांस्य। १८८ त्राबस्रोरा । १८८ श्रामने सामनेके घरोंके बीचमें मनुष्य। ५३९ श्रावर्त-भय। २६९ श्राशीविष (= साँप) ४४८ श्रासीतिकको गाँठ। ३४८ उत्तरारणी । ५२१ उत्पलिनी श्रीर जल । १०६,३१०,४९५ उदक-ह्रद् (पर्वतसे घिरा)। ३१३ उद्कह्नद् । ३१०,४९५ उद्पानमें तारा । ३४८

लोका कचा। ३४९ ऊँटका पैर । ३४५ ऊर्मि-भय । २६९ ऋगा। १६२ ऋोषधि तारा । ३२० कवरी छाया। ४७ कंसपाती। १७,१८,१९,२० काष्ठ-खंड । ४९६ काष्ठ, गीला । ३४६,३४७ काष्ठ, नीरस । ३४७ काष्ठ-संघर्षेगा। ५७४ कान्तार-मागं। १६३ कालानुसारिक मूलगंध। ४५४ कुकुटी-अंड (देखो मुर्गीके अंडे)। कुदाल-हस्त पुरुष। ८२ कुम्भीर-भय । २६९ कुल । ८६,८७, कुष्टसे मुक्तको जबर्दस्तो आगपर तपाना । २९४ कुष्टसे मुक्तकी घावसेंकनेकी अनिच्छा । २९४ कुमें। ९३ कृषि । ४१५ केकड़ा (= कर्कट)। १४१ कोढको श्रागपर तपाना । २९५ क्रकचोपम । ८३,११८ गंगा नदी । काक-पेया---२५५ गंगा-नदी (समुद्र-निम्ना)। २८६ गोला काष्ठ । १४६ गोघातक । ३४८,४०६,५९२ गोघातकका सूना। २१६ गोपानसी (ओङुग्ग-विङुग्गा)। ३४८

गोपालक । १३३-३५,१३६ गोमूत्र । १८८ श्रामसे श्रामान्तर-गमन । ३१२ प्रामसे प्रवासी। ४४६ घटिकार । ३२५ चकवर्तीके सात रत्न। ५३५ चंगवार । ९३ चौरस्तेपर रथ। ४९७ जनपद-कल्याणीका चाहनेवाला । ३१९,३२३ जनपद्-भाषा (में पाती)। ५७० जन्मान्ध । ४१६ जन्मांधकी नेत्र-चिकित्सा। २९६ जन्मान्धको रंगसे वंचित करना । २९६ जुआरोका दाव । ५३८ जुगनू । ३१९ तप्त कड़ाह पर जल-विन्दु । २६५ तिलपिष्टसे तेल । ५२१ तृगा-उल्का । ८४,२१७ तृगा-उल्कासे गंगाका संतप्त करना। ८२ तेल-प्रदीप । ३२० तेल-प्रदोप । मलिन-५२६ तेलप्रदीप । शुद्ध--५२६ तेलप्रदीपका सब श्रानित्त्य । ५९१ तेल श्रोर बत्तीसे प्रदीप । ५७५ दन्तकार। ३११ दरिद्रकी ममता। २६४ दरिद्रके लिये बाँटो। ४०० दहर स्त्री-पुरुष श्रीर पुष्पमाला। ६४ दहीसे मक्खन । ५२१ दही-मधु-घी-खाँड। १८८ दास। १६३ दीपोंका एक प्रकाश। ५२४ देवदूत। ५३९ देवोंको मानव-भोगमें श्रनिच्छा । २९४ नाग । ९३ नाग-वनिक। ५१७ नापित । ४९५ निघि-मुख। २०९ निवाप । ९८

पानीसे मक्खन । ५२१ पाश-राशि। १०९,११२ पिटारीसे साँप। ३११ पीला पत्ता (टूटा) । ४४६ पुष्करिणी। ४८,१६६ पुष्करिगा। चौकोर--४९७ पुष्पमाला । २३० पूर्णिमाका चंद्रमा । ५९४ पृथिवीके आश्रयसे प्राणि और भृत । १३९ प्रसाद्। ४८ बन्धनागार। १६३ वलवान्का हाथ समेटना। १०६ बलवान् श्रौर दुर्बल। ४०६ बलवान् और भेड़। १३८ बलवान् और शिखरसेशिर टकराना । ४०६ बलवान् श्रौर शौंडिका-किलंज। १३९ बालूसे तेल। ५२१ विल्लीकी खालका खर्खरा करना। ८३ बीज। तह्य-२६८ बूढ़ा । अस्सी-वर्षका । ५० मटका खाली । ४९६,४९७ मटज-श्रायुध । १६५ मधु-पिंड। ७३ मकंट-शावक। २२९ महाधनीका त्याग । २६४ महावनमें पल्वल । ७६ मालुवा लता। १८४ मांस-पेशी । ८४,९३,२१७ मुर्गीके अंडे । ६७,२१२ मूँजसे सींक। ३११ मूर्धाभिषिक राजा। ३६५ मृतमाता । पगली—३५९ म्यानसे तलवार । ३११ याचितकूपम। २१७ याचितकोपम । ८४ र्थके श्रंग-प्रत्यंगमें चतुर । २३५ रथ-विनोत (= डाक)। ९६ रोग। १६२

ल्कुटिका (= गौरय्या)। २६३ लोका कड़वा। १८८ वन्जी-मल्लके संघ। १४० वत्स । तरुगा—२६८ वस्मिक। ९३ वस्त्रपर रंग। २४ वस्रसे शिर ढँका। ४१६ वागिज्य। ४१५ वृत्तका सब श्रानित्य । ५९२ वृत्त-फल। ८४ वृज्ञफलोपम । २१८ वैदूर्य-मणि (= हीरा) । ३११,३१९,३२३ वैदेहिका और काली। ८० व्याधा । ३३४ शक्ति-शूल। ८४ शंख-धमक। ३११ शंख बजाने वाला । ४१९ शरद्का सूर्य । ३२० शल्य-बिद्ध श्रौर वैद्य । ४४७,४४८

शाल-वृत्त (सार-मात्र)। २८३

शिला, न जुड़नेवाली। ४४६ शुष्क काष्ठ । १४६ समान-द्वारवाले दो घर। ३१२ समुद्र ४९६ सपं-शिर । ८४ सारगवेषी। १२१,१२२,१२४,१४१ सार-गवेषी पुरुष । ७१ सींगसे दूध। ५२१ सुवर्णकार । ३११ सुशिचित हाथी आदि । ५१६ सुसुका-भय। २७० सूर्ञ्जोंकी पाँती। ३४८ सूर्य । शरद् — १८८ सोनार और सोना। ५७४ स्तनसे दूध। ५२१ स्नान-चूर्णे। ३१० स्वप्त । ८े४,२१७ हस्तिपद्। १११,११६,११७ इस्तो । हरिस-दन्त राज-- २४६,२६३

२-नाम-श्रनुक्रमणी

अ-कनिष्ठ ४९९ (देव)। श्र-कनिष्टक । १७० (देवता) । श्रमिवेश । १३८ (वैशालीके सचकका गोत्र)। श्रमिवेश। ५१५ (अचिरवत श्रमणोद्देशका गोत्र)। श्रमिवेश। २८७ (दीर्घनख परिब्राजकका गीत्र)। र्द्यंग। (में अस्त्रपुर) १६१,१६५। र्श्रग । ४८४ (प्रत्येकडुद्ध) । **च्चंगुत्तराप देश। (में आपण), २१४,** २६२, ३८१ । श्चंगुलिमाल । ३५३ (डाकू, प्रसेनजित्के राज्यमें)। ३५४ (हुद्धका शिष्य), ३५५ (मैत्रायणी-पुत्र गार्ग्य), ३५६ (की सिद्धाई), ३५७ (मुक्त)। श्रचिरवत । ५१५ (श्रमणोद्देश, राजगृहमें, गोत्रसे अभिवेश)। श्रचिरवती । २१४ टि॰ (= रापती), ३६३ (पर्वतसे आई नदी, श्रावस्तीमें)। श्रच्युत । ४८४ (प्रत्येकहुद्ध)। न्त्रच्युतांग । ४८४ (प्रत्येकबुद्ध) । त्र्यजातशत्रु । १४० (मगध-राज वैदेही-पुत्र); (-मागध वैदेही-पुत्र राजा प्रसेनजित्को भेजा वाहीतिक वस्त्र); श्रजातशत्रु । ४५५ (मगधराज, वैदेहिएत्र, बुद निर्वाणके थोड़े ही समय बाद राजा प्रद्योतके मयसे नगरको सुरक्षित कर रहा था)। श्रजित केश-कम्बली। १२४, (तीर्थंकर), १४७, (क्रोधी), ३०० (उच्छेदवादी)। श्चट्टक । ३९६ (ब्राह्मणोंके पूर्वंज मंत्रकर्ता ऋषि) ।

श्राट्रक नागर । (देखो दसम गृहपति)। श्च-तप्य । ४९९ (देव) । **अनवतप्तद्ह । २१४ ।** ज्ञनाथपिंडिक । ५८२ (श्रावस्तीमें, बीमार,), ५८३ (मृत्यु, देवपुत्र,), ५८४ । अनाथ-पिंडिकका आराम। (देखो आवस्ती)। त्रानास्त्रव । ४८४ (प्रत्येकधुद्ध) । त्र्यनिघ । ४८४ (प्रत्येकबुद्ध) । त्रानुगार वरचर । ३०५ (राजगृहमें अभिज्ञात परिव्राजक)। **ञ्चनुरुद्ध । १२७, १३०,१३१ (** का हुकाव); २७१ (नलकयानमें); ४९० (श्रावस्तीमें); ५२३ (श्रावस्तीमें); ५३१ । श्चनोमनिकम । ४८४ (प्रत्येकबुद्ध)। श्रन्धवन । ९२, ५९५ (श्रावस्तीमें)। श्रपराजित । ४८४ (प्रत्येकबुद्ध) । श्च-प्रमागा-शुभ । ४९९ (देव) । **च्राप्रमाणाभ । (देवता), १७०, ४९९ ।** श्रभय राजकुमार । २३४-३६ (राजगृहमें बुद्धसे संवाद, निगंठ नात-पुत्तका भूतपूर्व शिष्य)। श्रिभिभू। ३ (देवता)। श्रम्बलद्विक । २४५ (राजगृहमं)। अरिट्ट । गंधवाधि-पुब्ब—८४ (की बुरी धारणा) । ञ्जरिष्ट । (देखो अस्ट्ट) । श्रारिष्ट । ४८४ (प्रत्येकबुद्ध) । श्रवन्तिपुत्र। माथुर--३४० (मथुराका राजा), ३४३ (बुद्धनिर्वाणके बाद वौद्ध हुआ)। **त्र्यवरपुर-वन-संड।** ४४ (वैशालीमें)।

```
श्र-विभा ( देवता ) १७०, ४९९ ।
श्रश्वजित्। १३८ ( आयुष्मान् );
श्रश्वजित्। २७५ (कीटागिरिमें),
श्रारवपुर । १६१, १६५ ( अंगदेशमें )।
अष्टम । ४८४ ( प्रत्येकबुद्ध ) ।
श्रमित। (देखो देवल भी)।
श्रसित । ४८४ ( प्रत्येकबुद्ध )।
श्रासेय्य । ४८४ (प्रत्येक वुद्ध)।
श्राकाश-गोत्र। (देखो संजय)।
श्राकाशानन्त्यायतन।(देवता)३,१७०,४९९।
श्चाकिंचन्यायतन। (देवता) ३, १७०, ४९९।
ञ्जाजीवक । १०७ ( -संप्रदायके तीन आचार्य )
    २८०, ३०३ (-संप्रदायके मार्गदर्शक
    थे—नन्द-वास्त्य, कृश सांकृत्य और मन्स्तिल
    गोसाल)।
श्रातप्य । १७० ( देवता ) ।
श्रानन्द । ( आयुष्मान् ) ७३, १०२,
    १३० (भगवान्के उपस्थाकका झुकाव),
    २०८ (का वैशालीमें उपदेश), २१०
    (का उपदेश, बुद्धकी आज्ञासे), २५४-५६,
    २७१ (नष्ठकपानमें ), २९९,३०४, (का
    सन्दक्को उपदेश ), ३२५-२९, ३३८-३९
    (को उपदेश), ३६१-६३ (का प्रसेनजित्-
    को उपदेश ) ३७० (का विडूडभ सेनापितसे
    संलाप), ३७१ (की प्रसेनजित् द्वारा
    प्रशंसा ), ४४१ (सामगाममें ), ४५५
    ( निर्वाणके बाद राजगृहमें ), ४९०, ५०१;
    ५०४ (कपिलवस्तुमें ) ५०९, ५२३, ५४५,
    ५५५,५७९ (कपिल वस्तुमें),५८२ (की
    प्रजापतीके लिये वकालत ); ६०९ ( कर्ज-
    गलामें )।
श्रानन्द । ४८४ ( प्रत्येकबुद्ध ) ।
श्रापण । २१४ (अंगुत्तरापदेशमें कस्बा),
    २१४, २६२, ३८१ ।
श्राभ । ( देवता ) १७०, ४९९ ।
श्राभास्वर। (देवता) ३, १७०, १९५,
```

१९६, ४९९ ।

श्रामलकोवन । २६७ (चातुमार्मे) ।

```
ञ्चालार कालाम । १०४ (के पास सिद्धार्थका
    जाना ), १०७, ३४५, ४२२।
श्चारवलायन । ३८६ (श्रावस्ती-निवासी विद्वान्
    मुंडित तरुण ब्राह्मण ), ३८७-९० ( बुद्धके
    साथ संलाप )।
द्रुच्छानंगल। ४०९ ( में, चंकि, तास्क्ख,
    जानुस्सोणि, तोदेय्य, वाशिष्ट, भारद्वाज)।
इन्द्र। (देखो शक)।
इसिगिलि । ४८३ ( = ऋषिगिरि, राजगृहमें )।
चकट्टा। (में सुभगवन) ३, १९४।
उकाचेल । १३६ ( वज्जीदेशमें, संभवतः वर्त-
    मान सोनपुर या हाजीपुर, विहार )।
उग्गहमाण । (देखो समण माडिका-पुत्त)।
उच्चांगमय । ४८४ ( प्रत्येकबुद्ध ) ।
उजुका। (= उजुन्ना = उरुन्ना ) । ३६८
    ( राष्ट्र और नगरमें प्रसेनजित् रानियों
    सहित, में गण्णत्थलक मृगदाव )।
उज्जय । ४८४ ( प्रत्येकवुद्ध ) ।
उत्तर। ३७३ ( मिथिलामें ब्रह्मायु ब्राह्मणका
    शिष्य), ३७४-७५ (द्वारा बुद्धकी परीक्षा),
     ४८५ ( प्रत्येकबुद्ध ) ।
उत्तर मागावक । ६०७ (पारासविय ब्राह्मणका
    शिष्य कजंगलामें )।
उत्पत्त । ४८५ ( प्रत्येकश्चद्ध ) ।
उदायी। २३७ ( आयुष्मान् ) , २६२-६६ ( को
     उपदेश)। ३९१ (आयुष्मान्का वाराणसीमें
     घोटमुख ब्राह्मणको उपदेश ), ५५६
     (राजगृहमें)।
उदायी । सकुल - ३०५-१३ ( राजगृहमें परि-
    ब्राजक), ३१८,३२२ (- परिव्राजकको,
     राजगृहमें उपदेश), ३२२ (को बुद्धका
    शिष्य होनेमें बाधा )।
उद्दक रामपुत्त । ३४६ (सिद्धार्थका गुरु),
     धरर ।
उद्रक रामपुत्र । १०५, १०७ ।
उप-ऋरिष्ट । ४८४ ( प्रत्येकबुद्ध ) ।
उप-ऋषभ । ४८४ ( प्रत्येकबुद्ध ) ।
उपक त्राजीवक। १०७ (बुद्धसे मुलाकात)।
```

चपकाल । ४८४ (प्रत्येकबुद्ध) । उपतिष्य । ४८५ (प्रत्येकबुद्ध) । उपनन्द् । ४५७ (मगधका सेनापति) । उपनन्द् । ४८४ (प्रत्येकबुद्ध) । उपनीत । ४८५ (प्रत्येकबुद्ध)। उपनेमिष । ४८४ (प्रत्येकबुद्ध)। उपशिखी । ४८५ (प्रत्येकबुद्ध)। उपालि । २२३ (बासक-स्रोणकार निवासी गृहपति), २२४-२७ (का बुद्धसे संवाद)। उपासभ । ४८४ (प्रत्येकबुद्ध)। उपोसथ । ४८५ (प्रत्येकबुद्ध)। उरुवेला। १०५ (= बोधगया सेनानी निगम), १४६ (में सेनानी निगम, मगधमें), ३४६ (मगघदेशमें सेनानी निगम)। ऋषिगिरि । ५९ (राजगृहमें) ४८३ (= इसि-गिलि, राजगृहमें)। भ्रषिद्त्त । ३६६ (बुद्ध-अक, तथा राजा प्रसेनजित्का नौकर)। ऋषिपतन । १०७,१०८ (वाराणसीमें), ३२६ (में काइयप बुद्ध), १०७,५७८। एकपुंडरीक । १४८ (इन्द्रका उचान) । एकपुंडरीक। ३६१ (राजा प्रसेनजित्का हाथी)। श्रीपसाद् । ३९४ (कोसरुमें ब्राह्मणप्राम, जिसके उत्तरमें देववनका स्वामी चंकि बाह्यण)। श्रीपमन्यव पौष्करसाति । ४१६ (सुमगवन-निवासी)। ककुसंध (देखो ऋकुच्छन्द)। कजंगला । ६०७ (में सुवेशुवन)। क्रएएत्थलक । ३६८ (बजुकामें)। कएग्रामुंड-दह । २१४ टि०। कृत्द्रक । २०५ (चम्पामें परिवाजक)। कपिलवस्तु । [५७,७० (शाक्यदेशमें, जहाँ न्यद्रोघाराम था)], २१० (में न्यद्रोघा-राम, में संस्थागार), ५०४,५५० (शाक्य-देशमें, म्यमोधाराम), ५७९ ।

कप्पिन। महा—४९० (श्रावस्तीमें)। कम्बोज। ३८७ (देशमें आर्य और दास दो ही वर्णे)। कम्मासदम्म ३५ (कुरुदेशमें निगम, देखो बुद्धचर्या, पृष्ठ ११८), २९२,४४९ (कुरू-देशमें कस्बा)। कलन्दक-निवाप। ९४ (राजगृहमें), (देखो राजगृह वेणुवन)। कलार जनक। ३३९ (मिथिलाका राजा)। कलिंगारएय। २२६। कल्माषद्म्य । (देखो कम्मासद्म्म) । कात्यायन । (देखो वेखणस)। कात्यायन । प्रकुध—(देखो प्रकुध)। कात्यायन। महा---७१ (बुद्धहारा प्रशंसित), ३४० (का उपदेश अवन्तिपुत्रको), ४९० (श्रावस्तीमें), ५४७ (राजगृह तपोदाराम-में), ५६४-६६ (का उपदेश श्रावस्तीमें)। कात्यायन । सभ्य—५२४,५२६ (भायुष्मान् , श्रावस्तीमें)। कापथिक। ३९६ (माणवक, चंकि ब्राह्मणका विद्वान् शिष्य, गोत्रसे भारद्वाज), ३९९ (बुद्धोपासक)। कारायरा । दीर्घ—३६४ (प्रसेनजित्का अमात्य)। काल । ४८४ (प्रत्येकबुद्ध) । काल-कूट। २१४ टि॰। काल-शिला। ५९ (राजगृहमें, ऋषिगिरिके पास)। कालाम । (देखो आछार)। काली। ८० (वैदेहिका गृहपत्नीकी दासी, श्रावस्ती-वासिनी), १९८ (दूसीमारकी बहिन)। काशी । २७५ (में कीटागिरि), ३२६ (- में वाराणसी), ३६० (देशका राजा प्रसेनजित्)। काश्यप। ३२६-२९ (बुद्ध)। काश्यप। श्रचेल-५१२ (राजगृहमें)। काश्यप। कुमार--९२ (भिश्च)। काश्यप । पूर्ण-(देखो पूर्ण काश्यप) ।

काश्यप । महा-- १३०,१३१ (का विचार), ४९० (श्रावस्तीमें)। किकि । ३२६-२७ (काशिराज, काश्यप बुद्धका सेवक)। किम्बिल । १२७, २७१ (नलकपानमें)। कीटागिरि । २७५ (काशीदेशमें)। केशिय जटिल । ३८१ (आपण-निवासी)। केतुमान् । ४८४ (प्रत्येकबुद्ध)। केतुम्पराग । ४८४ (प्रत्येक्बुद्ध)। केवट्ट-पुत्त । साति (देखो साति)। केशकम्बली। अजित—(देखो अजित)। कुक्कुटाराम । २०८ (पाटलिपुत्रमें) । कुगाल-दह । २१४ टि० । कुर्रह्यान । २७१ (नक्कपानमें)। कुरु । ३५,२९२ (-देशमें कम्मासदम्म कस्वा), ३३० (-देशमें थुल्लकोद्वित कस्वा, यही-राजधानी), ४४९ (देशमें कम्मासद्म्म)। कुसीनारा। ४३८ (में बलिहरण वन)। कुश सांकृत्य। १०७ टि० ३०३ (आजीवकों-का आचार्य); १४४ (अचेलक)। कुष्ण । ४८५ (प्रत्येकबुद्ध) । कैलाश-कूट। २१४ टि॰। कोकनद-प्रासाद। ३४४ (सुंसुमारगिरिमें बोधि राजकुमारका)। कोद्वित। महा-- (देखो कोष्टिल), ४९०। कोलि । २३१ (-देशमें इलिइवसन क्रस्बा)। कोलिय-पुत्त। (देखो पूर्ण)। कोष्टिल । महा-१७३ (= महा कोद्वित) 1001 कोसम्बी। (देखों कौशाम्बी)। कोसल । (-देशकी राजनीतिक अवस्थाके लिये देखो प्रसेनजित् मी)। ९६ (-देशमें श्रावस्ती, साकेत); १६८,२३९ (में शाला ब्राह्मण प्राप्त), २७१ (में नलक-पान), ३२५,३६० (देशका राजा प्रसेनजित्), ३९४ (-देशमें ओपसाद ब्राह्मण-ग्राम, जिसके उत्तरमें देववन), ४१६ (-देशके महाशाल ब्राह्मण—चंकि, तारुक्ष, पौष्कर-

साति, जानुश्रोणि, तौदेय्य), ४२१ (-देश में मंडलकप्प), ६०३ (में नगरविन्देय्य बाह्मण-ग्राम)। कोसी। ४८५ (प्रत्येकबुद्ध)। कौरव्य । ३३४ (कुरु-देशका राजा) । कौशाम्बी (कोसम्बी) १९१, (में घोषिता-राम), २९९ (में घोषिताराम और प्रक्ष-गुहा और देवकट-सोब्भ), ३५२ (के घोषिताराममें बोधि राजकुमारके गर्भमें रहते समय माताका बुद्धको अभिवादन करना), ४२७। कौशिक। १४९ (= इन्द्र)। कौसल्य ४८४ (प्रत्येकबुद्ध)। ककुच्छन्द (= ककुसंघ)। (बुद्ध), १९८ 199, 200 1 च्चेम्याभिरत । ४८४ (प्रत्येकबुद्ध) स्रोमिय-श्रम्बवन ३९१ (वाराणसीमें), । गगगरा । २०५ (चम्पामें पुष्करिणी) । गंगानदो । ८२, २१४ टि॰; २८६ (समुद्र-निम्ना)। गणक मोग्गलान । ४५२ (श्रावस्तीमें) । गंधबाधि-पुब्ब ऋरिट्ठ । (देखो अरिट्ठ)। गंधमादन-कूट। २१४ टि०। गंधार । ४८४ (प्रत्येकबुद्ध) । गया। १०७। गार्ग्य । (देखो अंगुलिमाल) । गिंजकावसथ । १२७ (नादिकार्मे, वज्जीमें)। गुंदवन । ३४० (मधुरामें)। गुप्तजित् । ४८४ (प्रत्येकबुद्ध) । गुलिस्सानि । २७३ (राजगृहर्मे आरण्यक मिश्च)। गृध्रकूट । ५९ (राजगृहमें), २८९ (पर शुकर-खाता), (राजगृहमें पर्वत), ४८३, 1 228 गोपक मोग्गलान । ४५५ (राजगृहर्मे) । गोइतिक। २३१ (देखो कोलिय-पुत्त पूर्ण)। गोसिंग सालवन। १२७,१३० (नादिकामें)। गौतम । (= बुद्ध), १३,१६, ४४, ५३, १३९-

४३, १६८, १९६ (देवता), २८३ ३२३, (देखो बुद्धमी)। गौतमो। (देखो प्रजापती) घटाय। ५०४ (-शावयका विहार कपिलवस्तुमें)। घटिकार । ३२५ (कुंभकार वेहलिंगमें काइयप बुद्धका सेवक)। घोटमुख ३९१। (-ब्राह्मणका वाराणसीमें उदायी से संवाद), ३९३ (निर्वाण-प्राप्त बुद्धका शरणागत, का पाटलिपुत्रके कुक्कुटारामर्मे घोटमुखी उपस्थान-शाला बनवाना)। घोटमुखो । ३९३ (बुद्धनिर्वाणके बाद, पाटिल-पुत्रके कुक्कुटाराममें घोटमुख ब्राह्मण द्वारा बनवाई उपस्थान-शाला)। घोषिताराम । (कौशाम्बीमें), १९१,२९९, पर्७ । श्रंकि । (कोसल देशका ब्राह्मण महाशाल), ३९४ (- ब्राह्मण, प्रसेनजित्द्वारा प्रदुत्त ओपसाद-ब्राह्मण-ब्रामका स्वामी), ३९६ (का शिष्य कापथिक माणवक); ४०९ (इच्छानंगलमें, ब्राह्मण)। चन्दन । ५५० (देव-पुत्र)। चम्पा । २०५ (मैं गगरा पुष्करिणी)। चातुमा । २६७ (में आमलकीवन, शाक्योंका गणतंत्र) । चातुमेहाराज । ४६ (एक देवता-समुदाय) । चातुमेहाराजिक । १७० (देवता), ४९८ । चित्रकूट। २१४ टि॰ चुन्द् । महा—२७,२९, ४९० (श्रावस्तीमें), ५८५ (राजगृहर्मे) । चुन्द समगुद्देस । ४४१ टि॰ (सारिपुत्रका भाई, सामगामर्मे)। स्ट्रह्मत-दृह । २१४ टि० । छन्न । महा—५८५ (राजगृहमें), ५८६ (की आत्महत्या)। जनक। (देखों कलार)। जम्बूद्वीप । २१४ टि॰ (विस्तार से)। जयन्ते । ४८५ (प्रत्येकबुद्ध) । जयसेन । ५३५ (बिंबसारका पुत्र, राजगृहमें),

५२० (राजकुमार, राजगृहमें)। जागुस्सोगि । १११ (= जानुश्रोणि ब्राह्मण, श्रावस्तीका)। जानुश्रोणि । १३ (श्रावस्तीका ब्राह्मण); १६ (उपासक), ४१६ (कोसल देशका ब्राह्मण महाशास्त्र), ४२० (श्रावस्तीमें बडवा रथपर), ४०९ (इच्छानंगरुमें ब्राह्मण) । जाली । ४८४ (प्रत्येकबुद्ध) । जित्। ४८४ (प्रत्येकबुद्ध)। जीवक कौमारभृत्य । २२० (राजगृहमें)। जेत । ४८५ (प्रत्येकबुद्ध) । जेतवन। (देखो श्रावस्ती)। ५८४ (की महिमा, अनाथपिंडिक देवपुत्र द्वारा)। जोतिपाल । ३२५ (कश्यप बुद्धका शिष्य)। तगरसिखो। ४८४ (प्रत्येकबुद्ध)। तत । ४८४ (प्रत्येकबुद्ध)। तपोदाराम । ५४६ (राजगृहमें)। तारुक्त । ४०९ (इच्छानंगलमें ब्राह्मण)। तारुच । ४१६ (कोसल-देशका ब्राह्मण-महाशास्त्र)। तिन्दुकाचोर । ३१४ (श्रावस्तीमें) । तिष्य । ४८५ (प्रत्येकबुद्ध) । तुषित । १७० (देवता) ४९८ । तोदेच्य । (देखो तौदेय्य भी), ४०९ (इच्छा-नंगरुमें ब्राह्मण)। तोदेय्यपुत्त । (देखो ग्रुम), ५५२ (ग्रुम माणव)। तौदेय्य । ४१७ (कोसलके ब्राह्मण महाशाल, का पुत्र शुभ भाणवक), ४२० (भारहाज-गोत्री)। त्रयस्त्रिश । ४६ (देव-समुदाय) , १४८ (देव-छोक), १७० (देवता, ३३८ में सुधर्मा -समा), ४९८,५५० (में पांडु-कम्बल-शिला)। युल्लकोट्टित । ३३० (कुरुदेशकी राजधानी, यहीं के राष्ट्रपाल), ३३२,३३४ (में राजा कौरध्य, में मिगा-चीर उद्यान)। दित्तिगागिरि । ४०४ (राजगृहके पास)। द्ग्डकारण्य । २२६ ।

द्राडपागि शाक्य । ७० (कपिलवस्तुका शाक्य)। द्विल । ४८४ (प्रत्येकबुद्ध)। द्सम गहपति । २०८-९ (अट्टक नागर)। दीर्घकारायण। (देखो कारायण)। दीर्घतपस्वी । २२२ (निगंठ नात-पुत्तका शिष्य), दीघंनख । २८९-९१ (राजगृहमें परिवाजक, अभिवेश गोत्रीको उपदेश)। द्चिपरजन । १२९ (यक्ष = देवता वजीमें)। दुरन्वय । ४८४ (प्रत्येकबुद्ध) । दुर्मुख लिच्छवि-पुत्र। १४१ (वैशालीका) । दूसी । १८९ (-ब्रह्माकी बहिन काली) १९९, देवकट सोब्भ । २९९ (कौशाम्बीमें)। देवदत्त । २२१ (-का निकल जाना)। देवदह । ४२७ (शाक्यदेशमें कस्वा), ४२७ टि॰ (के पासमें लुम्बिनीवन)। देवल । श्रसित--३८९-९० । देववन । ३९४ (ओपसाद ब्राह्मण-प्रामके उत्तर ओर शालवन) । देवासुर-संग्राम । १४९ (में देव विजयी)। धम्मदिन्ना। १७९-८३ (-मिश्चणीका उपदेश), १८३ (की बुद्ध-मुखसे प्रशंसा)। धानंजानि । ४०४ (राजगृहमें ब्राह्मण), ४०८ (की मृत्यु)। नगरक। ३६४ (श्रावस्तीके पास, जहाँ राजा प्रसेनजित्का उद्यान था और जहाँसे मेत-ॡप कस्वा ३ योजनपर था)। नगर विंदेय्य। ६०३ (कोसलमें ब्राह्मण-प्राम)। नन्द । ४८४ (प्रत्येकबुद्ध) । नन्दक । ५९०, ९४ (आयुष्मान् , मिश्चणियों को उपदेश)। नन्द् वात्स्य । १०७, (आजीवकोंका आचार्य), १४४ (अचेलक), ३०३ (आजीवकोंका नायक)। नन्दिय । १२७,२७१ (नलकपानमें)। नलकपान। २७१ (कोसस्टमें, यहाँ पर्हासवन)।

नलकारगाम । ४१९ (श्रावस्तीके समीप)। नागसमाल । (आयुष्मान्) ५२ । नात-पुत्त । २२२ (जैनतीर्थंकर), ३१८ (सर्वज्ञ, सर्वदर्शी)। नाथ-पुत्त निगंठ। ५९ (= जैनतीर्थंकर महा-वीरका माहात्म्य, (देखी नात-पुत्त भी)। नादिका । १२७ (वजीदेशमें संभवतः वर्तमान जेथरडीह, मसरख, जि॰ सारन, में गिंज-कावसथ)। नालन्दा । २२२ (में प्रावारिक-आम्रवन)। नालीजंघ। ३५९ (ब्राह्मण, मिल्रकादेवी का संदेश-वाहक) । निगंठ नात-पुत्त । (देखो नात-पुत्त), १२४ (जैनतीर्थंकर), १२८, १४७ (कुपित), २३४ (का अभयराज कुमारको बुद्धसे शास्त्रार्थ करनेके लिये भेजना), ३०१ (अकृत विधवादी, सर्वंज्ञ सर्वदर्शी), ४२८ (सर्वज्ञ), ४४१ (की मृत्यु पावामें)। निमि । ३३८ (मिथिलाका राजा)। निर्माण्रति । १७० (देवता) ४९८ । नीथ । ४८४ (प्रत्येकबुद्ध) । नेमिष । ४८४ (प्रत्येकबुद्ध) । नैवसंज्ञानासंज्ञायतन । (देवता) ३, १७१, न्ययोधाराम । (देखो कपिलवस्तु भी) ५७, ७०, २१०, ५०४ (कपिलवस्तु में)। पंगुपुत्त आजीवक। २०। पंचकांग स्थपति । ३१४-१७ (को श्रावस्तीमें उपदेश), २३७ (श्रावस्तीमें) । पंचवर्गीय । (भिक्षु) १०७, १०८, ३५० (- मिक्षुओंको उपदेश) । पद्म । ४८५ (प्रत्येकबुद्ध) । पद्मोत्तर । ४८५ (प्रत्येकबुद्ध) पब्बजितद्वित । ५८६ (वज्जीमें गाँव) । परनिर्मितवशवर्ती। (देवता) १७०, ४९८। परीत्तशुभ । ४९९ (देवता) । परीत्ताभ । (देवता) १७०, ४९९ । पर्वत । ४८५ (प्रत्येकबुद्ध)।

पतासवन । २७१ (नलकपानमें)। पश्यो । ४८४ (प्रत्येकहुद्ध) । पार्टालपुत्र। २०८ (में कुक्कुटाराम), ३९३ (के कुक्कुटाराममें घोटमुखी उपस्थान-शाला, जो बुद्ध-निर्वाणके बाद बनी)। पांडव-पवेत । ४८३ (राजगृहमें पर्वत) । पांडुकम्बल-शिला। ५५० (त्रायिक्षंश देव-लोकमें)। पारासिवय । ५०७ (ब्राह्मणका शिष्य उत्तर भाणवकका वाद)। पावा । ४४१ (में निगण्ड नातपुत्तकी मृत्यु)। पिंगलकोच्छ । १२४ (श्रावस्तीका ब्राह्मण) पिंडोल । ४८४ (प्रत्येकबुद्ध) । पिलोतिक । १११ (परिवाजक, वाल्स्यायन)। पुक्साति। ५७२ टि० (मिश्च, पहिले तक्ष-शिलाका राजा), ५७७ (की गायसे मृत्यु)। पुनवसु । २७५ (कीटागिरिमें) । पुराण स्थपति । ३६६ (बुद्ध-अकः तथा राजा प्रसेनजित्का नौकर)। पूर्ण । ५८८-८९ (को उपदेश, का सुनापरान्त-गमन)। पूर्णे कारयप। १२४ (तीर्थंकर), १४७ (कोष)। ३०० (अकियावादी)। पूर्ण कोलिय-पुत्त । २३१ (गोवतिक)। पूर्ण मैत्रायणी-पुत्र। ९४-५५-९६ = प्रशंसा, का सारिपुत्रसे संवाद)। पूर्णिका। ४१६ (दासी, सुभगवनिक औपमन्यव पौष्करसाति ब्राह्मणकी)। पूर्वकोष्ठक । १०२ (श्रावस्तीमें)। पूर्वाराम । (देखो मृगारमाता-प्रासाद भी), १०२ (श्रावस्तीमें मृगारमाताका प्रासाद), १०२, ३६१, ४५२, ४६०, ४६३, ५०१, (हाथी-गाय आदिसे शून्य)। पेस्स । २०५ (चम्पा-निवासी); २०६ (महा प्राज्ञ, बुद्ध-मुखसे)। पोतलि-पुत्त । ५५५ (-परित्राजक, राजगृहमें)। पोतलिय। २१४ (आपणमें गृहपति उपासक)।

पौष्करसाति । ३९५ (-ब्राह्मणके पूज्य बुद्ध), ४१६ (कोसल देशका बाह्यण महाशाल), ४१६ (औपमन्यव, सुभगवन-निवासी, की दासी पूर्णिका), प्रक्रुध कात्यायन । १२४ (तीर्थंकर), १४७ (कुपित)। प्रजापति । (देवता), ३, १९६। प्रजापती । महा—५७९ (गौतमी, वस्रदान), ५९० (श्रावस्तीर्मे) । प्रद्योत । ४५५ (राजा, बुद्ध-निर्वाणके थोड़ेही समय वाद, राजगृहपर हमला करना चाहता था)। प्रयाग । २६ (सरस्वतीके पास)। प्रवक्ता । ४८४ (प्रत्येकबुद्ध) । प्रावारिक-श्रम्भवन । २२२ (नालंदामें)। प्रसेनजित्। ९६ (कोसल-राजकी श्रावस्तीसे साकेतकी यात्रा), १४० (कोसल-राज), ३५३ (के राज्यमें अंगुलिमाल डाकू), ३५४ (के पड़ोसी मागध विवसार और वैशास्त्रीके सिच्छवि), ३५८ (की रानी मिछका), ३५९ (का मिछकाको ताना, की एकहाँती पुत्री विजरी), ३६० (की प्रिया रानी वासभ खत्तिया, का प्रिय पुत्र विदूरभ, की प्रिया मलिका, के प्रिय काशी-कोसल, की मगवान्में श्रद्धा), ३६१ (-कोसलका एकपुंडरीक हाथी), ३६२ (को अजातशत्रुका भेजा वाहीतिक वस्त्र), ३६४ (शाक्योंके मेतलूप नगरमें गया), ३६५ (मूर्घाभिषिक्त राजा), ३६६ (के नौकर ऋषिदत्त और पुराण, स्थपति), ३६६ (-के युद्धके साथी ऋषि-दत्त और पुराण, कोसलक अस्सी वर्षका), ३६७ टि. (की राजगृहके द्वारपर मृत्यु), ३६८ (के राज्यमें उजुका), ३९४ (-कोसलने चंकि बाह्मणको ओपसाद ग्राम प्रदान किया था), ३९५ (के पूज्य बुद्ध), ४२० । प्रियदर्शी । ४८४ (प्रत्येकबुद्ध) ।

सत्तगुहा। २९९ (कौशाम्बीमें)। फागुए। मोलिय। ७९ (का भिक्षुणियोंके साथ संसर्ग)। फल्गु। २६ (पवित्र नदी)। फासुकारि । ४०० (श्रावस्ती-निवासी बाह्मण), 801-31 बन्धुमान् । ४८४ (प्रत्येकबुद्ध) । बलिहर्रा । ४३८ (कुसीनारामें वनपण्ड)। बालक-लोग्पकार । २२३ (-गाँवका उपाली गृहपति नालन्दार्मे)। बाहुका। २६ (सुपवित्र नदी)। बाहुमती। २६ (पवित्र नदी)। बाहुलिका। २६ (पवित्र नदी)। बिंबसार । ६० (मगध-राज), ३५४ (मागध, प्रसेनजिव्का पड़ोसी राजा)। बुद्ध । १३ (बोधिसत्व-जीवन), ४८-५१ (की तपस्यायें), १३-१६ (बोधिके पहिले भय-भूत, और बोधि), ७४ (बोधसे पहिले चित्तकी अवस्था) ९० (पर वैनयिक = उच्छेदवादी Materialist होनेका दोष, देखो गौतम मी), ४ जीवनी, ४४ (-गुण), ४८ (-तपस्या), ४९-५१ (-रुश्लाचार,-अनुकरपा,-प्रविवेक, आदि), ९० (के विषयमें सम्मति), १०३-१० (तत्त्वकी खोज, आलार कालाम, और उद्दक राम-पुत्तको शिष्यता, बुद्धत्त्व-प्राप्ति, और धर्म-चक-प्रवर्तन), १०४ (आलार कालामके पास जाना), १०५ (उद्रक रामपुत्रके पास जाना), १४६-४७ (-तप), ३४३ (-निर्वाणके बाद), ३४९ (वास्य कारुमें शुद्धोदनके खेतपर जामुनके नीचे समाधि-प्राप्ति), २३४-३६ (राजगृहमें असय राजकुमारसे संवाद), ३४५-५१ (का संन्यास-जीवन, धर्भचक-प्रवर्तन तक), ३४५ (का पाँवडेपर चलनेसे इन्कार), ३६६ (बुद्धको प्रज्ञा), ३७५-७६ (-का रूप, गमन, घरमें प्रवेश, और मोजनका ढंग), २९३ (के गृहस्थर्मे तीन प्रासाद),

३०६-९ (के गुण), ३६९ (का मत---एक ही वार सर्वज्ञ कोई नहीं हो सकता), ३८६ (चातुर्वर्णा शुद्धि माननेवाले), ३९५ (के गुण, प्रसेनजित्के पूज्य, ब्राह्मण पौष्कर-सातिके पूज्य), ४१४ (विभज्यवादी), ४२२ (-जीवनी, गृहत्याग, आलार कालाम और उद्दक राम-पुत्तके पास), बेहत्फल । (देवता), १७०, १९५, ४९९ । बोधि। १०७ (= वोधगया)। बोधि। ४८५ (प्रत्येकबुद्ध)। बोधि राजकुमार। ३४४-५२ (को उपदेश), ३४४ (का मर्गदेशके संसुमारगिरिमें कोकनद-प्रासाद), ३५२ (की गर्भवती माताने ही पुत्रको बुद्धका शरणागत कराया; सुंसुमारगिरिमें इसकी धाईने भी शरणागत कराया, तीसरी बार खयं शरणागत)। ब्रह्मकायिक । १७० (देवता) । ब्रह्मा। (देवता) ४६, १७०, १९६, २०१ (की सभा, सुधर्मा), ४९८ (साहस्र), ४९९ (द्विसाहस्र, चतुःसाहस्र; पंच-साहस्र, दश-साहस्र, शत-साहस्र)। ब्रह्मा । वक—१९४, १९६। ब्रह्मा। सहापति-१०६ (की बुद्धसे प्रार्थना)। ब्रह्मायु । २७३ (मिथिलाका बृद्ध विद्वान् बाइएण), ३७७-८० (का बुद्धसे संशाप और बुद्धधर्म-स्वीकार)। भद्दालि । २५७-६१ (को उपदेश)। भगें (= भग्ग)। (-देशकी सीमा, में सुंसु-मारगिरि) ६१, १९८, ३४४ (-के सुंसुमार गिरिमें उदयन-पुत्र बोधि राजकुमारका महल)। भारद्वाज। (देखो कापथिक मी), ४२२ (देखो संगारव), ४०९-१३ (इच्छानंगलमें, तारुक्स ब्राह्मण का शिष्य)। भारद्वाज । (प्रत्येकबुद्ध), ४८४,४८५ । भारद्वाज-गोत्र । २९२ (ब्राह्मण, कुरुमें) । भारद्वाज । सुन्दरिक—२६ (की प्रवज्या और अर्हत्व)।

भागेव । ५७२ (राजगृहमें कुम्मकार)। भावितात्मा (= भावितत्ता)। ४८४ (प्रत्येक बुद्ध)। भिग । ४८४ (प्रत्येकबुद्ध)। भिंग । ४८४ (प्रत्येकयुद्ध) । भूमिज । ५२० (आयुष्मान् , राजगृहमें, यह राजकुमार जयसेनके मामा थे)। भृगु । २७१ (नलकपानमें)। मैसकलावन। (देखो सुंसुमारगिरि), ६१ (सुंसुमारगिरि = चुनार में), २०१ (में महामीद्गल्यायनका मारको डाँटना)। मक्खलिगोसाल। १०७ टि० (आजीवकोंका आचार्य), १२४ (तीर्थंकर), १४४, (अचे-लक), १४७ (कुपित), ३०१ (संसार-शुद्धि-वादी), ३०३ (आजीवकोंका नायक)। मखादेव । ३३८ (मिथिलाका राजा)। मखादेव-श्राम्रवन । ३३८ (मिथिलामें)। मगध। १०६ (में मलिन धर्म), १४६;१३६ (से गंगापार विदेह), ३४६ (- देशमें उरुवेला), ४५७ (का सेनापति उपनन्द), ५७२ (में राजगृह)। मगध-महामात्त्य । ४५५ (वस्सकार) । मंगल। (प्रत्येकबुद्ध)। मंडलकप्प। ४२१ (कोसलमें गाँव, जहाँ बुद्ध-भक्त धानंजानी ब्राह्मणी रहती थी)। मतुल । ४८४ (प्रत्येकबुद्ध) । मधुरा । ३४० (= मधुरामें गुंदवन)। मनोमय । ४८४ (प्रत्येकबुद्ध) । मन्दाकिनी। २१४ टि०। मल्ल । १४० (-ोंका संघ = प्रजातंत्र)। मल्लिकाराम । ३१४ (श्रावस्तीमें तिन्दुका-चीरमें)। मल्लिका देवी । ३५८ (प्रसेनजित्की रानी), ३५९ (बुद्धोपासिकाकी पुत्री वजिरी)। महानाम । ४८५ (प्रत्येकबुद्ध)। महानाम शाक्य । ५७ (कपिलवस्तु-निवासी) २१०-१३।

महावन । ७० (कपिलवस्तुमें)। महावन कूटागारशाला । (वैशालीमें), १३८, १४४, २७९, ४४५, ४५८। मही। २१४ टि० (= गंडक)। मागन्दिय । २९२-९८ (परिब्राजकको उपदेश कम्मासदम्ममें), २९८ (अईत्)। मातंग । ४८४ (प्रत्येकबुद्ध) । मातङ्गारएय । २२६ । माथुर । (देखो अवन्तिपुत्र) । मानच्छित्। ४८४ (प्रत्येकबुद्ध)। मानसाध्य । ४८५ (प्रत्येकबुद्ध) । मार । ४६ (देवता, जिसका स्थान ब्रह्मासे नीचे और त्रायस्त्रिश देवगणसे ऊपर है), ७६ (= बुराइयाँ), १९६, १९७, १९८। मालुंक्य-पुत्त । २५१-५३ (को उपदेश)। मिथिला । ३३८ (में मखादेव आस्त्रवन), ३७३ (विदेह देशमें), ३७७ (में बुद्ध)। मृगदाव । (देखो अस्विपतन, गोसिंग, कण्ण-त्थलक)। मृगार-माताका प्रासाद (= पूर्वाराम, श्रावली में) १०२, १४८, २०१, (देखो पूर्वाराम)। मेतलुम्प। (देखो मेतॡप)। मेतलूप । ३६४ (शाक्य देशमें निगम, नगरकसे तीन योजनपर) मेध्यारएय । (= मेज्झारब्ज) । मेरु । महा---२०१ । मैत्रायणी-पुत्र । (देखो अंगुलिमाल) । मैत्रायणी-पुत्र । पूर्ण--(देखो पूर्ण) । मोग्गलान । (देखो भौद्गल्यायन) । मोगगलान । गएक-४५२ (श्रावस्तीमें)। मोगगलान । गोपक-- ४५५ (राजगृहमें)। मोगगलान । महा—(देखो मौद्गल्यायन) । मोरनिवाप। ३०५ (राजगृहमें परिवाजका-राम)। मोलिय। (देखो फग्गु)। मौद्गल्यायन । महा-१७,२० (-व्याख्यान), १३०, १३१ (का झुकाव), १४८-५० (शकको चमत्कार प्रदर्शन, वैजयन्त प्रा-

सादका कंपाना), १९८ (मारतर्जन चमत्कार), २०१ (के चमत्कार, मृगार-माताके प्रासादको हिलाना, वैजयन्त-प्रासाद-को हिलाना, सुधर्मा-सभामें ब्रह्मासे प्रश्न, मेरु-शिखरको छुना, पूर्व विदेहके पुरुषोंका छूना), २६७ (को हटाना), २७४, ४९० (श्रावस्तीमें), ५७८। ग्रमुना । २१४ टि०। यवन् । ३८७ (-देशमें आर्य और दास दो ही वर्ण)। यशस्वी । ४८४ (प्रत्येक बुद्ध) । याम । ४९८ (देव) । र्चित । ४८५ (प्रत्येकबुद्ध)। रक्त-पाणि । २२४। रथकार-दह। २१४ टि०। रम्यक ब्राह्मग्रका आराम । १०२ (श्रावस्ती में)। राजकाराम । ५९० (श्रावस्ती नगरके भीतर भिक्षुणियोंका आराम), ५९३। राजगृह । ५९ (में गृधकूट; में ऋषिगिरि काल-शिला), ९४ (में कलन्दक-निवाप वेणु-वन) ९८,१७९, २२०, २३४, २४५, ३७३, ३०५, ३१८, ४०४, ४५५, ५१२, ५१५, ५२०, ५५३, ५८५, (में गृधकूट पर्वत), २८९, ५८५; ३०५ (में मोरनिवाप), ४५३ (श्रावस्ती से जानेवाला मार्ग), ४८३ (में ऋषिगिरि पर्वत, पांडव-पर्वत, वैपुरुय-पर्वत, गृधकूट पर्वत), ५४६ (में तपोदाराम), ५७२ (मगधमें), राम। (देखो उद्रक रामपुत्र)। रामपुत्त । (देखो उइक)। राष्ट्रपाल । ३३०-३७ (कुरु देशकी राजधानी थुलकोद्वितके निवासीकी प्रबन्या आदि)। राहल । २४८-५० (को श्रावस्तीमें उपदेश), २४५-४७ (को उपदेश) । ५९५ (को अन्धवनमें उपदेश), ५९६ (अईस्व)। रेवत । १३०, १३१ (का ह्यकाव), २७१

(नस्रकपानमें), ४९० (श्रावस्तीमें)। लिच्छवि । १३८-(वैशालीके प्रजातंत्री), ३५४ (प्रसेनजित्के पड़ोसी)। लुम्बिनीवन। ४२७ टि० (शाक्यदेशमें, देवदह कस्बेके पास)। लोमसकंगिय। ५५० (आयुष्मान् शाक्यदेशमें)। लोमहर्ष । ४८४ (प्रत्येकबुद्ध) । वक ब्रह्मा। (देखो ब्रह्मा)। वकुल । ५१२ (राजगृहमें)। वंग । ४८४ (प्रत्येकबुद्ध)। वजिरी । ३६० (प्रसेनजित्की एकलौती बेटी)। वज्जी। १२९ (की नादिकामें दीर्घपरजन यक्ष), १३६ (में उक्काचेल), १४० (संघ = प्रजातंत्र) ५८६ (देशमं पब्बजितद्वित गाँव)। वज्रपाणि । १४० (यक्ष = देवता)। वत्स-गोत्र । २७९ (परिब्राजक वैशालीमें), २८१ (श्रावस्तीमें), २८४ (राजगृहमें), २८६ (भिक्षु), २८७ (अईत्), २८८ (त्रैविद्य)। वर्षकार । ४५५ (देखो वस्सकार) ४५८ । वस्सकार । ४५५ (मगध-महामात्य)। वात्स्य । नन्द्- (देखो नन्द वात्स्य) । वात्स्यायन । १११ (पिलोतिक परिवाजकका गोत्र)। वामक । ३९६ (मंत्रकर्ता ऋषि)। वाराग्यसी। १०९ (में ऋषिपतन), १०७, १०८, ५७८ ; ३०९ (का वस्त्र) , ३२६ (-का राजा किकि, काझ्यप बुद्धका सेवक), ३९१ (में खेमिय-अम्बवन)। वाशिष्ट । ४०९-१२ (इच्छानंगरूमें, पौष्क-रसातिका शिष्य)। वासभ चत्रिया। ३६० (प्रसेनजित्की प्रिया रानी । वाहीत । ३६२ (-देशका वस्र)। विजित । ४८४ (प्रत्येकबुद्ध) । विज्ञानानन्त्यायतन । (देवता) ३, १७०, 899 1

विडूडभ। (सेनापति, प्रसेनजित्का पुत्र), ३६०, ३७० , ३६९ (प्रसेनजित्के साथ उजुकामें) ३७१ (का आनंदसे संलाप)। विदेह। १३६ (देश, मगधसे गंगा पार) , ३७३ (देशमें मिथिला), ३७४। विदेह। पूर्व-209 1 विधुर । १९८ (ऋकुच्छन्द बुद्धके शिष्य) । विमल । ४८४ (प्रत्येकबुद्ध)। विमुक्त । ४८४ (प्रत्येकबुद्ध)। विरज । ४८४ (प्रत्येक्बुद्ध) । विशाख। १७९-८३ (उपासक)। वेखगस।(वैस्नानस)। ३२३ (-परिव्राजकको श्रावस्तीमें उपदेश)। वेग्रावन (देखो राजगृह)। १७९, २३४, २४५, २७३, ४५५ । वेरंजक। १७२ (वेरंजाके बाह्मण)। वेलिट्ट-पुत्त संजय। (देखो संजय)। वेहलिंग । ३२५। (कोसलमें)। वैजयन्त । १४९ (असुरांके विजयके बाद इन्द्रने बनवाया,-की शोभा, को महा मीद्गत्यायनने कॅपा दिया), २०१ (देव-प्रासाद) । वैदेहिका। ८० (श्रावस्ती-वासिनी गृहपत्नीकी दासी काली)। वैपुल्य। ४८३ (राजगृहमें पर्वत)। वैशाली। ४४ (में अवस्पुर वन-पंद), १३८ (में महावन), १४४, २०८ (में वेलुव-गामक), (में महावन कूटागार-शाला), २०९, ४४५, ४५८, ३५४ (के लिच्छवि प्रसेनजित्के पड़ोसी)। वैश्रवरा। १४९ (-महाराज, देवता)। व्यामांग । ४८४ (प्रत्येकबुद्ध) । शक । (देवोंका इन्द्र), १४८, १४९, २०१ (ने असुरोंके विजयके बाद वैजयन्त प्रासाद बनवाया)। शाक्य (देश)। (में कपिरुवस्तु) ५७,७०, २१०,५०४,५५०,५७९; २६७ (का गण तंत्र चातुमा), ३६४ (-देशमें मेतऌ्प

कस्बा, में बेसटके कोशलराज प्रसनजित्का रथपर जाना), ४२७ (-देशमें देवदह कस्बा), ४४१ (देशमें सामगाम)। शाक्यपुत्र । १९६ (देवता), ३७७ (= बुद्ध)। शाला । १६८ (ब्राह्मण-ग्राम कोसलदेशमें), १७१,१६८,२३९,२४४। शास्ता । ४८४ (प्रत्येकबुद्ध) । शिखरी। ४८५ (प्रत्येकबुद्ध)। शिखो । १८५ (प्रत्येकबुद्ध) । शुद्धावास । ५१ (देवता)। शुद्धोदन शाक्य । ३४९ (बुद्धके पिता)। शुभ । १७० (देवता) । ४८४ (प्रत्येकबुद्ध)। ५५२, ४१४-२० । ५५२ (तोदेज्यपुत्त, जेतवनमें) । ४२० (मारद्वाज-गोत्र)। शुभ । श्रप्रमाण-१७० (देवता)। शुभ । परोत्त-१७० (देवता) । शुभकृत्स्न (सुभिकण्ह) । (देवता), ३, १७०,१९५,४९९ । शुभगवन । (देखो सुभगवन), शुम्भ । ४८४ (प्रत्येकबुद्ध)। शूकर-स्त्राता । २८९ (राजगृहके गृधकूटपर्वत पर)। शैल।(देखों सेछ)। शोभित । ४८४ (प्रत्येकबुद्ध) । श्रद्ध। १८४ (प्रत्येकबुद्ध), ६,१०,१३। श्रावस्ती (जेतवन)। १७,२२,२४,२७,३०, **४१,५३,६५,६८,७**४,७७,७९,८४,९२,९४, ९८,१०२,१११, ११७,१२४,१३३,१५१, १७२,१७३,१८४,१८६,१८९,१९४,२३७, २४८, २५१, २५४, २५७, २७५, २८१, २१४,३१४,३२३,३३२,३५३,३५८,३५९, ३६१,३८६,४००,४१४,४३३,४६६,४६९, ४**७१**,४७५,४७९,४८६,४९४,५९८,५०९, षद्दर, षद्द, ष४३, ५४५, ५५०, ५५२, पद्द०, पद्देश, पद्देश, पटर, पटट, पर्द०, ५९५, ५९७, ६०१; २५८, ८० (में वैंदे-हिका और काली); ९२ (में अंधवन), (में पूर्वाराम) १०२, १४८, (में

रम्यक ब्राह्मणका आराम), १०२ (में पूर्वकोष्ठक), ३१४ (में तिन्दुकाचीर मछि-काराम), (पूर्वाराम) ४५२,४६०,४६३, ४९०, ५०१। श्रीबर्द्ध । (देखो सिरिबड्द) । श्रुतवान् । ४५४ (प्रत्येकबुद्ध) । सकुल-उदायी। (देखो उदायी)। संगारव । ४२१ (कोसलके भंडलकप्पका रहने वाला विद्वान् ब्राह्मण तरुण, मारद्वाज गोत्री)। संघ । ४८४ (प्रत्येकबुद्ध)। सचक निगंठ-पुत्त । १३८, १४३ (लिच्छवियों का आचार्य, वैशाली-निवासी, अग्निवेश-गोत्री), १४४-१४७ (से विवाद)। संजय श्राकाश-गोत्र। ३६९ (प्रसेन्जित्का दर्बारी), ३७१। संजय वेलट्टि-पुत्त । १३४ (तीर्थंकर), १४७ (कुपित)। संजिका-पुत्र । ३४४ (माणवक, सुंसुमारगिरि में बोधिराजकुमारका मित्र)। संजीव । १९८ (ऋकुच्छन्दके शिष्य), १९९ । सत्य । ४८५ (प्रत्येकबुद्ध) । सनत्कुमार । २१३ (ब्रह्मा) । सन्द्क । २९९-३०४ (पिखाजकको कौशाम्बी-में उपदेश)। सभंग । ४८४ (प्रत्येकबुद्ध) । सभ्य कात्यायन । ५२४,५२६ (श्रावस्तीमें)। समग्ग-मंडिका-पुत्त । ३१४ (श्रावस्तीमें परि-ब्राजक)। समयप्रवादक तिंदुकाचीर । (देखो तिंदुका-चीर)। समिद्धि। (= समृद्धि)। (आयुष्मान्, राज-गृहमें), ५४६,५५५। सरभू। २१४ टि॰ (शस्यू, घाघरा)। सरस्वती । २६ (पवित्र नदी)। सहापति ब्रह्मा । १०६,१०७ । साकेत। ९६ (कोसल देशमें नगर, जो श्रावस्तीसे

७ पड़ावपर था, वर्तमान अयोध्या)। सांकृत्य । कुश—(देखो कृश)। साति केवट्ट-पुत्त । १५१-५२ (की बुरी धारणा) । सामगाम । ४४१ (शाक्य देशमें)। सामिति यानकारपुत्त । २० । सारिपुत्र। (उपदेश) १७-२०,३४,४४-५२, २७३-७४, ४७५-७८, ३०, ९४-९६, ११७, १७१-७२,१७३-७८;९४-९६ (का पूर्णसे संवाद), ९७ (का नाम उपतिष्य) १३०, १३१ (का झुकाव)। २६७ (को हटाना), ४०४ (दक्षिणा गिरिमें), ४६६ (पंडित महाप्रज्ञ), ४९०,५७८,५८२,५८५,५८७, ६०५-६। साला। (देखी शाला)। सिरिबड्ढ । ३६१ (= श्री वर्द्ध, प्रसेनजित्का महामात्य)। सिंहप्पपातक । २१४ टि० । सुकुला। ३६८ (प्रसेनजित्की रानी, बुद्धो-पासिका, सोमाकी बहिन)। सुदर्शे । ४९९ (देव) । सुदर्शन । १७० (देवता), ४८४ (प्रत्येक-बुद्ध)। सुदर्शन कूट। २१४ टि॰। सुदर्शी । (देवता), १७०, ४९९ । सुदाठ । ४८४ (प्रत्येकबुद्ध) । सुधर्मा । २०३ (ब्रह्माकी समा), ३३८ (त्राय-स्त्रिंश देवोंकी सभा)। सुनक्खत्त-लिच्छवि-पुत्त । ४४ (गृहस्य हो गया लिच्छवि), ४४५-४८ (-वैशास्री-निवासीको उपदेश)। सुनत्तत्र । (देखो सुनक्बत्त) । सुन्दर । ४८५ (प्रत्येकबुद्ध) । सुंदरिक भारद्वाज । (देखो भारद्वाज)। सुन्द्रिका । २६ (पवित्र नदी) । सुप्रतिष्ठित । ४८४ (प्रत्येकबुद्ध) सुबाहु । ४८४ (प्रत्येकबुद्ध) । सुभगवन । ३ (उक्कट्ठामें), १९४ (में शाल- राज), ४१६ (का औपमन्यव पौष्करसाति ब्राह्मण)।

सुभूति । ५७१ (अरण-प्रतिपदापर आरुढ़)।

सुमंगल । ४८४ (प्रत्येकबुद्ध)।

सुमेघ । ४८४ (प्रत्येकबुद्ध)।

सुवेग्गुवन । ६०७ (कर्जंगलामें)।

सुसुमारगिरि । (= चुनार, मर्गदेशमें, जहाँ

भेसकलावन मृगदाव था)६१,१९८;३४४

(में उद्यन-पुत्र बोधि राजकुमारका कोकनद-प्रासाद), ३५२ (के भेसकलावनमें

धाईका शिशु बोधि राजकुमारको गोदमें ले

मगवान्के पास जाना)।

सूनापरान्त । ५८८ (में पूर्णका जाना)।

सेनानी निगम । (मगधके उरुवेलामें),
१०५, १४६, ३४६ ।
सेनिय। कुक्कुर व्रतिक श्रचेल—१३१ (हलिइत्रसनमें)।
सेल । ३८२ (आपण-निवासी ब्राह्मण), ३८४
(की प्रबच्या और अर्हच्च)।
सोरत । ४८४ (प्रत्येकबुद्ध)।
सोमा । ३६८ (प्रसेनजित्की रानी, बुद्धोपासिका, सुकुलाकी बहिन)।
स्थपति । पंचकांग—५२३ (श्रावस्तीमें)।
हिमवान । २१४ टि०।
हरिद्रवसन । (देखो हलिइवसन)।
हलिइवसन । २३१ (कोलियदेशमें करवा)।

३--शब्द-ग्रनुक्रमणी

```
ञ्जजपद्दंड । ८६ (= साँप पकड़नेका डंडा)।
ऋ-कनिष्ठ। ४९९।
                                           श्रजिन। ४९ ( = मृग चर्म )।
अ-कालिक। २५ ( = कालान्तरमें नहीं, सद्य;
                                           श्रजिन-द्विप । ४९ ( = मृगचर्मका खंड )।
    फलप्रद् ), २२२।
                                           श्रंजन-नाली । ३३४।
श्र-किंचित्। १७५ ( = कुछ नहीं है )।
                                           श्रंजलि-कर्म । ३६९ ( = हाथ जोड़ना )।
श्र-किंचिन। १७७ (= कुछ नहीं है )।
                                           अञ्जा। २७८ ( = आज्ञा )।
श्र-कुशल । ४२७ ( = बुरे )।
                                           श्रद्दित । ४२२ ( = उत्तम ) ।
श्र-कुशल धर्म । १५,७१ ( = बुराइयाँ )।
                                           श्रंड। २२८ ( = अंडकोश )।
श्र-क्रच्छ्-लाभी। ४५७ (= विना कठिनाई
                                           श्रंडज-योनि । ४६।
    के प्राप्त )।
                                           ग्र-तप्य । ४९९ ।
श्र-कृतविध।३०१ (= अकृत)।
                                           अतिकाल । २७३ ( = अतिप्रात: )।
श्राकृत्यकारी । ४०१ ( = पापकारी ) ।
                                           श्रातिदिवा। २७३ ( = बहुत पहिले ही )।
श्र-क्रियवाद् । ४८९ ।
                                           श्रितिमानी। ६२ ( = अभिमानी )।
श्रज्ञरप्रभेद । ३७३ (= शिक्षा-निरुक्त);
                                           त्र्यतिमुक्तक। २१ ( = मोंगरा फूल)।
     ३८६, ४२१।
                                           श्रति-लीन-वोर्य । ५३० (= अतिलीनवीरिय)।
श्रक्ति। २२८ ( = आँख)।
                                           र्ञ्जातसार । ५७० ( = भावना, विलगाव ) ।
श्रक्तिकूप। ५० ( = आँखका गड़हा)।
                                           न्त्रत्यथ । ५७६ ( = अपराध )।
श्रम्भि-परिचर्या । ५१ ( = इवन )।
                                           अद्तादान । ३२० ( = बिना दिया लेना ) ।
श्रमि-स्कंध । ३२० ( = आगका ढेर )।
                                           अदत्तादायी। ४०१ ( = चोर )।
श्रिप्रहोत्र। ३८४।
                                           श्रदिन्नादायी। १६८ ( = चौर )।
श्रम । ३७७ ( = श्रेष्ठ )।
                                           श्रद्भतधर्म । ८६ ( बुद्धोपदेश )।
श्रम-पिंड। १९ ( = प्रथम परोसा )।
                                           अधिकरण । ५४ (= विषय ), ५८ ( झगड़ा ),
अंग । ४८६ ( = बात )।
                                               ७९ (= संघ के सामने अमियोग )।
श्रंगाए। १७ ( = चित-मल ) १८ ( = राग,
                                           अधिमुक्त । ४४६ ( = अनुरागी ), ५६३
    ह्रेष, मोह ), ४७०।
 र्श्वगगत। ३३ ( = वयः प्राप्त )।
                                                (= मुक्त)।
 र्त्रागारका । २१७ ( = भउर, अग्निपूर्ण )।
                                           अधिमुक्ति । ४५ ( = स्वभाव )।
 श्रचेल । ५१२ ( = नग्न )।
                                           अधिमोत्त । ४६६ ( = ब्रुकाव )।
                                           श्रिधिवासन। ६ (= स्वीकार)।
 श्राचेलक। ४८ ( = नग्न, के व्रत ), १६५
                                           अधोभाव । २९ ( = अधोगति )।
     ( = वस्त्र-रहित )।
```

```
ब्राध्ययन । ४५६ ( = पाठ ) ।
त्र्यध्यवकाशिक।३०७ (सदा चौड़ेमें रहनेवाले)।
त्र्राध्यवसान । २८९ ( = प्रहण ) ।
त्र्यध्येषगा । १९५ ( = प्रार्थना ) ।
श्रध्यात्म। ११४ ( = अपनेमें ), २४८ ( शरीर
    के भीतर )।
श्रध्यायक । ३८९।
श्रध्वगत । ५१ ( = वृद्ध ) ।
त्र्यनपायिनी । ३७४ ( = न छोड़ने वाली )।
श्रमय । १०९ ( = बुराई ) ।
श्चनवय । ३८८ ( = निपुण ) ।
त्र्यनागामी । ४९१ ( उस लोकसे यहाँ न आने
     वाले ) ।
 श्रनागारिक । ३४२ ( = बेघर ) ।
 त्र्यनात्मा । १३८ ( = आस्मा नहीं ), २९०,
      ४६२ ।
 श्रनार्य-सुख। ५६९।
 त्र्यनावृत्तिधर्मा । ९१ ( = अनागामी )।
 श्रनुग्रह । १५४ ( = सहायता )।
 श्रनुचंक्रमण् । १३८ ( = अनुविचरण ) ।
 श्चनुजात । ३८३ ( = पीछे उत्पन्न ) ।
  त्रानुज्ञा । ३३१ ( = स्वीकृत )।
  श्चनुत्तर ∣ १०३ ( = सर्वोत्तम ), ४६७ ( = अद्वि-
      तीय = अनुपम )।
  श्रनुत्तरीय । १४२ ( = अनुपम पदार्थ )।
  श्चनुधर्म । ४६९ ( = नियम, प्रकृति )।
  त्र्यनुनय । १२० ( = आलय = रुचि ) ।
  त्र्यनुपद्धम्मविसेस । ४६६ ( = अनुपद्-धर्म-
      विशेष )।
  श्चनुपादान । ५६६ ( = अपरिग्रह ), ४३६
       ( = आग्रह-रहित )।
  त्र्यनुपरयी । ३८ ( = अनुमव करनेवाला ) ।
  श्चनुपहार । २८३ ( = न मिलने ) ।
  श्रमुपेद्मित । ५०७ ( = विचारित )।
   त्र्यनुबुद्ध । १९६ ( = ज्ञानी )।
   त्र्यनुबोध । ३९७ ( = बोध )।
   ञ्रनुभव । ४१८ ( = उपभोग ),
                                       883
       ( = संवेदन )।
```

```
त्र्यनुभाव । ३६० ( = बरक्त ) ।
त्र्यनुभूत । १९६ ( = प्राप्त ) ।
त्रनुमान । ६३ ( = समझना )।
श्चनुमोद्न । ७२ ( = अभिनन्दन ), ३७६
    ( = भोजन सम्बन्धी अनुमोदन )।
अनुयुक्त। ५६८ ( = रूप्त )।
त्र्रानुयोग । ५७ ( = सम्बन्ध ) ।
त्रानुरुद्ध । ४२ ( = प्रतिविरुद्ध ) ।
अनुवाद् । ४२९ ( = वाद् ) ।
ञ्चनुवाद्-त्र्रधिकर्गः । ४४३ ।
श्रनुविचार। ७४ ( = विचार )।
श्रनुठयंजन। १६९ (= चिन्ह),
                                     138
     ( = पहिचान ), ४५८ ।
 श्चनुशय । ८८ (= मल ), १३० (= चित्तमल ),
     १८२,२५४ (= संस्कार), २२८ (= चित्त-
     दोषों )।
 त्र्यनुशयोंका विनाश, दुःखका विनाश। ५९९।
 श्रानुशयोंको उत्पत्ति । ५९९ ।
 श्चनुशासन । २९ ( = उपदेश ), ५३७ ( =
     शासन)।
 त्र्यनुश्रव। ( = श्रुति ) ३९७, ४२८,४३५।
 श्रनुसंयान । ५३६ ( = निरीक्षण ) ।
 त्र्यनुसोतं । ५४३ ( = धार की ओर ) ।
  श्रनुस्मृति । २५ टि० ( = स्मरण ) ।
  त्र्यनेक-विध । ३१७ ( = नाना प्रकार ) I
  ञ्चन्-ग्रध्यवसित । ५७५ ( = अ-निश्चित )।
  त्रान्-त्राभिरत । ३६५, ( = बेमन )।
  द्यन्-त्र्याख्यात । ४५५ ( = न-कहा ) ।
  अन्-आत्म । २४४।
  श्रन्-श्राविल । ३१२ ( = खच्छ )।
  श्चन्-उपनाहो । ४३९ ( = कीना न-रखने
      वाला )।
  ग्र्यन्-उप-ब्रज्य । ५८७ ( = पुनर्जन्म रहित ) ।
   च्चन्त । ५६७ ( = अति ) ५६७, ५६८ ।
   त्रांतगुरा । ५४१ ( = अंतड़ी ) ।
   श्चन्तःपुर।९६ (= राजमहरू वाला मीतरी
       दुर्ग )।
   श्रन्तराय । ८४ ( = विघ्न )।
```

```
श्रन्तरायिक। ८४ ( = विव्रकारक)।
अन्तराष्ट्रक । ५० (= माघके अन्तकी द्वार,
    और फागुनके आरम्भ की चार रातें )।
अन्तर-घर । ३७६ ( = गृहस्थका घर) ।
अन्तर्धान । २८२ ( = लुप्त )।
श्रन्तानन्तिक-वाद् । ४३५ ।
अन्धवेगा-परंपरा । ३९७ ( = अंधोंके लकड़ीका
    ताँता ), ४१६ (= लगातार अंधोंकी पाँती)।
श्रान्य-तीर्थिक । २९६ ( = दूसरे मतवाले )।
श्चन्यथात्व । ३५८ ( = खराबी )।
श्रन्वय । १९० ( = प्रकार )।
श्चन्वयता । २९० ( = संबन्धी माव )।
श्रप-गत । ३५७ ( = दुरागत )।
श्रपचित । ३९५ ( = पूजित )।
श्चपत्रपा। २६२ (संकोच)।
श्रपत्रपी । २११ ( = संकोची )।
श्चपदान । ६२ ( = साथ छोड़ना )।
अपर-अन्त । १५६ ( = छोर = आगे आनेवाला
    समय ), ३१८ ( = दूसरे छोर )।
अपरान्त । ४३३ ( = मरनेके बाद्)।
अपरान्त-कपिल्क। ४३५ (= अपरान्तानुदृष्टि),
    ४३३ (= मरनेके बादकी अवस्था )।
अपरान्त-दृष्टि । ४३३ ।
अपरिशेष। ५९ (= सारा)।
अपर्णक । २३९ ( = अपण्णक ), २३९ ( =
    दुविधा-रहित ), ५२३
अपश्रयण । ५१३ ( = खाट )।
श्चपसादित । ३७६ ( = गिराना )।
अपहत । ७५ ( = शिथिल )।
श्रपापूरण । ५१३ ( = कुंजी )।
श्रपाय । ४७ ( = दुर्गति )।
श्रप्रत्यय । ६२ ( = नाराज़गी ), २५९ ( =
    असन्तोष )।
 अप्रमत्त । ३५९ ( = उद्योगी ), ४०४ ( =
     प्रमाद-रहित )।
श्रप्रमाण् । ३०९ ( = बहुत भारी ), ४३४
     (= अतिविशाल)।
 श्रप्रमागाभ । १७०, ४९९, ५२४।
```

```
श्र-प्रमागा-शुभ । ४९९ ।
श्रप्रमाणा-चेतोविमुक्ति । ५२४।
अप्रमाद ५५७ ( = गफलत-वग़ैर )।
अप्रमेय । ५८० ( = प्रभाण-रहित )।
श्र-प्रसाद्न ५६८, ५७० ( = नाराज करना )।
श्रब्भोकास । २५८ ( = खुली जगह )।
श्रबभोकासिक। ३०७ ( = सदा चौड़ेमें रहने-
    वाले ) ।
अ-भव्य-त्राभास ५५९ ( = बुरेकी तरह
    दिखाई पड़नेवाला )।
श्रभिक्रान्त । ३०७ ( = सुन्दर ) ।
श्रभिकांततर। ३१९ ( = चमकीला ), २९४
    (= उत्तम )।
श्राभिकान्तवर्गे । ९२ ( = प्रकाशमय )।
अभिधम्म । (= अभिधम्मं ), ४३९, १३९
    ( = धर्म्मसंबंधी ), २७४ ( = धर्ममें,
    बुद्धोपदेशमें ), ४३८ ( = धर्मके विषयमें ),
    ४३९ ( = अभिधर्म शब्द, धर्म-विषयक
    ( = सूत्र-विषयक )।
श्रमिधर्मेपिटक। ४३९ (= सूत्रोंमें ही आये
    गंमीर संक्षिप्त दार्शनिक वाक्याविलयोंको
    लेकर ईसा पूर्व तीसरी शताब्दीके बाद
    बना )।
श्रमिजाति । २४२ ( = जन्म ), ३०१, ५२९,
     ४३२ ।
श्रभिज्ञा । १०५ ( = दिन्य ज्ञान ), २५३
     ( = लोकोत्तर ज्ञान ), २८७, ५०५, ३४६
     (= दिव्य शक्ति)।
 श्रभिज्ञात । १४ (= समानित), ४९०
     (= प्रसिद्ध)।
 श्रमिज्ञा-परायग्। ४१३।
 श्रमिष्या। ११४ (= लोभ )।
 श्रभिध्या-रहित । १७० ( = निर्लोभी ) ।
 ग्रिभिध्यालु । (= लोमी )।
 त्र्यभिध्यालुता। अन्— १४ ( = निर्लोभिता )।
 श्रमिनन्दन । ५३ (= अनुमोदन ), २४३
     ( लिप्सा ), २६८ ( = अभिवादन-स्वी-
     कार ) ।
```

```
श्रभिनंदित। ५४०, १७५, २४७ (= स्वागत)।
श्रभिनिवेश। ८४ (= आग्रह), १४८ (=
    राग ), ४६९ (= मभता ), ५२४ (=
    चाह ), ५७० (= जिंद् ), ५७१ (=
    दुराग्रह )।
त्रमिनील-नेत्र । ३७५ ( = अतसी पुष्प जैसी
    नीकी आँखों वाले )।
श्रमित्रसञ्ज । ४२१ ( = अद्धालु )।
श्रभिभूत। ४३० ( = पीड़ित ), ४४९ ( =
    वशमें )।
श्रभिरद्धा । ( = सन्तुष्ट ) ।
श्रभिरूप। ३९५ ( = दर्शनीय)।
 अभिलचित । ९४ ( संमानित )।
 श्रभिवंदित । ४५१ (अभिनंदित )।
 श्रभिविनय । २७४ (= विनयमें भिक्षु
    नियम )।
 श्रभिषंग। ६१ (= ढाह)।
 श्रभिसम्पराय । २३१ ( = जन्मान्तर फरू ),
     ३७९ ( = गति ) ।
 श्रभिसंबुद्ध । ५ ( बुद्ध ) ।
 श्रभिसंलेख । ५०५ ( = मानस तप ) ।
 श्रभिसमय। ९ ( = दर्शन)।
 श्रमिसंस्कार। १७७ ( = संस्कार)।
 श्रभिहट। ४८ (= अपने लिये वनाई गई
     भिक्षा )।
 त्रभूत । २७९ ( = अ-सत्य ) ।
 अभ्याख्यान । ८४ ( = झ्रुड लगाना ), २२०
     (= इल्जाम)। २७९ (= निन्दा)।
  श्रभ्यास । २३१ ( = मावना )।
  श्रमनसिकार।(= मनमें न दृद करना) ५३०।
  श्रमर । ४३५।
  श्र-मन्ददृष्टि । ४३९ ( = समझदार )।
  श्र-मृद्-विनय । ४४३ ।
  अमृत । २५६ ( = निर्वाण ), २९५।
  श्रमृत-दुन्दुभि । ४८२ ।
  श्र-योनिशः । ५२० ( = कार्य ) ।
  श्रयोनिसो मनसिकार । ६ ( = बे ठीकसे मन
      में धारण करना ) ।
```

```
श्रुख्या । १७९ (= आर्या ),३५२ (= आर्या )।
श्च-ररा । ५७०, ५७१ ( = दुख-रहित ) ।
त्र्यर्ग-विभंग । ५६७ ।
त्रारति । २७१ ( = असंतोष )।
श्रारूप-संज्ञी। ५६३ ( = रूपका स्थाल न रखने
    वाला )।
श्रारोग । ३१९ ( = अ-विनाशी )।
श्रकं। २५२ (= मदार )।
श्चर्गेल । १९८ (= किवाड़ ) , १२० (= जंजीर ),
श्रिचिमान् । ३८८ ( = सौवासा )।
 श्चर्य । २७४ ( = वस्तु ), ४४८ ( = वात )।
 श्रर्थ-युक्त। श्रन्—२३५ (= व्यर्थ)।
 श्रर्थ-वेद । २५ ( = अर्थ-ज्ञान ), २९३ ।
 श्चहत् । १५८,१६४,९३ (=क्षीणाश्रव ),
     २७७,३०३ ( = मुक्त ) ।
 श्रतं-श्रार्य-दर्शन-विशेष। २५८ (= लोको-
     त्तर-ज्ञात, दिव्य शक्ति )।
 श्रलगद्द । २६ ( साँप ) ।
 त्रालमार्य-ज्ञान-दर्शन । ५१ ( = उत्तम दर्शनकी
     पराकाष्ठा )।
 त्र्यलात । ४३१ ( = अंगारा )।
 त्र्रालावू । ५० ( = लोका )।
 श्राल्प-श्रातङ्को । ३५१ ( = अल्प रोगी )।
 श्राल्प-उत्सुकता। १०६ ( = उदासीनता )।
 श्रहप-फल । ४१५ ( = अ-फल )।
 ञ्चल्प-भोग ५५३ ( = दरिद्र )।
 श्राल्पमात्रक । ४४२ ( = छोटा )।
  श्राल्प-श्रुत । ४६३ ( = अज्ञ )।
  श्राल्पातङ्क । ३७७ ।
  श्चल्पाबाधा । ३६८ ( = आरोम्य ) ।
  ग्राल्पेच्छ-कथा। ९४ ( = निर्लोभीपनके उप-
      देश )।
  श्रवकाश । ४६३ ( = गुंजाइश )।
  त्र्यवदात । १८९ (= शुद्ध ), ४९६ (= स्वेत )।
  त्र्यवदातवसन । २८५ ( = इवेत वस्त्रधारी )।
  त्रावध । ऋ—३६२ ( सदोष )।
  श्चवनायन । ३७५ ( = नवाना )।
```

```
त्रवभास । ५३० ( = प्रकाश )।
श्रवरभागीय । २०८ ( = ओरंभागिय ) ।
त्रवर-भागीय-संयोजन । २३,९०,१३७,३८० ।
अववाद । ४५३ ( = उपदेश ), ५८६, ५६७
    (= बात)।
श्रववादक। ९४ ( = उपदेशक)।
ञ्चवलग्न-विलग्न । ५० ( = खिसकी, अलगा-
    बिलगी )।
श्रवस्रव । ४२७ ( = विपाक )।
अवहित-भार। ४ ( भारको फॅक चुका पुरुष )।
श्र-विद्या । ३४,४३,१५५ ।
श्रविद्या-श्रनुशय । ५९९ ।
श्रविद्या-त्रास्त्रव। ७ ( = अज्ञान रूपी मरू ),
श्रविभ । १७०,४९९ ।
श्च-शाश्वत । ४३५ ( = सादि ) ।
अशुचि । ५३४ ( = गन्द )।
श्र-शुभ । २४९ ( = सभी मोग बुरे हैं )।
श्रश्रुतवान् । ५६५ ( = अज्ञ )।
श्रश्वतर । ३८८ ( = खबर )।
अश्वरत्न । ३६२ ( = श्रेष्ठ घोड़ा ), ४३६।
अष्टांगिक मार्ग । ३१,३२, १८० ( = कृत ),
    २९५,३०९,४३८,४४२,४९१।
श्रसंज्ञी । ४३३ ( = अ-चेतन )।
श्रसंज्ञीवादी । ४३४।
श्रसंप्रज्ञान । ४५४ ( = अचेत )।
श्रसि-चम्म । ५८ ( = ढाल-तलवार )।
श्रसिचर्म । ५४ ( = ढाल-तलवार ), २५३ ।
श्रसित। २३० ( = शुद्ध)।
श्रसिपत्र-वन । ५४१ ।
श्रसिसूना। ९२ ( = पशु मारनेका पीढ़ा),
    २१६ (= हड्डी)।
श्रस्तगमन । ५९९ ( = विनाश )।
श्रस्थान । ४८१ (= असंभव )।
श्रस्मिमान । २४९ ( = अहंकार ), ५०६ ( =
    यह मैं हूँ, यह ख्याल )।
श्रस्सासेन्तो । ३४९ ( = सहराते ) ।
```

```
ऋहेतुवाद । ४८९ ।
ग्राकल्प । २३१ ( = तौरतरीका )।
ञ्जाकार । २७९ ( = शरीर आकृति आदि )।
श्राकार। ३१२ ( = आकृति )।
श्राकार-परिवितर्क । ४२८, ४३५ ।
त्र्याकारवती । ३२० ( = सविस्तर ) ।
त्राकाश-च्छद्न । ३२८ (= आकाश ही
    जिसकी छत है )।
श्राकाश-धातु । ५७४ ।
श्राकाशानन्त्यायतन । ३ ( = अनन्त आकाश-
    वाला स्थान ), १७०, ४६७, ४७३, ४९९,
    ५०२, ५६२, ५७५; २७८ (= शांत-
    विहार )।
त्राकायिक। ५० (=तारा)।
श्राकिंचन्य । ४३४, ( = नहीं-कुछ-पन ) ४३४,
    ४६७, ५०२।
श्राकिंचन्य-श्रायतन । १०५ ( = दिव्यस्थान ),
    १७१, ४४६, ४५०, ४७४, ४९९, ५७५।
आक्रोशन । ५८८ ( = निन्दा ) ।
श्रागति-गति । ५८६ ( = आवागमन ) ।
श्राघात । ४४० ( = बुरामाद )।
श्राचाम । ४९ ( = माँड )।
श्राचार-गोचर । २२ ( = धर्माचरण ), ४५२
    ( = सदाचार )।
त्राचार्यक। १०४ (= विशेषज्ञता), २९७
    (=धर्म), २७२, ३१९ (= मत)।
श्राचार्य-धन । २०९ ( = आचार्यको देनेलायक
    पूजा द्रव्य )।
श्राचिएए। २२२ ( = कायदा )।
श्राजानीय। २१८ (=परिशुद्ध, श्रुद्ध जातिका)।
त्र्याजानुबाहु । ३७४ (= स्बर्डे, बिना झुके
    दोनों जाँघोंको अपने हायके तलवोंसे छूने
    वास्रा )।
श्राजानेय । ४९७ (= अच्छी जातिका )।
त्र्याजीव । ४४२ ( = जीविका )।
श्राजीवक । २८० ।
श्राज्ञा। ४० ( = अईत्व ), ४५ ( = मोक्ष ),
```

```
४६९ ( = अहँत्-पद-प्राप्ति ), २८४ ( =
    परमज्ञान), २६० (= उत्तम ज्ञान),
    ४४४, ५१३।
त्र्राणापान-सति । २४८ ( = प्राणायाम ) ।
श्रागी। ७७।
त्र्यातप । ४३६ ( = धूप ) ।
श्चातप्य । ६५ ( = तीव उद्योग )।
श्रातापी । ७४ ( = उद्योगी ) ।
श्चात्मंतप । ३९२ ।
त्रात्मंतप-श्रपरंतप । ३९२ ।
श्रात्मभाव । ४७५ ( शरीर ) ।
श्रात्मवाद । ४३ ( = आत्मा कोई नित्य वस्तु
     है, यह सिद्धान्त )।
त्र्यात्म-व्यावाधा । ७५ ( = आत्म-पीड़ा ) ।
त्र्यात्मा । ७ (के नित्यत्व आदिका खंडन),
     १८०, ४३३, ४७०, ५६६ ।
श्रात्मोत्कर्ष । २४० ( = उत्कर्ष ) ।
श्रात्मोत्कर्षक । ६१ (=अपनी उन्नति या
     प्रशंसा का चाहनेवाला )।
 श्चादशें। ६४ ( = दर्पण )।
 श्रादि । ३६७ ( = शुद्ध ) ।
 श्रादिनव । ७७ ( कारण, दुष्परिणाम ), २८२
     ( = बुराई )।
 श्रादि-ब्रह्मचर्य । ४२२ ( = शुद्ध-ब्रह्मचर्य )।
 श्रार्य-सत्य । ३९ टि० ( चार ) ।
 त्र्यादीप्त । ५४१ ( = ज्वलित ) ।
 श्राधानग्राही । ६२ ( = हठी ) ।
 श्राध्यात्मिक । ५०५ ( = भीतरी ), ११९
     (= शरीरमेंकी)।
 श्रानंज-संज्ञा । ४५० (= आनंजपदका स्थाल) ।
 श्रानापान-सति । ४९१ ( = घाणायाम ) ।
 च्रानिज्य । ४४६ (= सुख-दु:खसे परेकी समाधि),
      ५०५ ( = चित्तकी एकाग्रता )।
 श्रानिसद्। ३४८ ( = कूल्हा )।
 श्रानुश्रविक । ३०२, ४२८ (= अनुश्रवको
      माननेवाला )।
  त्रानुशायिक । ३३६ ( = साथ रहनेवाला ) ।
  श्रानृशंस्य । ७५ (= सुपरिणाम ), २४०
```

```
( = गुण ), ४९७ ( = लाम )।
श्रानेंज-सत्प्राय । ४४९ ( आनंज-सप्पाप-
    आर्नेज )।
ञ्चानेंज्य । ४३४ ( = निश्रल ) ।
आपरा। १९ ( = दूकान )।
त्र्यापत्ति । (= क्रस्र ), ४४३ (= दोष ),
    ४५६ (= पाप)।
श्चापत्ति-त्र्राधिकरण् । ४४३ ।
त्र्यापानीय कांस्य । ४४८ ( = आबखोरा ) ।
ञ्चापायिक । २३,४ ( = दुर्गंतिमें जानेवाला ) ।
ऋापोधातु । ५७३ ।
श्राबाधा । २५५ ( = पीड़ा ), २९० ( =
     बीमारी )।
त्राम । ४९९, ( = आमा । १७०, ५९२ ( =
     प्रकाश )।
 श्राभास्वर । १७०,१९५,१९६,४९९ ।
 त्र्याभिचेतसिक । २१२ ( = ग्रुद्ध  चित्तवाछे ),
     ४५७ ( = चित्तसम्बन्धी ) ।
 त्र्यामिष । २१६ ( = विषय ), २७८ ( = धन,
      मोग )।
 श्रामिषगुरु । २७८ ( = धन, मोगमें बड़ा ) ।
 श्रामिष-दायाद । ४६७ ( धनका दायाद ) ।
 त्र्यायतन । ३३ ( = इन्द्रिय ), ३८ टि० ( छ: )
      १८२ ( = स्थान ), २८६ ( = आश्रय ),
      ३०३ (= जगह ), ४४९ (= स्थान ),
      ४७०,४७९,४९७ (= स्थान ), ५०२
      ( = अधिकरण ), ५६० ( = इन्द्रिय ),
      ५६२ ( = अवस्थान ), ५९२,४९७ ।
  श्रयत-पार्ष्मि । ३७४ ( = चौड़ी घुट्टी वाछे ) ।
  ऋायु । १७६ ।
  त्र्यायुघ । १६५ ( = हथियार ) ।
  श्रारचारी। १५९ ( = दूर रहनेवाला ) ।
  त्र्यारामिक। ३०६ ( = आराम सेवक)।
  त्र्यारएयक। ३०७ (= सदा अरण्यमें रहने
      वाला ), ४७२ ( = चनवासी )।
  श्चारब्धवीय । ४६४ ( = उद्योगी ) ।
  श्चारम्मग् ४९६,८२ ( = रुक्ष्य, आलंब ) ।
  त्र्याराधित ८० ( प्रसन्न )।
```

```
श्राराम । १९ ( = आश्रम )।
 श्रारूप्य । २४२ (= रूपरहित देवताओंके
     लोक )।
 स्रार्थ । १५९ (= निर्दोष), १६४,१९२
     (= निर्मल ), ३८७,५७९ (= उत्तम ),
     ६९८ (= मुक्त )।
 श्रार्थ-श्रष्टांगिक-मार्ग । ५६८ ( देखो अष्टोगिक
     मार्ग भी )।
 श्रार्यप्रज्ञा । ९३ ( = उत्तम ज्ञान ), ५१ ।
 श्चार्य-विनय । २७ ( = भार्यधर्म ), १४५
     ( = बुद्ध-धर्म ), १४५,२५८, ५७६
     ( = सत्पुरुषोंकी रीति )।
श्रार्य-विमोत्त । ४५१।
 त्र्यार्थ-शील। ११४ ( = निर्दोष सदाचारकी )।
श्रार्यश्रावक । ७ (=सन्मार्गपर आरूद पुरुष ),
     १९२ ( = सत्पुरुष शिष्य )।
श्रार्यसत्त्य । १६ ( चार ), ५७८ ।
श्रार्या । ८० ( = अय्या, सामिनी )।
श्रायोंके दर्शनसे श्रभिज्ञ। २५५।
श्रापंभ । ४५ ( = उच्च )।
श्राषेभी । ५११ ( = महती )।
.श्रालय । ३२ (= लीन होना), १०६ (= काम-
    तृष्णा ), १२० ( = रुचि ), ४१२
    ( = तृष्णा ) ।
ञ्चाली । ४९७ ( = बाँध ) ।
श्रालोक-संज्ञा । १६० ( = रोशन स्थाल )।
श्रावर्त । २६९ ( = भँवर )।
श्रावर्तनी माया। २२७।
ञ्चावसथ । ३६७ (=सराय), ५३५ (= निवास
    स्थान )।
श्रावास । ४४३ (= मठ)।
श्रावाससे शुद्धि । ५१ ।
श्राविजन। ५२१ (= दूहन)।
श्रावुस । ११ ( = स्मेइ-सूचक संबोधन जो
    पहिले बड़े के लिये भी प्रयुक्त किया जाता
    था, किन्तु बुद्ध-निर्वाणके बाद छोटोंके
    लिये ही रह गया )।
श्चावेश । २०० ( = मस्माया ) ।
```

```
श्राशीविष। १४२ (=सर्प), ४४८ (=साँप)।
 श्राश्रव । ४७४ ( = चित्तमल )।
 श्राश्वास । ३८७ ( = वल ), ४९१ ( = इवास
     लेना ),२५० ( = साँस छोड़ना )।
 श्राश्वास-प्रश्वास । १८१ (= साँस छेना
     छोड़ना )।
श्रारवासिक। श्रन्---३०२ ( = मनको संतोष
    न देनेवाला )।
श्रासन । ५९५ ( = निषीदन ) ।
श्रासन-कुशल । २७३ ( = चतुर ) ।
श्रासाटिक । ३३३,१३३ (= काली मक्लियाँ)।
आसीतिक। ५० ( = अस्सी वर्षका बूढ़ा ),
     ३४८ ( = वनस्पति विशेष ) ।
श्रास्तिकवादी । २४० ।
ষ্সাম্নৰ । ६ ( = মল ), ३३ ( = चित्त-मल ) ३,
    ३३, ५९, ६८, १७१, १९७, २७७, २९१,
    २०८, २५६, २६०, ३०३, ४३१, ४६२,
    ४६७, (= चित्त दोष) १६६, २१५,
    २१८, ३८० ( = राग होष आदि ), ५९६
    ( जन्म मरणके कारणभूत चित्त-मल )।
श्रास्रवका त्तय । २५९ ।
श्रास्रवका नाश । ७, ९ ( विस्तारसे ) ।
श्रास्व-चय-ज्ञान । १६ ( तृतीय-विद्या ) ।
श्रास्वाद । ४६१ ( = स्वाद )।
श्राहार।३१ ( = आधार ),३१ ( के भेद ४ ),
    १५३ ( = स्थितिके आकार )।
श्राहार-शुद्धि । ५१ ।
श्राहार-समुद्य । ३१ (= आहारकी उत्पत्ति )।
आहुऐय । ५१८ ।
इतरजाति । ३२६ ( = नीच कुल )।
इतिवृत्तक। ८६ ( बुद्धोपदेश )।
इन्द्रिय । १५१ (= शरीर), २६५ (= मन
    का अनुमैव ), ३२४ ( = ज्ञान ), ३५८
    ( = चेष्टा ), ४३८, ४४२, ४९१।
इन्द्रिय त्रात्मा नहीं । ५९८।
इन्द्रिय-परिपाक । ३२ ( = इन्द्रिय-विकार ) ।
इभ्य । ३९९ ( = नीच )।
इषुकार। ४३१ (=बाण बनानेवाला लोहार )।
```

```
ईर्या। ५१ (= आचार)।
ईर्यापथ । ३६ टि०, ७८ ( = सारीरिक गति ),
    ३७४ ( = चाल ढाल )।
ईश्वर । ४२९, ४३२ ।
इंश्वर-निर्माण । ४३१।
ईश्वर-निर्माग्ग-हेतु । ४२९ ( = ईइवरके बनाने
    के कारण )।
चक्कुटिप्पधान । ३०० ( = उकडूँ तप )।
 उम् । ११७ (= श्रेष्ठ )।
 उचराब्द । ३२१ ( = कोलाहल )।
 उचार । ३६ ( = पारवाना )।
 उचावच । १९३ ( = छोटे बड़े )।
 उच्छंग । २१८ ( = उत्संग=स्रोंइङा ) ।
 उच्छेद । ११ ( = निवाश = विमव ), ४३३ ।
 उंछ्रञ्जत।३०७ (=दाना बीन कर खानेवाला)।
 उट्टान्। १८१ ( = उठना ), १९३।
 उत्कर्ष | २८९ (= प्रशंसा ), ३९३ ( = तारीफ ) ।
 उत्विप्त-परिघ। ९० ( = ज्येसे मुक्त )।
 उत्तम-श्रंग। २१ (= शिर)।
 उत्तम-त्र्यर्थ । ५७८ ( = ० पदार्थ = निर्वाण )।
 उत्तर । श्रन्-२३ ( = अनुपम )।
  उत्तर । स- २३ ( = जिससे बढ़कर मी कोई
      हो )।
  उत्तरच्छद् । ४८ ( = ऊपरसे ढाँकने की चहर )।
  उत्तर-मनुष्यधर्म। (= दिव्य शक्ति), ४४,
      ५१, १०८, ११८, २७४ ( = स्रोकोत्तर
      शक्ति), २५८ (= मानव स्वमावसे परे),
      ४१६ (अर्लोकिक शक्ति), ४१६ ( अरुमार्यं
      ज्ञान-दर्शन-विशेष )।
  उत्तरारणी । ३४६, ३८८, ५२१।
  उत्तरासंग । २२९ (= चहर), २६८ ( = ऊपर
      की चहर), ३६० (=चहर), (=उपरना)
       ४२०, ४७६।
   उत्तान । ९९ ( = विवृत = प्रकाशित ), २०६
       ( = सुला, सरल )।
   उत्तानीकर्गा । ५७८ ( = स्पष्टीकरण )।
   उत्थान । ३९८ ( = उद्योग )।
   उत्पत्ति । ५८८ ( = समुद्य )।
```

```
उत्पत्त । १०७ ( = नीलकमल ) ।
उत्पत्तिनी । ३१० ( = उत्पत्न-समूह ), ४९५ ।
उत्सद् । २०० ( = एक उपनरक )।
उत्सद् । सप्त—३७५ ( = सातों अंगोंमें पूर्ण
    आकारवाले )।
उत्साद्न । ९३ ( = हटाना ), ५७० ( = खुश
    करना )।
उत्सादित । ५६८ ( = प्रसन्न )।
उत्सोढ़ि । ६७ ( = उत्साह ) ।
उद्ककृत्य । ५११ (= प्रक्षालन, स्नान आदि) ।
 उद्क-तारा । ३४८ ( = पानीका तारा ) ।
 उद्कहृद् । ३१० ( = दह ), ३१३
     ( = जलाशय ), ४९५ ( = जल कुण्ड ) I
 उदकावरोहक। १६५ ( = जलवासी )।
 उद्यान । ( = जलाशय ), २६, ५० ।
 उद्य-ठ्यय । ५०६ ( = उत्पत्ति-विनाश )।
 उदान । ८६ ( बुद्धोपदेश ), ११२, ( = आनं-
     दोल्लासमें निकली वाक्यावली ), ३२३,
      ३७७,४२० ।
  उदार। ( = बड़ा ) १११, ३०३, ५१० ( =
      महान् )।
  उद्देश । (= नाम ) २१८, २७९, ३१२, .
      ५४३ ।
  उन्नल। २० ( = अभिमानी )।
  उन्नामन । ३७५ ( = ऊपर उठाना )।
  उपकारी। (= प्राकारों = शहर-पनाह) ५४,
  उपकुज्ज । ३४९ ( = भहरा कर )।
  उपक्रम । ४२८ ( = साधना )।
  उपक्लेश । ५७ ( = मल ), ११५ (अंगण =
       मल ), ३०३ ( = चित्त-मल ), ( = मल )
       ३२२, ४७०; ११४।
   उपिक्तष्ट । ३९५ ( = निन्दित )।
   उपि । २६४ ( = मोग इच्छा, भोग संप्रह),
       २७८ (= गुरु ), (=विषय-संग्रह), ४८६,
       ५७६ ( = स्कन्ध, काय, क्लेश, कर्म )।
   उपनयन । १९७ (=धर्म-मार्गपर ले जाना)।
   उपनाह । (= पासण्ड ) १२, २४, ६१ .
```

```
( = ढोंग )।
उपनाही। ४४२ ( = पाखण्डी )।
उपनिषद् । ४८६ ( = रहस्य )।
उपनील । ३३५ ( = ले जाया जा रहा ), ३८९
    (= उपनयन द्वारा गुरुके पास प्राप्त), १५७
    ( = पहुँचाया )।
उपपरीचा। २५९ (= जाँच ), ३९९ (= अर्थका
    परीक्षण )।
उपपाद् । ५८६ ( = उत्पत्ति ) ।
उपव्रज्य । ५८७ ( जाने-आनेके संसर्गवाला )।
उप्पोल । ५३० (= उब्बिह = उत्पीड़ा =
    विह्नलता )।
उपमा। (= इष्टान्त), २०।
उपवाद् । २४९ ( = शिक्षा )।
उपवादक । ११५ ( = निन्दक ) ११५,३१२।
उपविचार । ५६१ ( = विचार )।
उपशम । ( = शांति ) १६६, २८१, ३४६,
    ५०४ ( = समाधि ), ५७६ ( = शमन,
    शान्त होना )।
उपशम-संवर्तनिक। ४२ (= शांतिको प्राप्त
    करानेवाला ), ४४१ ( = ज्ञान्ति-गामी )।
उपशांत। २९३ (= शांत)।
उपश्रय । ५१३ ( = निवास )।
उपसम्पदा । ५१३ ।
उपसंपद्य । ३४५ ( = प्राप्तकर )
उपसम्पन्न । ( = भिश्च ) २८६, ३२६,
     ३३२ (= भिक्षु होना)।
उपस्थाक । ३२५ ( = सेवक ), ५८५ ।
उपस्थान । ५८५ ( = सेवा )।
उपस्थान-शाला । ३९३ ( = समा-गृह )।
उपश्चित-स्मृति । २७३ ( = होश रखनेवाला ),
     ४६४ (= बाहोश)।
 उपहर्ता । २६२ ( = लानेवाले )।
 उपहार । ३६५, ( = समान )।
 उपादान । ४२ ( = आग्रह, ग्रहणचार )
     ४२, ४३ ( चार, = पकड़ना ), ९६
     ( = परिप्रह् ), १४८ ( = रागयुक्त प्रहण )
     १५५ (= प्रहण या ग्रहण करनेकी इच्छा),
```

```
१६० ( = रागयुक्त प्रहण ), २१६
    ( = प्रहण, स्वीकार ),२१७ ( = प्रहण ),
    ( = आग्रह, दुराग्रह ), ४३६,४३७; ४५१
    (= प्रहणकी इच्छा, आसक्ति), ४८०,
    ( = ग्रहण ) ५९३, ५९६।
उपादान । स-४१ ( = बटोरनेवाला ) ।
उपादान-स्कंध । ३१ (=विषयके तौरपर ग्रहण
    करने योग्य स्कंध ), ११७ (पाँच ), १२०,
    १७९, १८०, ४६०, ४६९ ।
उपाधि । १०३ ( = भोग-पदार्थ ), २५५
    (= विषय)।
उपाय । ४६९ ( = उपादान )।
उपायास। ३१ (= परेशानी)।
उपायास-बहुता । ५५३ (= परेशान<sub>्</sub>रहने
    वाला )।
उपारम्भ । ८६ ( = धनलाम ), ८६ ( = सहा-
    यता ), ३६१ ( = निन्दित ) ।
उपासना । ३३४, ( = सत्संग ) ३६४,५८३ ।
उपेत्ता । १६६, १७७, २१२, २४९ ( = शत्रुकी
    शत्रुताकी उपेक्षा), ५२४।
उपेत्ता-भावना । २५, ४९१ ।
उपेत्ता-संबोध्यंग । ५९३ ।
उ-पोसथ । ३३८ ( = उपवास व्रत ), ४५६
     ( = अभावास्या ), ५३६।
उद्भट्टक । ४९ ( = ठड़ेसरी ) १६५ ( = सदा
     खड़े रहनेवाले )।
 उभतोभाग-विमुक्ति । २५८ ( = अर्हत् ) ।
 उमंग । ५५६ ।
 उरुस्तंभ । १४४ (= जाघोंका कठिया जाना)।
 उल्का । ८२ (= लुकारी ), २१७ ( = मशाल,
     लुकारी ), ५७४ ( = अंगीठी )।
 जल्कामुख । २५ ( = भट्टीकी घडिया ), ४९९
     ( = मही ), ५७४ ( = अंगीठी )।
 उद्यापिशीषं । ३७५ (=पगड़ी जैसे चारों ओर
     समानाकार शिरवाले ), ५७४ (=गर्मी ),
     १७६ ( = उच्चता, शरीर की गर्सी )।
 उस्मीकृत । ८५ ( = छूतक गया ),
      १५२ (= अवगाहन कर पाया )।
```

```
उस्संखपाद । ३७४ ( = गुल्फ अपर अवस्थित
    है, जिस पादमें )।
ऊर्गा । ३७५ ( = रोम-राजी )।
ऊर्ध्वाप्रलोमा । ३७४ ( = उनके अंजन समान
    नीले तथा प्रदक्षिणासे बार्येसे दहिनी
    आरे)।
ऊर्ध्वविरेचन । २९७ (= उन्ही आनेकी दवा)।
उध्वेसर । ४३५ (= आगेकी लोकवात्राको
    अनुसरण करनेवाला )।
उमि । २६९ ( = लहर )।
ऊमिं-भय । २६९ ।
ऋजु-प्रतिपन्न।२५ (=सरल मार्गं पर आरूद)।
ऋजु-प्रत्यनीक । २३९ ( = विरुद्ध ) ।
ऋद्धि । ३२५ ( = समृद्ध )।
ऋद्भिपाद् । ६६, ६७, ३०८, ४३८, ४४२,
ऋद्धिमान् । ९९ ( = होशियार ), ५३६ ।
ऋद्विविध । ३११ ( = योग चमत्कार )।
ऋद्ध-चनुभाव । १८ (= चमत्कार )।
ऋषभ । ४१३ ( = श्रेष्ठ )।
एक-चारिका। ७६ (= जाल)।
एकागारिक। ४९ (= एक ही घरमें भिक्षा
    करनेवाला ), ५४ (= चोरी ), ५८
    (=चोरी = एक घरको घेर कर चुराना)।
एकान्त-सुख। ३२० ( = सुख-मय)।
एकायन मार्ग । ४७ ( = एक मात्र मार्ग )।
एकांश । २३५ ( = सर्वथा=विना अपवादके ),
    ३९७ ( = सोलहो आना )।
एकांशवादी । ५१४ ( = विभाग करके अच्छेको
   अच्छा, बुरेको बुरा कहनेवाला; न कि
   एक ही लाठीसे सबको हाँकनेवाला )।
एकाहिक । ४९ ( = एक दिनमें एक बार )।
एड्मूक । ४५४ ( भेड़ और गूँगे जैसा )।
एग्गेजंघ। ३७४ ( = मृग जैसा पेंडुली वाला
   भाग जिसका हो )।
एरक-वार्तिका । ५५, ५९ ( = दंड )।
एषगा। ५० ( = इच्छा )।
एहिपश्यिक । २५ (= यहीं दिखाई देने
```

```
वाला )।
ऐगोयक । ५५,५९, ( दंड ) ।
श्रोज। ८० ( = रस )।
त्र्योदन । ३७५ ( = भात )।
श्रोदन-कुल्माष । २९० ( = दाल-भात )।
ञ्जोलिगल्ल। २६३ ( = गड़ही), ९ ( = गंदी
    गड़ही ), ५३४।
श्रोतुग्ग-वितुग्गा । ३४८ (= अँहण, बहँण =
    अलगा-विलगी )।
श्रोषधि-तारा। ३२० ( = ग्रुऋतारा ) ३१०।
श्रौद्धत्त्य-कौकृत्त्य । ( = उद्धतपना-हिच-
    किचाहर ), १६०, १७५, १९२, ४१७,
    ४५८, २७१ ( = डच्छूंबलता ), ३८
    ( = उद्घन्त कुन्कुच्च ), ( उद्देग, खेद ),
    ५२६ (= उद्धतपना)।
श्रौपनयिक । २५ ( = निर्वाणके पास ले जाने
    वाला )।
श्रोपपातिक। २३ (दिन्ययोनिमें उत्पद्ध),
    ( = आयोनिज देव ), ९१, १३६, २०८,
    २५६, २८५; ३८० ( = देवता );
    ३२८।
श्रौपपातिक-योनि । ४६ ।
श्रौपपातिक सत्व। १६९ (अयोनिज प्राणी
    = देवता स्रोग )।
श्रीरिश्रक । २०७ ( = भेड़ मारनेवाला )।
श्रीरस । ४६८ (= हृद्य या मनसे उत्पन्न)।
कर । ४९ (= एक प्रकारका तृण )।
कठला। ९३ (ठीकरा), ८३, १४१।
कठिन चीवर । ५१३।
क्रा। ४९ ( = खेतमें छूटा दाना )।
कथा। ५०७ (= बात)।
कथावस्तु । २२३ (= बात, विवादका विषय),
    ३५८ (= चर्चा), ३६९ (= बात),
    ६७१।
कथं-कथी । १५७ ( = कहने-सुननेवाला ) ।
कमनीय। १५८ ( = कान्त)।
कम्मकरण । ५४ ( = दंड ), ५९, ५३२ ।
```

```
करका । ३२२ ( = मटकी )।
कर्गा । ५१७ ( = शिक्षा )।
करवीर पत्र । २५२ (= करेरूके पत्रकी भाँति
   नोकवाला )।
करीय। ११७ (= उदरका मल)।
करुगा। १६६, १७७, ५२४।
करुणा-भावना । २५, ४९१ ।
कर्म । ५०४ ( = मिक्षु वस्त्रकी सिलाई )।
कर्म-कारणा। ५४० (= दंड)।
कर्म-श्यान । ४१४ ( = कर्म पेशा )।
कर्मान्त। १३ (कायिक कर्म ), २८,
    ( = काम ), १६२ ( = खेती ),
                                 804
    ( = पेशा ), ४५५ ( = कारबार )।
कर्मारपुत्र । ४९९ ( = सुनार )।
कलियह । ५३५ ( = दाव ), ५३८ ( = दाव,
   पाशा )।
कलोपी । ३२८ ( = वर्तन )।
कलिंगर । २६३ ( = पशुओं के गलेमें बाँधनेका
   काष्ठ )।
कल्प। ११५,३७३ (=केटुम्),३८६ (= निघंटु-
   केटुम ), ५९१ ( = युक्त )।
कल्पस्थ । २३४ ( = कल्प सर नरकमें रहने-
    वाला )।
कल्पित कर । ३६५ ( = बनवा )।
कल्प्य । त्र्य-२२१ ( = अनुचित अ-विहित )।
कल्प्य । २२१ (= डचित, विहित) ३६२,
    ३९३।
कल्याग-कीर्ति । २३४ ( = सुयश )।
कल्यागा-धर्मा । ( = पुण्यात्मा ) ३४२,५९०।
कल्याग्-िमंत्र । २७७ (= सुमित्र )।
कवलिंकार । ३१ ( प्राप्त करके खाया जाने
    वाला )।
कवलीकार । १५४ (= कवल, कवल करके
    खाने योग्य )।
कष्टकारी । ८७ ( = दु:ख उठानेवाला )।
कसट। २०६ (= मैल)।
काकपेया । २५५ ( = करारपर बैठे बैठे काँगेके
    पीने योग्य ), ४९६ ( = जिसके
```

```
कौं भा बैठ आसानीसे )।
काज। ५२४ (बहँगी)।
कार्ग्ड । २५२ ( = शर )।
काद्लिमृग । ४८ ( = समूरी चर्म )।
कान्त । ३२७ ( = सुन्दर )।
कान्तार। १६३ ( = रेगिस्तान)।
काम । ३१ (= इंद्रिय-संमोग), ४२,५३
    ( = भोग ), ५७,८४,१३३ ( = भोग-
   वासना ), १६०,१६३, १६९ (= स्त्री-
   संभोग ),
            १८९,१९०,२८४ ( = स्रो-
   प्रसंग ), २९३ (= विषय मोग ), २९४,
    ३३७,४४९,४८७ (=विषय), ५६७।
काम-श्रम्न । ३२४ (श्रेष्ठ मोग)।
काम-आखव। ६,१६ (= काम-वासना-रूपी
   भासव ), ५०२ (= मोगेच्छा सम्बन्धी चित्त
   कालुष्य )।
कामगुण। १०९ (=काम मोग), ९३,९९,
    १५१,२६९,२९४, (=विषय मोग) २६५,
    २९५,३२४,४१७,४४५,५१०।
कामच्छन्द् । ३७ ( = कामुकता ), ९३
    ( = मोगोंसे राग), १७५,२५४,२५५,
कामभोगी । २८५ ( = उचित विषय भोगी ) ।
काममिध्याचारी। १८७,३२० (= ब्यभिचारी)।
काम-मूर्छो । ३४७ ( = काम विपासा काम-
   रुचि = कामस्नेह )।
कामराग। १९२ (= भोग इच्छा),
    (= विषय कामना)।
काम-वितर्क । ९ ( = कामवासना-सम्बन्धी-
    संकरप-विकरप ), ५१२ (= काम सम्बन्धी
    विचार )।
काम-संज्ञा। ५१२ ( = कामका ख्याल )।
काम संयोजन । ४३६ (= विषय बन्धन )।
काय। ३२ (= समुदाय), ३३, १९६ (=
    योनि ), ५९७ ( = निकाय )।
कायगता-सति । ४९४ ( = कायगत स्मृति )।
काय-द्राड । २२२ ।
काय-दुश्चरित । २३९ ( = कायिक दुष्कर्म )।
```

```
कायबल । ३७५ ( = शरीर फेंक्ना )।
काय-सान्ती। २५८।
काय-संस्कार । १८१, १७६ (= कायिक
    कियायें ), १७६ ( शारीरिक गति )।
काया । ३९ ( = ठंडा-गर्भ जाननेकी शक्ति )।
कायानुपरयना । ३५-३७ (चौदह)।
कायानुपश्यी । ४९२।
कायिक-अधर्माचरण । १६८।
कायिक धर्म। १८१ (= कियायें)।
कारण । २६० ( = कसूर बेकसूरका निर्णय ),
    २६१ (= शिक्षा), ५३० (= हेतु)।
काषोंपराक । ५५, ५९ ( दंड )।
काल-क्रिया। ३२ (= मरण)।
कालज्ञ ५६९ ( = काल देखकर कहनेवाला ) ।
काल-वादी। ११३ (= समय देखकर बोलनेवाला)।
काषाय-कंठ। ५८० (= काषाय-मात्र धारी)।
काष्ट्रहारक। ४९ (= लकड्हारा)।
कांचा। ५९० ( = संदेह )।
कांत्ता-वितरगा-विशुद्धचर्थ । ९५ (= सन्देष्ट
    दूर करनेके लिये )।
किन्ति। ४३९ (= क्या)।
किलञ्ज। १३९ (= इस्रा)।
किशोर । ३८८ ( = बछड़ा )।
किंकुशल । १०४ ( = क्या उत्तम है )।
किंकुशल-गवेषी । ३४५ (= क्या अच्छा है कि
    गवेषणा करनेवाला )।
कीर्तिशब्द । ३४० ( = यश )।
कुक्कुट-पोतक। ६७ ( = चूज़े )।
कुक्कूल निरय। ५४१ (नरक)।
कुच्चि । ३४८ ( = पेट )।
कुड्य । २८६ (= अन्तर्धान हो मीतके पार
    चला जाना )।
कुमार । २२९ ( = बच्चे )।
कुम्भी। ४९ ू( = घड़ा ), ३२८ ( =
    हॅं डिया भात पकानेके बड़े बर्तन का
    नाम है)।
कुम्भोर । २६९ ( = मगरका )।
कुम्भीर-भय । २६९।
```

```
कुल्माष । ३३२ (= दाल ), ३२८ (= कुलयी ),
    ३४९ ( = मात-दाल ), ५३४ ( = अस )।
कुल्लूपम । ८७ ( = बेड़ेके समान )।
कुशल । ३० (= भलाई), १०, ४६, ११४
    ( = उत्तम ), ३४६, ३१७, ३५६, ४१५,
    ४४२।
कुशल । अ-३० (= बुराई ), १०, १३६ (=
   नावाकिफ़ ) २८४ (= बुराई, पाप )।
कुशल-त्र्यकुशल । २८४ ( भलाई बुराई ) ।
कुशल-धर्म। अ- २९ (= ब्रेरेकाम)।
कुशल धर्म। ३१६ (= भलाई), ४०२
    (= निर्वाण)।
कुशल-मूल। ३०,३१ (तीन)।
कुशल मूल। अ- ३० (तीन)।
कुशल- संयुक्त । ११८ ( = निर्मल )।
कुशल-स्थान । २४१ (= भले काम )।
कुसीती। २० ( = आलसी )।
कुसीदी । ४५४ ( = आरुसी ) ।
कुहना । ४८८ ( = पाखंड द्वारा बंचना )।
कूट। १९१ (= शिखर)।
कूटागार । ४८ ( = ऊपरी तलका मकान ),
    ३०७ (= कोठी), ४७९ (= महल)।
कूर्म। ९२ (= कछुवा)।
कृतकर्म । २६३ ( = अपना काम जिसने कर
    लिया है )।
कृत-परप्रवाद । ३६६, ( = प्रौढ़ शास्त्रार्थी )।
कुत्सन । ४३४।
कृत्स्नायतन । ३१०।
कृषि। ४१५ ।
कृष्ण । २३२ ( = बुरा )।
केंद्रभी। २० (= पालंडी), ९९ ; ३८२ (=
    कल्प ), ४२१।
केवल।६० (= एकांत ), १२२, १५५
    ( = खालिस )।
केवली । ३७८ (= जन्म-मरण जिसका नष्ट
    हो गया, ब्रह्मचर्य )।
कैंदुभी। ४५४।
कोद्रख। २५२।
```

```
खुरकाय । २६१ ( = नि:शब्दगति )।
कोच्य । ५७५ ( = चल )।
                                         खेलपिंड। ६०८ ( = थूक-कफ )।
कोषाच्छादित । ३७८ ।
                                         गरा। १०४ (= सन्यासियोंकी जमात),
कोसक । ३०७ ( = पुरवा )।
                                              १०५ (= मिध्रुओंकी जमायत), ५०४
कौकृत्य । ७० (= सन्देह),२५७ (=चिन्ता ) ।
कौमुदी । ४९० ( = चाँदनी; पूर्णिमा )।
                                              (= जमात)।
कौमुदी चातुर्मासी । ४९० (= कार्तिक
                                         गणना । ५४।
                                          गगा। ३०५ ( = संघ पति )।
    पूर्णिमा )।
                                          गति । ४७ ( = पाँच ), ४१३ ( = पहुँच )।
कंसपातो । १७ ( = थाली ) ।
                                          गर्हग्रीय । ३६९ ( = निंदनीय )।
क्रकचोपम । ८३ ( आरेके द्रष्टांतवाले ), ११८
                                          गर्हा । २७९ ( = निंदा )।
    (= आराके समान )।
                                          गहनता। २०५ ( = दुरूह )।
क्रिया। २४१।
                                          गाथा । ८६ ( बुद्धोपदेश ) ।
क्रियावादी । २८० ( = कर्मवादी ) ।
                                          गीता । सु-- ( = उचित कथन ) २१३ ।
क्रोशित । ५५५ ( = निन्दित )।
                                          गुप्त-द्वार । २७३ (= संयमी ), ४५८ (= संयत-
क्षिष्ट । ५२५ ( = मल-युक्त )।
                                              इन्द्रिय ), १८ ( = संयम-युक्त )।
क्लेश। उप---२४ ( = मल )।
                                          गुप्ति । ३४२ ( = रक्षा, बरण )।
क्लेश । २७२ ( = मल )।
                                          गुरुक। ४४३ (= बड़ी)।
चृत्ता । ३९४ ( = माहात्म्य )।
                                          गुरुकार । १९, ५५३ ( = पूजा ) ।
च्चत्रिय । १२९ ।
                                          गुरुकृत। ३९५ ( = मानित)।
 च्चिय-ब्राह्मण्-वैश्य-शूद्र । ३८८ ।
                                          गुल्फ । ३०५ ( = ब्रुही )।
 च्नम । ६२ (= समर्थ)।
                                          गूथ-निर्य । ५४१ ( = विष्टाका नरक )।
 त्तम-धर्मा । २९० ( = क्षम खभाववाला )।
                                          गृद्धलोभ । श्र- २१५ ( = निर्लोभ ) ।
 न्नान्तिक ३२४ ( = रुचिक )।
                                          गृहपति। ५३७ ( = वैश्व ), ४९८; ११२, ३९७
 चारोदका नदी । ५४१ (= स्वारे पानीवाली
     नदी )।
                                               ( = गृहस्थ )।
                                           गृहपति-चीवर । ५१२।
 न्तीरावाद । ५६९ ( = धीमे बोरुनेकी बात )।
                                           गृही-प्रतिसंयुक्त । ४४४ ( = गृहस्थ-संबन्धी ) ।
 त्तीणास्रव । ४ (= राग आदिसे मुक्त ), ४६
     (=अह्त्), १७७ (= चित्तमलों (से
                                           गेध । ५६१ ( = लोम )।
     मुक्त ) अईत् ), ४१३ (=रोगादि-रहित ),
                                           गेध-संबन्धी । ५६१ ।
                                           गेय । ८६ ( बुद्ध-उपदेश ) । ५०६ ।
     ५१९ (= अईत् )।
 न्तीर-पर्गी । २५२ ( = दुधिया जड़ी )।
                                           गोघातक। ३६।
                                           गो-घातक सूना। २१६ (= मांस काटनेके पीड़े)।
 त्तेम । २९५ (.= मंगल ) ।
                                           गोचर। १७६ (= विषय), १९०, ९ (=
 खमता। ३९१ (= रुचता)।
                                               विचरण-स्थान ), ४४९ ( = स्रक्ष्य ), ३३
 खर्मात । २८९ ( = पसन्द ) ।
                                               ( = चरागाह )।
 खमनीय । ५२८ ( = ठीक )।
                                           गोचरप्राम । ३४६ ।
 खलोपी । ४९ ( = पथरी )।
                                           गोत्रभू । ५८० ( = नाम-धारी ) ।
 खारापनच्छिक । ५५, ५९ ( दंड ) ।
                                           गोपन । ५४ ( = रक्षा )।
 खांडित्य । ३२ ( = दाँत टूटना )।
                                           गो-पद्म । ३७५ ( = गाय जैसी पलकवाछे )।
 खिलजात । ६५, ६६ (कॉंटेसा )।
```

```
गोपानसी । ५३९, ३४८ (= टोबे = कड़ियाँ)।
गोपालक । ४९ ( = म्वाका )।
गोपालन । ५४ ।
गोमय । ४०२ ( = उपले ), १५३ ( = कंडे )।
गोमंडल । ५० ( चर्वाहा )।
गोरच्य । ४०१ ( = गोपालन )।
गो-विकर्त्तन । २६३, ३४८ ( = छुरा )।
गोष्ठ । ४०४ ( = बथान )।
गंड । ४३४ ( = फोड़ा )।
गंधकुटी । ३२८।
गंधर्व । ३८९ (= उत्पन्न होनेवाका सत्त्व )।
प्रहर्गो । ३५१ (= प्रकृति ), ५३७ (= पाचन-
    शकि)।
ब्राम्य । ५६७ ( = निकृष्ट )।
श्रीष्मक । २९३।
ग्लान । ५७९ ( = रोगी )।
ग्लान-प्रत्यय । ३४२ ( = पथ्य )।
ग्लान-प्रत्यय-भैषज्य । ६८ ( = रोगीके पथ्य-
    औषध ) ।
ग्लान-प्रत्यय-भैषज्य-परिष्कार । २२ ( = रोगी
    के पथ्य और औपधकी चीजें )।
घटिक। १५७ (= घड़िया)।
घट्टित । ९९ ( = रगड़ ), ३७५ ( = रगड़ता ) ।
घडौची । ४९६ ।
घाम। ४७ ( = धूप)।
घास-स्राच्छाद्न । ५३५ (= स्नाना कपड़ा )।
घोष । ३४१ ( = हल्ला ), ३८२ ( = भावाज )।
घ्राण् । ३९ ( = सूँघनेकी शक्ति )।
चक्रवर्ती । ५३५ ।
चतुर्विज्ञान । ४७० ( = चश्च द्वारा मिलनेवाले
    ज्ञान ) !
चतुरिधष्टान । ५७३ ।
चतुः परिवर्ते । ४८२ ।
चतुदेशी । १४ (=अमावास्या), ३३८,५९३।
चन्दनिका। ९ (= गड़हा), २६३, ५३४।
चरण । २१२ ( = पद या आचरण )।
चरण-सम्पन्न । २१३।
चाएडाल । ३८८, ५३५ ।
```

```
चातुब्बएग्गी सुद्धि । ३८६ ( = चारों वर्णींकी
चातुर्मेहाभूतिक । ३०० (= चार भूतोंका
    बना )।
चातुर्महाराजिक। ११९, १२९, १७०, ४९८।
चातुर्याम-संवर । २२५।
चातुर्वेर्गी शुद्धि । ३७१ (= चारों वर्णकी शुद्धि),
    ३८६, (केवल ब्राह्मणोंको नहीं, चारों
    वर्णीकी ध्यान आदिसे पाप-शुद्धि )।
चारिका । ९४ (= रामत), १०७, १०८
    ( = यात्रा ), २५७ ( = पर्यटन ) ।
चिंगुलक। १५८ ( = चिंगुली )।
चितान्तरास । ३७५ ( = दोनों कन्धोंका विचला
    माग जिसका चित = पूर्ण है )।
चित्त । ७५ ( = क्याल ), ४६९ ( = भन )।
चित्त-उत्पाद । ४७५ ( = चित्त या विचारोंकी
    उत्पत्ति ) ।
चित्त-विमुक्ति। २१२ (= मुक्ति)।
चित्त-विशुद्धि । ९५ ।
चित्त-संस्कार। १७६, १८१।
चित्तानुपश्यना । ३७ टि० ।
चित्तानुपश्यी । ४९२, ५१८ ।
चीरक-वासिका। (दंड) ५५,५९।
चीवर। ८ (= वस्र), २२, १९९, २०९
    (= भिक्षुके तीन वस्त्र-सङ्घाटी, उत्तरासंग,
    अन्तर्वास ), ४३८; ५७६ (= अन्तर
    वासक = ह्याँ, उत्तरासङ्ग ) ( = इकहरी
    क्षपर लेनेकी चादर, सङ्घाटी ) (= दुहरा
    उत्तरासङ्ग सर्दीके लिये और एक भिक्षा पात्र
    एक भिश्चके लिये जरूरी है )।
चीवर-कर्म। २५७ ( = वस्त्र सीना )।
चूर्णक । ३३४ ( = पौडर )।
चेतक। ७३ ( = होशियार )।
चेतना । ३३ (= संज्ञाके अनन्तर मनकी
    अवस्था), २३३ (मानस कर्म), ४६६
    (= चिंतना)।
चेतना । सं---३१ (= स्याल )।
चेतसिक। ६०१ (= मानस)।
```

```
चेतसिक धर्म । १८१ ।
चेतसोविनिबंध। ६५ (= चित्त-बन्धन), ६६।
चेतः समाधि । ५०२ ।
चेतोखिल । ६५ ( = चित्तके कील )।
चेतो विमुक्ति। ३७५, २५६ ( = छूटे चित्त-
    मलों ); ४१९ ( = भावना ) ५०४ ५२३,
    ५९३।
चेतो विमुक्ति श्रकोप्या । १७८ ।
चेतोविमुक्ति-अप्रमाणा १७७।
चेतोविमुक्ति स्राकिंचन्या । १७७ १७८ ।
चेतोविमुक्ति-श्रानिमित्ता । १७७,१७८ ।
चेतोविमुक्ति-शून्यता । १७७ ।
चेतो-विमुक्ति समापत्ति । १७७ ।
चेल्एडुक। ९७ ( = अंगोज )।
चैत्यें। १४ टि० ( = देवताओं और भूतोंके
    चौरे )।
चैलपंक्ति। ३४५ ( = पाँवड़े )।
चोदना । ५३९ ( = अभियोग )।
चोर । ३५३ ( = डाकू )।
चोर-घातक । २०७।
चंक्रम । ३९१ ( = टहलनेके चब्तरे ), ५०५
    ( = टहलना )।
चंगवार । ९२ ( = चंगौरा = टोकरा )।
च्युत । ३१२ ( = मृत )।
च्युति । १५ ( = मृत्यु ) ५८६ ।
च्युति-उत्पाद-ज्ञान। १५ (= प्राणियोंके जन्म-
    मरणका ज्ञान ), ११५।
क्टन्द्। २९० ( = राग ), ४३०,३९८ ( = रुचि ),
     ४६० |
छम्भितत्त । ५३० ( = स्तम्भितत्व )।
छ्वि । ५४० ( = जपरी चमड़ा )।
 छ्विवर्ग । १०७ (=कांति ), १४६ ( = चमड़े
    कारंग)।
 छिद्र। १६१ (= दोष)।
जटिलक। १६६।
जनपद् । २२९ ( = देश ), ३३८ (दीहात)।
 जनपद्-कल्याणी । ३१९ (= सुन्द्रियोंकी
     रानी ), ३२३ ( देशकी सुन्दरतम स्त्री )।
```

```
जनपद्-भाषा । ५७१ ।
जन्ताघर । ( = स्नान-घर ) ।
जन्म । ४४५, (=आवागमन ), ४६२,५९६।
जरा । ३२ ( = बुढ़ापा ) ।
जराधर्मा । १०३ ( = बुढ़ापा होना )।
जरायुज-योनि । ४६ ।
जात । १५७ ( = सन्तान )।
जातक। ८६ (बुद्धोपदेश)।
जातरूप । २१५ ( = सोना )।
जाल-हस्त-पाद । ३७४ ( = अंगुलियोंके बीच
    वत्तकके पंजेकी भाँति चमड़ा )।
जाति । ३१ ( = जन्म ), १५५,१६०,२६९,
    २७९,२९७,३३२ ।
जातिधर्मा। १०३ (= जन्मनेके स्वभाववाला)।
जातिभूमि । ९४ ( = कपिल-वस्तु )।
जाति-संकार। ९० (= जन्म दिलानेवाले पूर्व-
    कृत कर्मीके चित्त-प्रवाहपर पड़े संस्कार)।
जानपद् । ५०७ ( = दिहाती )।
जायिका । २६४ ( मेहरिया ) ।
जालिनी । ४८५ ( = तृष्णा ) ।
जीवित । ५७५ ( = जीवन )।
जुगुप्सु । ४८ ( = अनुकंपा रखनेवाला ), ४९
    (= ब्रह्मचर्यका अंग)।
जंघाविहार । ७०,१४४ ( = टहलना ), २१४
    (= चहल-कदमी), ३८२।
ज्या । २५२ ।
ज्योतिर्मातिका । ५५ ( = इंड ), ५९ ।
ज्ञाति । ३३५ ( = जाति ) ।
ज्ञाति-दासी।३३२ (= जातिवालोंकी दासी)।
ज्ञाति-सलोहित । ४०५ ( = जाति-भाइयों ) ।
ज्ञान । ७० ( = संख्या ) ।
ज्ञानदशेन । २७९ (= ज्ञानके साक्षात्कार
    करने )। ३०७ (= ज्ञानका मनसे प्रत्यक्ष
    करना )।
तरहुपादिएस । ११८ ( = तृष्णामें फँसा ) ।
तत्पापीयसिका। ४४३ (= तस्स पापीयसिका)।
तथागत । ५ ( = जैसे अन्य बुद्ध संसारमें आये,
    आते हैं, या आयेंगे, वैसे ही जो आया ),
```

```
तृग्-उल्का-समान । ८४ ।
    १५८, २५३ ( = मुक्त पुरुष ), १८९ ( =
   लोकगुरु )।
तथागत-उत्पत्ति । ११३ ।
तथागत-बल । ४४ (दश)।
तथाभूत । २३२ ( = भृत = जैसे )।
तन्दी । २९१ ( = आलस्य )।
तप। ४१५।
तपस्वी । ४८-४९ । (ब्रह्मचर्यका अंग )।
तरुए। ५० ( = बहुत छोटा )।
तरुणवत्सा । ५२१ (= धेनु )।
तकीवचर । श्र-३९८ ( = तर्कसे अप्राप्य )।
तल । १४९ ( = आसन ) ।
तस्स पापीयसिका । ४४४ (= उसकी और
    भी कड़ी आपत्ति )।
तात्कालिको । ५०४ ( = सामयिक )।
ताम्रलोह। ५४१ (= ताँबे)।
तिगावत्थारक । ४४३, ४४४ (= बाससे ढाकने
    जैसा ) ।
तिरच्छाण-कथा। ३१८ ( = व्यर्थ कथा)।
तिर: प्राकार । २८६ ( = अन्तर्धान हो प्राकार
    के पार हो जाना )।
तिरोट । ४९ ( = एक वृक्षकी छाल )।
तिरोभाव । २८६ ( = अन्तर्धान होना )।
तियंग्। ४७ (= पशु पक्षी आदि), २३१,
     ( = पशु ), ४०६, ४६४, ५३४।
 तिलक । ५३९ (= दाग )।
 तिल-पिष्ट । ५२१ (= तिस्रकी सुगदी )।
 तीर्ग-विचिकित्स। ४७९ ( = संशय-रहित )।
 तीर्थ । २९ (= नदीका घाट ),२०९ (= मत),-
     २५८, १३३ ( = नदीका उतार )।
 तीर्थायतन । २८० ( = पंथ )।
 तीर्थिक। ५०५।
 तीर्थिक । अन्य-२३८ ( = पंथाई )।
 तुष। १५३ ( = भूसी )।
 तुषित । १७०, ५०९।
 तुषित-काय ( तुषित देवता ) । १२९, ४९८,
     ५८३ ( = तुषित-देव-स्रोक )।
 तुषोद्क । ४९ ( = चावलकी शराब )।
```

```
तृग्गहारक । ४९ ( = घसियारा )।
तृष्या। ३१ (तीन), ४३, १५४।
तृष्णा-चय-विमुक्ति । १५० ।
तृष्णा-संज्ञय-विमुक्ति । १६० ( = तृष्णाके
    विनाशसे होनेवाली मुक्ति )।
तेज। ३७० (= सुक्ति)।
तेजन । ४३१ (= बाणफल )।
तैर्थिक । ४१ (= दूसरे मतवाले), २२४, २२६
    (= पंथाई ) ।
तोमर। ५१७ (= भाला)।
त्रयस्त्रिश । ४९८, ५५० ।
त्रायस्त्रिश । १७०, २९४ ।
त्रैचीवरिक। १३१ (= सिर्फ तीन वस्रोंको
    पासमें रखनेवाला )।
त्रैविद्य । २७९, २८८, ३७८ (=तीन विद्याओं
    का जाननेवाला ), १२९ ४०९,
    ३२८ ( = तीनों वेदोंका अनुयायी )।
तत्पापीयसिका । ४४३।
त्वक्। ३६ ( = चमड़ा )।
 थम्भ । १२ (= जड़ता)।
 थीन-मिद्ध। (देखो स्त्यान-मृद्ध)।
 द्ज्तिगोय। २५ ( = दान देने योग्य)।
 द्त्ती। ४९ ( = कलकी )।
 द्दुदुल । ४९ ( = कोडो )।
 द्न्तकार ३११ (हाथीके दाँतका काम करनेवाला)।
 दन्तप । ३८३ ( नाग )।
 द्न्त-विकृति।३११ (= दाँतकी बनी चीजें)।
 दंघा। २६५ ( = धीरें-धीरे )।
 द्रथ । ६०१ (= डर, खेद )।
 दर्भजातिक। ७३ ( = कुशाम-बुद्धि )।
 द्विंग्राहक । ३९० ( = रसोईदार )।
 दुर्शन । ६ (= विचार), १०६ ( साक्षात्कार),
     ४२८ ( = ज्ञान )।
 द्व । १६२ (= मस्ती ), ४४४ (= सहसा ) ।
 दह। ४२७ ( = पुष्करिणी )।
 दहर । ५१ ( = तरुण ), ६४ ( = कमसिन ),
      २२९ (= नव-वयस्का ), ३४५ ( = नवव-
```

```
यस्क )।
दान्त । २९३, ( = संयत ), ५९६ ( = विनीत),
    ५१६ (= शिक्षित)।
दान्त । अ-२९ (= मनके संयमसे रहित )।
दान्त-भूमि । ५१६ ( = शिक्षित-अवस्था )।
दायाद । ३३२ ( = वारिस )।
दावपालक १२७ (= वनपाल ), ५२८ ।
दास। १६३।
दिद्रिनिज्मानक्ख।३९७ (= दृष्टि निष्यानाक्ष)।
दित्रादान। अ-११३ ( चोरी )।
दिस्रादायी। १५९ (= दियेका छेनेवाला)।
दिवा। २६२ (= मध्याह्न)।
दिञ्य-चत्तु । १५ (द्वितीय विद्या ) २५९, २८७,
    ४३१, ४५७।
दिव्य-श्रोत्र । २९२,३११, ४५७ ।
दिञ्य-श्रोत्र-धातु । २९६ ( = कान )।
दोर्घ-रात्र । ५७ ( = वहुत समय ), २६९
    ( = चिरकाल )।
दु:ख। ३१, ३७५।
दु:ख-निरोध ८ ( = दु:खका विनाश )।
दु:ख-निरोध-गामिनी-प्रतिपद् । ४०, ( दु:ख-
    स्कंघ ) १२१ ( = दु:ख पुंज ), १५५ ।
दु:ख-विपाक। ७७, ३६२ ( = अंतमें दु:ख
    देनेवाला ) ।
दुट्ठुञ्ज । ५३० ( = दु:स्थौल्य ) ।
दु:ख-समुद्य । ८ ( = दु:खका कारण ),
    १७३ ।
दु:ख-स्कंध । ५८ ( = दुखोंका पुंज ), २९७ ।
दु:ख-स्पर्शे । २९४ ( = दु:खके साथ छूने
    लायक )।
दुर्-अनु-बोध। २८२ ( = दुर्जेय )।
दुर्गत । १९० ( = कुमार्गारूढ़ )।
दुराख्यात । ४२ ( ठीकसे नहीं व्याख्यान
    किया गया )।
दुर्गृहीत । ४३८ ( = उल्टा समझा हुआ )।
दुर्दश । ३९ ( दुर्बोघ ) ।
दुर्भावना । १०९ ( = पाप )।
दुमेनस्कता। १२१ (= दुःख)।
```

```
दुर्वर्ग । ५५२ ( = कुरूप )।
दुश्चरित । ५५ ( = पाप ), ५३३ ।
दुःश्रुत । ४०४ ( = न सुनने योग्य )।
दुष्कर-कारक । २३१ (= मुक्किल करने
    वाला ) ।
दुष्कर-कारिका । ५१ ( = तपस्या ), ४२८ ।
दुष्कर-क्रिया। ५९ ( = तपस्या )।
दुष्प्रज्ञ । ५५२ ( = निर्बुद्धि ) ।
दुष्प्रतिनिस्सर्गी । ४३९ ( = मुक्किलसे छोड़ने
    वाला )।
दुष्प्रति-मंत्र्य । २८६ (= वाद करनेमें
    दुष्कर )।
दुष्प्रवेदित । ४२ ( ठीकसे न जाना गया ),
    ४४१ (= ठीकसे न साक्षात्कार किये
    गये )।
दुस्स-युग। २०९ ( = धूसेका जोड़ा, थान
    जोड़ा )।
रुष्ट । ३ ( = देखा ), १५४ ( = दर्शन, ज्ञान )।
हष्ट्र । सु—१५४ ( = अच्छा दर्शन )।
दृष्ट-धर्म । २६८ ( = इसी जन्ममें ) २९१
    (= जिसने धर्मको देख लिया ), ४३३
     ( इसी शरीरमें )।
दृष्ट-धर्म-श्रभिज्ञा-व्यवसाय-पारमी-प्राप्त। ४२८
     (= इसी शरीरमें जानकर, निर्वाणको
     प्राप्त )।
दृष्ट धर्म-सुखिवहार । २७ (= इसी जन्ममें
    सुखपूर्वक विहार करना )।
रृष्ट-वादिता। ४६९ ( = देखा हुआ कहना )।
दृष्टि । ७ ( = वाद, मतके छः भेद ), २७
     ( = दर्शन, मत ), ३८ टि. ( = धारणा,
     मत ), ४२ ( = धारणा ), ८७,८८,१००,
     १८४,४६४,२११ ( = दर्शन ), ३००
     (=वाद्),४३६,५२०,४४४ (= सिद्धान्त),
     २८१ ( = मत )।
 दृष्टिक । ३२४ ( = मत रखने वाला )।
 दृष्टि-कान्तार । ७ ( = दृष्टिकी मरुभूमि ),२८१
     ( = मतका रेगिस्तान )।
 दृष्टि-गत । ७ ( = मत-वाद ), १११ (= धारणा
```

```
में स्थित तस्व ), २८१ ( = दृष्टि ), २८२।
दृष्टि-गहन । ७ ( = दृष्टिका घना जंगल ),
दृष्टि-निध्याय-ज्ञान्ति । ४२८,४३५ ।
दृष्टि-निश्रय । ८९ ( = धारणाके विषय )।
दृष्टि-प्राप्त । २५८,४८० ( = सन्त्वे दर्शन )।
दृष्टि-मान । ३१ ( = धारणका अभिमान )।
दृष्टि-विशुद्धि । ९५ ( सिद्धान्त ठीक करने )।
दृष्टि-विशूक। ७ (= दृष्टिका काँटा), २८१
    (= ० कॉंटा )।
दृष्टि-विस्पन्दित । २८१ (= ० की चंच-
    लता )।
दृष्टि-सम्पन्न । १९३ ( = आर्य दर्शन युक्त )।
दृष्टि-संयोजन । ७ ( = दृष्टिका फंदा ), २८१
    (= मतका बंधन )।
दृष्टि-स्थान । ८९ ।
देव । १६३ ( = वृष्टि ), ४०७ ।
देवता । ३ ( देव, प्रजापति, ब्रह्मा, आभास्कर,
    द्युभ कृत्स्न, बृहत्फल, अभिभू , आकाशा-
    नन्त्यायतन, विज्ञानानन्त्यायतन, आर्कि-
    चन्यायतन, नैव संज्ञा-ना संज्ञायतन),
     १६० ( - भेद )।
देवदूत। ५३९।
देवनिकाय । ६६, ५२५ ( = देवसमुदाय, देव-
    योनि )।
देशना । १०७ (= उपदेश ), ३७९,१९३
     ( = अपराध निवेदन )।
देशता । ४८३ ( = बतलाता )।
दौर्मनस्य । १५ ( = चित्त-सन्ताप ), ३१,५४
     (=दु:स्व), १७७ (= चित्त-संताप),
     १८३ ( = चित्त-संताप ), ४३६ ( = चित्त-
     खेद ), ५०५ ( = बुरा मन होना ), ५६१
     ( = खेद )।
 दौष्ठुल्य । २५५ ( = चंचलता ) ।
 दौस्थूल्य । ५२६ ।
 द्वारकोष्ठक । १०२ (= फाटक ), ३४४
     ( = नौबतस्वाना )।
 द्वारशाला । २२८ ( = दालान )।
```

```
द्वेघा । ७४ ( = दोटूक )।
द्वचहिक। ४९ ( = दो दिनमें एक बार )।
धनुकलाप। ४०१ ( = शस्त्र-शिल्प )।
धनुक। १५८ ( = धनुही )।
धनुष-कलाप । ५८ (= धनुष-लकड़ी )।
धम्मकोस । ३०६ (= धिक्कार)।
धर्म । ६,३९; १२५; १३८; १४८; १३९; १७४;
    १७५; ( = पदार्थ ); ९ ( = विचार );
    ११; ५७; ६१; ( = बात ), ३२ ( = मन
    इन्द्रियका विषय ); ३७; ३९; (=स्वभाव );
    ३९ (=मनका विषय); ८४ (=कार्य);
    ८६: ( = उपदेश ); १७६;१८१;१८६;
    ( = पदार्थ ), १८९ ( = पुण्य ), १८१
    ३४५; २७८; ३९७; ४८६; ५४३; ५२३
    (=बात), २११; ४५७; (= उपदेश);
    २५४ ( = मानसिक विचार ); २६०
    ( = काम ); २२४ ( = पदार्थ ); २९०
    (= स्वभाव); ४३९; ४४० (= वात,
    दोष ); ४५५ (= गुवार ); ४६७ (= चित्त-
    प्रवाहका एक रूप); ४७०;५३२ (==
    दुर्गुण); ५४८;५९५ ६०३ (= विचार )।
धर्म-कुशल । १८९, ( = पुण्य आचरण )।
धर्मका अनुसारण। २५।
धर्म-श्रन्वय । ३६५, ( = धर्म-दर्शन ), ३६५,
    ( = धर्म-सम्बन्ध )।
धर्म-कथिक। ४७२ (= ध्याक्याता)।
धर्म-चक्र । ४६८ ( = धर्म )।
धर्म-चत्तु । ५९६ ।
धर्मचर्या । ५३५ ( = धर्माचरण )।
धर्मता । १९० (तथ्य ), १९३ (= स्वमाव,
    गुण )।
धर्मेदायाद्। १० (=धर्मकी वरासत पानेवाला),
    ४६७ (= धर्मका वारिस)।
धर्मदेशना । ५६८ ( = धर्मका उपदेश )।
धर्म-धर । १३४।
धर्मधातु । २३६ ( मनका विषय )।
 धर्म्भनिध्यानाच । ३९९ ।
 धर्मनेत्री। ४४३ (= धर्म रूपी रस्सी)।
```

```
धर्मपर्याय । ५२ ( = धर्मीपदेश ); ७३,४७५,
                                            स्यागी।
                                        नंगुट्ट । २६ ( = पूँछ ) ।
                                        नति। (= तृष्णा)।
धर्म-विचय। ९ टि० ( = धर्म-अन्वेषण ), ३९
                                        न-तिष्ठ भदन्तिक । ४८ ( = ठहरिये --- कह दी
    ४८६,५९३।
धर्म-विचय-संबोध्यंग । ४९२ ।
                                            गई भिक्षाका त्यागी )।
                                        नन्दी । ५ ( = तृष्णा ), १५८, १६०, १९६,
धर्म-विनय । ४२ (= मत ), ६५, (= बुद्ध-
                                            ५८८, ६०१, ९३ (= राग), ४११
    धर्म ), १०४, (धर्म ), १३३, (= बुद्ध-
                                            (= कोघ)।
    धर्म ), १५२, ४४१ (= धर्म ), १९३,
                                        नला । ४७९ (= नरकट )।
    २३३, ४०२; ४२८, ४५२।
धर्म-वेद । (=धर्म-ज्ञान ), ४१९।
                                        नवनीत । ५२१ ( = मक्खन )।
                                        नसंज्ञी-नासंज्ञी । ४३४ ( = नचेतन-नाचेतन ) ।
धर्मसमादान । १८४ (= ४ धर्मकी स्वीकृतियाँ),
                                        नहापक।(नहलानेवाला), ४९५ (=नापित)।
    १८५,१८६,१८७ ।
                                        नहापति । ३१० (= नापित, नहस्रानेवाला)।
धर्मादुर्श । ४८२ ।
                                        नहारू। ११७ ( =स्नायु ), २५२ ( = ताँत )।
धर्मानुपश्यना । ३७ टि० ।
                                        नाग । ३६१ (= हाथी), २५३ (= हाथीका
धर्मानुपश्यी । ४९२,५१८ ।
                                            पट्टा ), ३८५ ( = पाप-रहित )।
धर्मानुसारी। २५८।
                                         नाग-विनक । १११ (= हाथीके जंगलका
धाती । ३५२ (= धाई )।
धातु । ३६ ( = भूत ), ४५ ( = ब्रह्मांड ),
                                             आदमी )।
                                         नाग। महा-१२ (महावीर)।
    २५६ ( = पद ), ४५७ ( = इन्द्रिय ),
    ४७०, ४७९, ५७३, ४८०( = लोक ),
                                         नागवनिक। ५१७ (= हाथीके जंगलके रक्षक)।
                                         नानाकरण । ५३ ( = अन्तर ), ३७०
    ४८० ( = चित्त ), ५७३।
                                             (= भेद )।
धातु-विभंग । ५७३ ।
                                         नानात्व । ४ ( अनेकपन ), ३७० ( = भेद )।
धारोप । ५७० ।
                                         नाम । ३३ ( = विज्ञान, Mind )।
धुरा। २० ( = जुआ)।
                                         नामरूप। ४३ , १५५, ४६१, ४८० ।
ध्याते । १९९ ( = ध्यान लगाते हैं )।
                                         नाराच । २५२ ( = बछड़ेके दाँतकी तरह )।
ध्यान । ३२५, २५६, २५९, २६५, ३१०,
                                         नास्तिकवाद् । ४८९।
     ३९२, ४३१, ४५३, ४५८, ४६६, ४७३,
                                         नास्तिकवादी। २४०।
    ४९५, ५६५ ।
                                         निकाय। ५९७ (= समुदाय)।
ध्यान । श्र-रूप--३,२७-२८।
                                         निच्निप्त-धुर। श्च-२१२ (= जूआ न उतार
 ध्यान । चतुर्थ ७५,१६३ ।
                                             फेंकनेवाला )।
 ध्यान । तृतीय-७५,१६३ ।
                                         निच्चेप । ३२ ( = पतन )।
 ध्यान । द्वितीय-७५,१६३।
                                         निखिल-ज्ञान-दर्शन-ज्ञाता। ३१८।
 ध्यान-प्रथम। ७५,१६३, १७५ (पाँच अंगोंसे)।
                                         निगम । ८ (कस्वा ), २२९, २१४, ३३०,
 ध्यान । रूप- १६।
                                             ३६४, ३८१ ।
 ध्यायी । ४५८ ( = ध्यानशील )।
                                         निघंदु । ४२१ ।
 ध्रव । ३३४ (स्थिर )।
                                         नित्यकल्प । ५८६ ( = सनातन )।
 धीर । ३३७ (= पंडित )।
                                         निदर्शण। ऋ-८२ ( अ-दर्शन )।
 न-एहिभद्नितक। ४८ (= बुलाई भिक्षाका
```

```
निद्शंन । अ-( = चक्षुका अविषय ) १९६।
                                        निर्याता। ३०३ (= मार्ग प्र-दर्शक)।
                                        नियूह । १४९ (= खंड )।
निदान । ४३ ( = कारण ), ५४ ।
निधि-मुख । २०९ ( = खजानेका हुँ ह )।
                                        निर्वाग । ४, १९६, २३० ( = ब्रह्म ), २९५,
निध्यायन । १९१ ( = समझाना ), २७८ ( =
                                            २९६ ।
                                        निर्वाण-निम्न । २८६ (= निर्वाणकी ओर
    निद्धियासन )।
निध्यापितत्व ५३०।
                                            जानेवाली )।
निप्पेसिकता । ४८८ ( = जादृगरी )।
                                        निर्वाग-प्राप्ति। ६००।
                                        निर्विएए। ४४१ ( = विस्क्त )।
निःप्रीतिक । ५३१ ( = विना प्रीतिवाली )।
                                        निर्वृत । ४३६ ( = निर्वाण-प्राप्त )।
निमित्त । १५९ ( = आकृति आदि ), १३४,
                                        निवृति । १९२ ( = सुध )।
    १८० ( = चिह्न ), २१५ ( = लिङ्ग ), ४५२,
                                        निर्वेद । ६७ (= वैराग्य ), ९० (= उदा-
    ४७० (= आकृति आदि), ४६१ (= लिंग-
                                            सीनता), २४३ (= वैराम्य)।
    आकार आदि ), ५३१ (= विशेषता ),
                                        निवेधिक। २१२ (= वस्तुके तह तक पहुँचने
    ५०२ ( = लिंग आदि ), ५०५ ( = लिंग,
                                            वाली), ४६६ ( = तह तक पहुँचने
    आकृति आदि ), ५३२ (= लक्षण),
                                            वाला)।
    ५६४ ( = लिंग, रंग आदि )।
                                        निट्युंड । ५१७ (= आच्छादित )।
निमित्त । ७७ ( = आकार )।
                                        निवाता। ८० (= निष्कलह)।
निम्न । ४९ ( = खड्ड )।
                                        निवासन । २१४ ( = पोशाक )।
निरय। १५ ( = नरक), ४७, ५५, ५३४।
निरयपाल । ५३३ ( = नरकपाल ), ५४%
                                        निवृत । ४१७ ( = ढँका ), ५९३ ( = निवट )।
    (= यम-दूत)।
                                        निवृत्ति । ५९३ ( = निबट )।
                                        निवेसन । ३४४ (= घर )।
निरवद्य। ५५४ ( = निर्दोष)।
निरांतक । ५३७ ( = निरोग )।
                                        नि:शब्द । ३१४ ( = अल्पशब्द ), ३८३ ( =
निरामिष । ४३६ ( = निर्विषय )।
                                            अल्पशब्द )।
निरुद्ध। (= नष्ट) १५३; ३१५।
                                        नि:श्रय । ५१३ ( = गुरु बनना )।
निरोग। ३७९, ४३३ (= नित्य)।
                                        निश्रित । ४५१ (= लिस्), ५९६ (= बद्ध)।
निरोध। ८८ (= राग आदिका नाश), १०६
                                        निषाद् । ३८८,५३५ ।
    ( = दु:ख-निरोध ); १४८ ( = नाश ),
                                        निषोद्न ४९५ = ( आसन )।
    २५० (= विनाश), ४८० (= नाश),
                                        निष्क। २६४ (= अशर्फियाँ)।
    ५८९ ( = विनश्वरता ) ।
                                         निष्काम । ७४ ( = काम-रहित )।
निरोध-धर्म । ३७९ ( = नाजमान )।
                                         निष्कामता-संबंधी । ५६१ ( = नेक्ख-म्मसित )।
निवात । ८१ (= निष्कलह)।
                                         निष्ठा । ३९६ ( = श्रद्धा )।
निर्गन्थ। २२२ (= जैन साधु), २२५ (=
                                         निसभ। २३० (= उत्तम)।
    जैन साधु )।
                                         निस्तार। २६ ( = पार जाना )।
निर्जीग । ४२८ ( = नष्ट )।
                                         निस्सर्ग । ५२ ( = निकास ), २९३ ( = निक-
निर्नादी। ३७६ (= खनखन)।
                                             लनेके उपाय ), ५९९ (= निकलनेका
निर्भेद । २१२ ( = तह तक पहुँचने )।
                                             रास्ता )।
                                         निस्सर्गी । दुष्प्रति ६२ ( = न त्यागनेवाला )।
निर्माणरति । (देवता) १७०,
                                         नोत । ७ ( = प्राप्त )।
    129 1
```

```
नीवर्ण। ३७ टि० ( पाँच ), ९३ ( = आव-
   रण ), १६३, (ढक्कन ), १७५, २१५,
    ४१७, ४५३।
नीवार। ४९ (= तिक्री)।
नेमि । ३७४ ( = पुट्टी )।
नैमित्तिकता । ४८८ ( = ज्योतिषीका पेशा )।
नैरयिक । २३४ ( = नरकगामी )।
नैर्याणिक । ४२ (= पार करानेवाला ) ४४४
    ( = उसके अनुसार करनेवाले को दु:ख-
   क्षयको ले जानेवाला )।
नैवसंज्ञा-नासंज्ञा । ४३४ (= नचेतन-नाचेतन )।
नैवसंज्ञा-नासंज्ञायतन । ( ज्ञांत विहार ), २८,
    १७१, ४४६, ४५१, ४६७, ४७४, ४९९,
    ५०२, ५७५ ।
नैवापिक। ९८ ( = बहेस्रिया )।
नैष्काम्य । ३१७ ( = कामना-रहित होना ) ।
न्ययोध-परिमंडल । ३७५ ( = जितनी कावा
    उसके अनुसार व्यायाम = जितनी चौड़ाई
    उतनी काया )।
न्याय । ४० ( = सत्य ), ३०० ( निर्वाण );
    ४३१ (=धर्म), ५१८।
पक्तलेस्वा। ४२१ (= पकड़ कर)।
पञ्चाजात । ६० ( = नीच कुल )।
पंचदशी। १४ (= पूर्णभासी),
    (= पूर्णिमा)।
पंच-विध-बंधन । ५३३, ५४० ।
पटलिक । ४८ ( = बिछौना )।
पटिक। ४८ (= गलीचा)।
पर्गा। २७८ ( = बाजी )।
पगाव। ५१८।
पर्गामना । २६७, २६८ ( = निकालना )।
पंडित-वेदनीय । २८२ (=पंडितों द्वारा जानने
    लायक )।
पंडुमुटिक। ३२९।
पत्ति । ३३७ ( = पैदल )।
पत्रयान । ४१०।
पद् । ३०० ( = चिन्ह ), ५४९ ( = वाक्य )।
पद्क। २३० ( = कवि ), ३८६।
```

```
पद्झ । ४२१ ।
पदहन । ३९८ ( = पराक्रम )।
पदान । ५३२।
पन्त-ध्वज । ९० ( = जिसकी राग आदि रूपी
    ध्वजा गिर गई है )।
पन्त-भार । ९० ( = जिसका भार गिर गया
पन्थन्त । १९९ ( महामार्ग ) ।
पसुट । ३०१ (= गाँठ )।
परत्त्व-अपरत्त्व । ४५ (= प्रबलता-दुर्बलता)।
परद-वृत्ति । २६३ ( = दूसरेके दिये से वृत्ति
    करनेवाला )।
परनिर्मित । १७० ।
परनिर्मितवशवर्ती । ४९८, ३२९, ४९८ ।
परंतप । ३९२।
परम । ३२३ ( = उत्तम )।
परम-वर्ण। ३१९।
परमवर्गा-पुष्कलता । ५३७ (= परमसौन्दर्य)।
परि-अवदात । ३४९ ( = सफेद, गोरा )।
परि-उत्थान । १९२ (= चंचलता )।
परि-उपासन । ३९८ ( = सेवन )।
परिचीए। ६८ ( = नष्ट )।
परिचीण-भवसंयोजन। ९१ ( = जिनके भव-
    सागर में डालनेवाले बंधन नष्ट हो गये हैं)।
परिग्रह । ८८ ( = ग्रहण करनेकी वस्तु )।
परित्रहरा। ८८ ( = प्रहण )।
परिघ। ४११ ( = जूए)।
परिघ-परिवर्तिक । ५५, ५९ ( दंड ) ।
परिचरण । ४००, ५८५ ( = सेवा )।
परिचरणीय । ४०० ( = सेवनीय )।
परिच्छिन्न । ५३१ ( = अल्प )।
परिज्ञा। ( = त्याग) ४२, १८४।
परिज्ञात । ६०६ ( = ज्ञात )।
परिज्ञेय । १७४ ( = ज्ञेय ), ६०२ ( = जानने
    योग्य )।
परिगायक । ५३७ ।
परित्रास । ३७५ ( = चंचलता ) ।
```

```
पर्युपासन । ५४१ ( = सत्संग )।
परिदाह । ६०१ ( = जलन )।
                                         पर्येषगा। १०३ ( = खोज ), ५१६ ( = फिक )।
परिदेव । ३१ (=रोना-काँदना), ८८ ( कलप-
                                         पर्येषित। ८७ ( = खोजा)।
    कर रोना ), ५९९ ( = विलाप )।
                                         पर्व । ५० ( = मोर )।
परिधारण । २६८ ( = देखरेख )।
परिनिर्वाग । १४२ (= निर्वाण), १४८
                                         पलगएड । ७७ ( = राज, मेमार )।
                                         पलाल-पीठक । ५५, ५९ ( दंड )।
    (=दु:खका सर्वथा अभाव )।
परिनिर्वायो । ४५० (निर्वाण प्राप्त करनेवाला)।
                                         पलासी । ४४२।
परिनिवृत । २९ ( = निर्वाणको प्राप्त )।
                                         पल्लोम । १३ (= उत्साह)।
परिपन्थ । ५४, ५८ ( = रहज़नी )।
                                         पल्वल । ७६ ( = जलाशय )।
                                         पश्चान्निपातिनी। ५३७ (= पीछे सोनेवाली)।
परिपूर्णकारिता । ४१ (= पूरा करनेवाला
                                         पस्साव । ३६ ( = पेशाब ) ।
    होना )।
                                         पहितत्ता। ७४ ( = आत्म-संयमी )।
परिब्राजिका। १८४ ( = साधुनी स्त्री )।
                                         पांडु । ५१० ( = नारंगी का रंग )।
परिभाषमा । ४२१ (= निंदन ), ५८८
                                         पांडु-कंबल। (= लाल-दोशाला ) ३१९, ४९९।
    (कुवाच्य)।
                                         पाती । ५७० ।
परिभाषते । ९० ( = निन्दते )।
                                         पात्र । ४४ ( = भिक्षा-पात्र ) ।
परियोग । ३२८ ( = दाल आदि सूप पकाने
                                         पात्र-त्राहक। १५८ ( = तराज्रका खिलीना)।
    लायक बर्तन )।
                                         पाद्कठलिका। १०८ (= पैर रगड़नेकी छकड़ी।
परिवास । २८६ ।
                                         पाद्पीठ । १०८ (पैरका पीड़ा )।
परिशुद्धाभ । ५२६ ।
परिषद् । ४६ ( झाठ ), ३९२ ( = मंडल ) ।
                                         पादोदर । ४१०।
परिष्कार । ४८६ ( = सहायक सामग्री )।
                                          पानीयकांस्य । १८८ ( आबबोरा ) ।
                                          पापक। १८,२० (= बुराई)।
परिस्फरण । ३१० ( परिपूरण )।
                                         पापदृष्टि । २८९ ( = बुरी धारणा )।
परीत्त । ५३१ (= अल्प )।
                                          पापधर्मा । ३८९ ( = पापी )।
परीत्तशुभ । १७०, ४९९ ।
                                          पापिका। ६१ ( = बुरी )।
परीत्ताम । ५२४, ५२५ ।
                                          पापेच्छ । १६५ ( = बदनीयत )।
पर्णकुटी । ३८९।
पर्यवनद्ध । ४१७ ( = चारों ओरसे बंधा )।
                                          पाप्मा । ७६ ( = मार = बुराइयाँ )।
पर्यवदात । १५ ( = शुद्ध ), १४६ ( = सफेद
                                          पाराजिक-समान । ४४३ ।
                                          पालित्य । ३२ ( = बाल पकना )।
    = गोरा )।
पर्यवसान । ५९७ ( = अन्त )।
                                          पांसुकूल । ४९ ( = फेंका कपड़ा )।
                                          पांसुकृतिक। (= फेंके चिथड़ोंको पहननेवाला)।
 पर्यादान । २८३ ( = खतम कर लेने )।
 पर्याय । १७७ ( = मतलब ), ३१ ( = प्रकार ),
                                          पांसु-पिशाचक । ३१९ ( = चुड़ैल )।
     ५९० (= बारी), ४२२ (= कथन),
                                          पाश-राशि । १०९ ( = जालका देर ) !
                                          पाहुरोय । ५१८ ( पहुनाई ) ३८९, ५१८ ।
     ४७९ ( = विकल्प )।
 पर्योय-भक्तिक। १६५ ( = बीच बीचमें निरा-
                                          पिटक। ३९६ ( = वचन समूह ), ५२४
     हार रह, भोजन करनेवाले )।
                                              (= टोकरी)
 पर्युत्थान । ८८ ( उठना, उपजना )।
                                          पिटकसंप्रदाय । ३०२ ( = ग्रंथ-प्रमाण )।
                                          पिंड। २२७ ( = मिक्षा ), १०२ ( = मिक्षा-
 पर्युत्थित । ४५८ ( = न्याप्त )।
```

```
अज्ञसंसारी जीव), २६५, २९६, ४८०,
     चार ), २६२ ( = मध्करी माँगना )।
 पिंडपात । १६५ ( = मिक्षा )।
                                               ५६५ ।
 पिंडपातिक। १३१ ( मधूकरी माँगनेवाला )।
                                           पृथिवी-धातु। ३६ ( = पृथिवी महाभूत ),
 पिएयाक। ४९ ( = खली )।
                                               २४९, ५६३ ।
 पिलोतिकच्छित्र । ९१ ( = आवरण-रहित )।
                                           पोरिसा । ४७ ( = पुरुष भर ), ११९ ( पुरुष-
 पिशाच। २६३।
                                               परिमाण )।
                                           पौनर्भविक । ५०७ ( = आवागमन देनेवाला )।
 पुकस । ५३५ ।
 पुटोली । ३६ ( = डेहरी )।
                                           पौर । ११३ ( = नागरिक, सभ्य ) ।
 पुंडरीक। १०७ (= स्वेतकमल )।
                                           प्रजा। ४७८ ( = जनता )।
 पुत्रक । ३५८ ( = पुतवा )।
                                           प्रजातंत्र। १४० ( = संघ )।
 पुद्गल। १३९ (= पुरुष), २४३ (चार),
                                           प्रजानन । १७५ ( = अच्छी तरह जानना )।
     ४७८ ( = व्यक्ति )।
                                           प्रजापति । १९६।
 पुद्गल । श्र-प्रति—२३० ( = अतुलनीय ) ।
                                           प्रज्ञा । १७४, ५७५,६ ०२।
 पुनर्भव। १७५ ( = पुनर्जन्म ), ५११ ( = आवा-
                                           प्रज्ञानिरोधक। ७४ ( = ज्ञानका नाशक)।
     गमन )।
                                           प्रज्ञापन । ४६१ (= जतलाना )।
                                           प्रज्ञा-विमुक्ति । १७५, २५८ ।
पुरुष-पुद्गल । आठ--२५ ( = स्नी-पुरुष भेदसे
                                           प्रज्ञा-वेदित-निरोध । ३०९, ( = पन्ञावेदियत-
    स्रोत आपन्न आदि आठ )।
पुरुष-युगल । २५ ( स्रोत आपन्न, सकृदागामी,
                                              निरोध )।
    अनागामी, अहंत् )।
                                          प्रज्ञा-स्कन्ध । ३०८ (= उत्तम ज्ञान समुदाय )।
                                          प्रिंगियान । ६६ (= इढ़ कामना), ५४८
पुरुष-दम्य । ५६३ ( = सीखा पुरुष )।
पूरा। १६९ ( = पंचायत)।
                                               (= आग्रह)।
पूजा। १३३ ( = मोजनादि प्रदान )।
                                          प्रणीततर । ३१९ ( = उत्तमतर )।
पूति। २६३ (= पोय),।
                                          प्रतिकोश । ५३ ( = प्रतिवाद )।
पूतिक। २६३ ( = सड़ा)।
                                          प्रतिकोशन । ४६९ ( = निंदन )।
                                          प्रतिचिप्ता। २५१ (= जिनका उत्ररोक दिया
पूर्तिमुत्त । १८८ (= गोमूत्र),
    (=गोमूत्र)।
                                              गया )।
पूर्व-श्रन्त । ३१८ ( = आरम्भ ),
                                          प्रतिप्रहरा। ११३ ( = छेना )।
पूर्व-उत्थायी-पश्चात्-निपाती ३४०, ( = मालिक
                                          प्रतिघ। ३८ टि॰ ( प्रतिहिंसा ), १८२।
    के सो जानेके बाद सोनेवाला नौकर )।
                                          प्रतिज्ञा। १६५ ( = दावा )।
पूर्वकोष्ठक । १०२ ।
                                          प्रतिज्ञात-कर्ण । ४४३ ( = स्वीकार = Con-
पूर्व-निवास । ( = पूर्वजन्म ) २३, २१२, २७९,
                                              fession) 1
    २८७, ३१२, ३१९, ३५०, ४३१, ४५७, ।
                                          प्रतिदेशना । ४४३ ( = निवेदन )।
                                          प्रतिनिस्सर्ग । २९० ( = त्याग ) ।
पूर्वेनिवासानुस्मृति । १५ (= पूर्व जन्मोंकी
    स्मृति, प्रथम-विद्या ), ७५, ११५।
                                          प्रतिपत्ति । ४१४ ( = विश्वास ), ४७१।
पूर्वान्त । ३२४ ( = आरम्भका छोर )।
                                          प्रतिपदा । ५९८ ( मार्ग ) ।
पूर्वीत्थायिनी । ५३७ ( = पहले जागनेवाली )।
                                          प्रतिपद् । ३२० ( = मार्ग )।
पृथग्जन। ३ (= अनाड़ी), ३, १८०, ९६
                                          प्रतिपन्न । २०५ (= बनाया), ३१६
    (= निर्वाणका अनिधकारी), २३४ (=
                                              ( = मार्गारूढ़ ), ४५० ( = समझने
```

```
वाला ) ,४४९ ( = संलग्न ) ।
प्रतिपृच्छ । ५९० ( = प्छ प्छकर )।
प्रतिबिद्ध । २११ ( अवगाहित )।
प्रतिबेध । २८६ ( = तह तक पहुँचना )।
प्रतिभाग । १८३ ( = विपक्षी )।
प्रतिमंत्र । २३० ( = वाद-दक्ष ) ।
प्रतिमान । ३५७ (= ज्ञान )।
प्रतिराज । ५३६ ( = आधीन राजा )।
प्रतिरूप । ५८५ ( = योग्य ) ।
प्रतिवागा-रूप। ४४१।
प्रतिवेदित । ४६७ ( = अनुभव-गम्य )।
प्रतिशर्गा। ५०६ (= अवस्रम्ब), १७६
    (आश्रय)।
प्रतिसंख्यान । ८ ( = ठीकसे जानना ), ४१७
    (= सोच समझ)।
प्रतिसंह्मयन । १७३ (= एकान्त चिन्तन,
    ध्यान ), २६२,२५१ (विचार-मग्न होना)।
प्रतिसंवेदन । ३७५ ( = अनुभव )।
प्रतिसेवन । ६ (= सेवन )।
प्रतिस्फरण। ६१, ६२ ( = प्रतिहिंसा)।
प्रतीत्य-समुत्पाद । १२० (= कार्य कारण से
    सभी चीज़ों की उत्पत्ति ), १५१ (= कार्य
    कारणसे उत्पन्न ), ४१३, ४७९, ४८०।
प्रत्यय । ४६१ ( = कारण ) निमित्त, १५१
    ( = हेतु ), १७६ ( = आश्रय )।
प्रत्यवेत्तरा। १५१ (= परीक्षण), ३४६ (=
    विचार ), ३४६ ( = देखभाल ), ४९९
    (= निहार)।
प्रत्यस्तर्ग्। ४८ ( = लिहाफ )।
प्रत्यातम । २४८ ( = प्रति शरीर में ), ५७५
    (= इसी शरीर में )।
प्रत्युत्पन्न । ५४८ ( = वर्तमान )।
प्रश्न । ५०७ ( = पुछार )।
प्रश्रब्ध । ४९३ ( = शांत )।
प्रश्नब्धि। ९ टि० (= श्रांति), ३९ टि०
     ( = शांति ), ५८६ ( = एकाप्रता )।
प्रश्नविध-संबोध्यंग । ५९३ ।
प्रश्रय । ४९ ( = खाट )।
```

```
प्रश्वास । २५० ( = साँस लेना ), ४९१ ( =
    क्वास छोड़ना )।
प्रसन्न । १७६ (= निर्मल), ३८१ (= श्रद्धालु)।
प्रसन्नता। ११५ (= चित्तकी एकाप्रता)।
प्रसाद । ४१ (= श्रद्धा)।
प्रसादनीय । ४५७ (= श्रद्धा उत्पादन करने
    वाला )।
प्रहारा । ५६ ( = त्याग ), ६४ ( = नाश ) ।
प्रहातव्य । ६ ( = त्यागने योग्य )।
प्रहीगा। १५१ (= बष्ट), १७५ (= छूट
    गया ) ।
प्राग्भार। १८१ (= पहाड़ ), ५०५ (=
    विवेक )।
प्राणातिपात । १८७ ( = हिंसा )।
प्राणातिपाती । ५५२ ( = हिंसक )।
प्राणायाम । ३५ टि० ।
प्राति-पुद्गलिक । ५८० ( = व्यक्तिगत )।
प्रातिमोत्त-उद्देश। ३०७ (= अपराध-स्वीकार),
    ४३९,४४२ (= भिक्षु-नियम), ४४२,४५८,
     ४५६।
प्रातिमोत्त-संवर । ४५७ (= भिक्षु-नियम
    संयम )।
प्रान्तशयनासन । ३०७ ( = बसीसे दूर कुटी-
    वाछे )।
प्रामोद्य। २५ ( = प्रमोद ), ६३ ( = खुशी )।
प्रासादिक ५५३ ( = सुन्दर )।
प्राञ्ज-विहार । ८०, ३७७ (= सुखपूर्वक
    विहरना )।
प्रियजातिक । ३५८ (= प्रिय-उत्पन्न )।
प्रीति । २५ (= संतोष), २४६ (= प्रमोद),
     ४१८ (= आनन्द), ४६६ (= हर्षका
     सारे दारीर और चित्त पर प्रभाव )।
 प्रीति-संबोध्यंग । ५९३ ।
 प्रीतिसुख । ३२८ ( = प्रसन्नताका सुख ) ।
 प्रेत्य-विषय । ४७ ( = प्रेत ) ।
 प्रेमग्रीय । ५१७ ( = हृदयंगम )।
 प्रदित्तग्-त्राही। ६१ ( = उत्साही )।
 प्रदाश ( = पलास )। १२, २४ ( = निष्दुरता )।
```

प्रदाशी । ६२ (= निष्कुर)। प्रधान । ६५ (= दृढ़ उद्योग), १४६ (= साधन), २७८ (= समाधि), ३४६,३५१ (= निर्वाण साधन), ३९८ (= प्रयत्), ४२२ (= ध्यान तत्परता), ४२८। प्रधानात्म । २७८ (= समाहित-चित्त)। प्रपात । १९५ (= खण्ड)। प्रब्रजित । ३४२ (= संन्यासी) । · प्रब्रज्या । २३३ (= संन्यास) । प्रभव । ४३ (= उत्पत्ति)। प्रभूत-जिह्न । ३७५ (= लम्बी जीमवाले) । प्रमागा। श्र-१७८। प्रमाद् । २७७ (= आलस्य, भूल), ४५१ (= गफ़लत)। प्रमादस्थान । ३२७ (= नशोकी चीज़)। प्रमोद। १३४ (= खुशी)। प्रलाप । ४९० (= शोर-गुरू)। प्रलोक । २५५ (= नाज्ञमान)। प्रवरा। १८१ (= झुका)। प्रवाद ! १८८ (= भत)। प्रविचयन । ४९२ (= मीमौसन)। प्रवेदित । ४४१ (= जाना गया)। प्रवक्ता । ४१५ (= अध्यापक)। प्रवचन । २८३ (= उपदेश)। प्रवरा। ५०५ (= विवेक)। प्रवाद । ४१ (= मत)। प्रवारित । ५९१ (= तुष्ट)। प्रविविक्त । ९४ (= एकान्त-चिन्तन-शील)। प्रविवेक । ४९ (= एकातसेवन, ब्रह्मचर्यका अंग); (देखो विवेक भी) । प्रवेदित । ४६६ (= अनुभव गम्य), ४२ (= जाना गया)। फरित । ४३६ (= पकड़ती हैं, पंजाबी फड़ना)। फलंग। ८० (= सघनता)। फल्गु। १२१ (= हीर और क्लिकेके बीचका काष्ठ, गुद्दा)। फािएत । १८८ (= खाँड)। फेग्गु । २५५ (= गुद्दा)।

बिडिसमंसिका। ५५, ५९ (=दंड)। बध्य। श्र—३०१ (= कूरस्थ)। बन्धनागार । १६३। बन्धनागारिक। २०७ (= जेलर)। बंघुजीवक। ३१० (= अँडहुरूका फूरू)। बन्धुक-रोग । ३६५, (= कुल-रोग) । बम्भन । २४० (= निन्दा)। बल। २०९ (पाँच), ४११,४४२, ४९१। बलता । १९३ (= सामर्थ्य)। बलाहक। ५३६। बलि । ५०१ (= शिकन)। बलि-त्वक्ता। ३२ (= झुरीं पड़ना)। बहुकरणीय । ३५५ (= बहुत कामवाला)। बहुकार । ३९८ (= उपकारी) । बहुधातुक । ४८२ । बहुलीकरण । ४९१ (= मावना), ५९३ (= अभ्यास)। बहुश्रुत। २६०, ४७२। बाल । ३३७ (= मूर्ख), ५२७ (= अज्ञ)। बालधर्म । ८९ (= बच्चोंकी सी बात)। बालभूमि । ५३५। बाहुलिक। १०८ (बहुत जमा करनेवाले)। बिनयधर । ४७२ (= भिक्षुजोंके नियमोंका जानकार)। बिंब। ३३३ (= आकार)। बिलंग-थालिक। (राजदंड) ५४,५९। बोज। २६८। बुद्ध । २४ (= ज्ञानी), ३७८ (= सारे धर्मीका पारंगत)। बुढका अनुस्मर्ग । २४। वृत्तमूल । ६०९ (= वृक्षके नीचेकी भूमि)। बृहत्फल । १७०, ४९९ । बोधि। २११,३५१ (= परम ज्ञान), ३६९ (= बुद्धज्ञान)। बोधि । सं---२३ (= परमज्ञान) । बोधि पाथिक। ४३८। बोधिसत्त्व । १३ टि०, (= आगे चलकर बुद्ध होनेवाला)।

```
बोध्यंग। ( देखो सम्बोध्यंग भी ), ३९ टि०,
    (सात), ३०९, ४३८, ४४२, ४९१, ४९२।
ब्रह्मकायिक देवता। ११९,१७०।
ब्रह्मचक्र । ४५ (= धर्मचक्र )।
ब्रह्मचर्य । ४८ (के चतुरंग), ३०० (= साधु-
ब्रह्मचर्य-वास । ३०० (= संन्यास ), ३०२
    (= पंथ ), ४१५।
ब्रह्मचर्यका अन्त । २६ ( = निर्वाण )।
ब्रह्मचर्य-वास । २५१ ( = शिष्यता )।
ब्रह्मभूत । ७१,२०६ ( = विशुद्ध ), ३८४ ।
ब्रह्मा । १९४ (= ईश्वर, अभिभू = विजेता,
    कर्ता, निर्माता, भूत-भव्य प्राणियोंके पिता),
    899 1
ब्राह्म-ऋजु-गात्र । ३७५ (= लम्बे अकुटिल
    शरीरवाले ) ।
ब्राह्मण । २४७ ( = सन्त ), १६४, ३२३,
    3061
ब्रीहि।३६ (= धान)।
भद्देकरत्त । ५४३ ( = अकेले अच्छेमें अनुरक्त ) ।
भद्र । ३६४, ( = सुन्दर ) ।
भद्रक । ५३६ ( = बढ़िया )।
भद्रमुख । ४२१।
भद्रैक-रक्त । ५४३ ।
भक्न । ४८९ (= मण्य )।
भंडन। ४४१ (= कलह)।
भन्ते। ३२९ ( = स्वामी ), ४०६।
भय। २६८ (= खतरा)।
भय-भेरव । १३ (= भय और मीषणता, भूत-
    प्रेत )।
भय-भोग। ६८ ( = मयपूर्ण भोग)।
भव । ३१ (= जन्म ), ४२ ( = संसार ),१७५
     (= लोक), १७९ (= जन्म-तृष्णा),
     २४३ (= जन्ममरण), ५७५ (=
    उंत्पत्ति )।
भव-त्रास्रव। ७ (= जन्मनेकी इच्छारूपी
    मल ), १६,५०२।
भवनिरोध । २४३ ( = जन्म मरणका अन्त )।
```

```
भव-राग । ३८ ( = आवागमन-प्रेम ) ।
भव-समृदित १९६ ( = भवसे उत्पन्न )।
भव-संयोजन । २७७,५६९ ( = भवबन्धन ) ।
भवती २२९ ( = आप )।
भव्य-चित्त । ३७९ ( = मृदु-चित्त ) ।
भस्रा। ८३ (= खाल)।
भावना । ९ (= चिन्तन, ध्यान), २४८
   (= ध्यान ), २८६ (= सेवन ), ४८६,
    ( = अभ्यास ), ३१६,४८६ ।
भावित-काय। १४५ (= शरीरकी साधना
    जिसने की है )।
भावित-चित्त । १४५ (= वित्तकी साधना
   जिसने की है )।
भिन्न। ११३ (= फूटे)।
भुन-भू। २९२।
भूत । २३२-३ ( = भूत-प्रेत ), ३१ (= प्राणी ),
    ११३ ( = यथार्थ ), २३५ ( = सच =
    तथ्य )।
भूत । श्र---२७९ ( = असत्य )।
भूत । अ-( = असत्य ) २३५,२७९ ।
भूत। महा-१३३ (= पृथ्वी, वायु, जरू, तेज)।
भूत-त्राम । १३९ ( = प्राणि-समुदाय )।
भूमि बासी देवता । १२९ ।
भूरि । २३० ( = बहुत ) ।
भृङ्गार । ५३५ ( = झारी )।
भेद। ३२ ( = वियोग)।
भेरी । ५१८ ।
भैषज्य। २९४ (= चिकित्सा), ३४२ (=
    द्वा )।
भो। ३५३ (= जी)।
भोग।८६ ( = देह), ४७१।
भोगवान् । १६३।
भोज राजा। ३८३ ( = मांडलिक राजा)।
भ्रमकार । ३५ (= खरादकार )।
मिंजिममा पटिपदा ५७० ( = मध्यम मार्ग )।
मिंगिका। ४९६ ( = मटका )।
मत्सरी । ४४२ ।
मत्स्य-घातक । २०७।
```

मानाऽभिसमय । ९ (= अभिमानका दर्शन)। मर्षी । १६५ (= आमर्ष = अमरख), ४४२। माया। १२ (= घोला देना), २४ (= वंचना)।

मार । ५३ (= प्रजापति देवता),१३६,१३७, महद्गत। २३ (= विशास), ३७ (= महा १९० (= पापी), ३८४ (= रागादि शत्रु), ४७८ (= प्रजापति), ५३, १९०, महद्धिक । ३११ (=तेजस्वी), २८८ (= महा-मारुव । २५२ (= मरुवा)। मार्गे । ३७९ । नुभाव), २८८ (= ऋद्धि-प्राप्त)।

> साक्षात्कार)। मार्गविक। २०७ (मृग मारनेवाला)। मार्गाख्यायी। ४५४ (= मार्ग बतलानेवाला)। मार्ष । १९४।

मार्ग-श्रमार्ग-ज्ञानका दर्शन। ९५ (= समझ,

मरनेके बादकी कल्पना करनेवाला । ४३५।

मितनधर्म । १८९ (= पाप)।

महद् गता चेतोविमुक्ति । ५२४।

महल्लक। ३७७ (= वृद्ध)।

महापुरुष । ३७८।

महर्द्धिकता। ३७९ (= दिव्य शक्ति)।

महा-स्रोघ । ३५६ (= बड़ी बाढ़)।

महानिरय। ५३४ (= महानरक), ५४०।

परिमाण)।

```
मालुव । १८४ ( = छता )।
 मांसपेशी । ८४, ९२ ( = मांसका दुइड़ा ) ।
 मित्र । ३३१ ( = सहायक )।
 मित्र-आमात्य। ४०५ ( = बार दोस्त)।
 मिथ्या । २८४ ( = झुठी धारणा ) ।
 मिथ्या-श्राजीव । २८ (= अनुचित रीतिसे
     रोजी कमानेवाला )।
 मिथ्याकर्मान्त । ४८७ ( = अनुचित कर्म )।
 मिथ्याचार । ३४१ ( = दुराचार )।
 मिध्या-दृष्टि । १५ (= मिध्या मत रखने-
     वाले ) । १६९, १८७ ( = झ्ठी घारणा-
     वाला), २३१, ४०१।
 मिथ्या-प्रतिपदा । ५६८ ( = झठा मार्ग )।
 मिध्या प्रतिपन्न । ५६८ ( = मिथ्या मार्गपर
    आरूढ़ )।
मिथ्या-मार्ग । ७६।
मिथ्यावादी। १६९।
मीढ-सुख । २६५ ( = काम-सुख ), २६५ ( =
    विषय सुख )।
मीमांसक। ३०२ (= तार्किक)।
मुक्ताचार । ४८ ( = सरभंग ) ।
मुख । ३८४ ( = मुख्य )।
मुखाधान । २६१ ( = लगाम लगाना आदि )।
मुढोली । ३६ ( = डेहरी )।
मुदिता । १६६, १७७, २२१, २४९ ( = सुस्त्री
    देख प्रसन्न होना ), ५२४ ।
मुदिता-भावना । २५, ४९१ ।
मुद्रा। ५४।
मुनि । ३७८, ( = जो पूर्व जन्मको जानता है,
    स्वर्ग-नरकको जानता है, और जो जन्मके
    क्षयको प्राप्त है )।
मुषित-स्मृति । ४६३ ( = बेहोश )।
मुहूर्त । ३६१ ( = मिनट )।
मूढ़ । ४४३ ( = बेहोरा )।
मूत्रकरीष । ५० (= मूल )।
मूर्छित । १०० ( = बेसुघ ), १०९ ( गर्क ),
    ४३० ( = डूबा ), ४१७ ( = बेहोश )।
मूर्घो । ३४८ ( = शिर ) ।
```

```
मूर्घाभिषिक । ५१ ।
 मूलगंघ। ४५४ ( = जड़ोंमें होनेवाले सुगन्धित
 मृग-दाव । १०७ ।
 मृद्ध । १४ ( = मानसिक आलस्य ) ६६ ।
 मेरय । ४९ ( = कची शराव )।
 मैत्री। १६६, १७७, २४९ (= सबको फिन्न
     समझना ) ५२४ ।
मैत्रीभावना । २५, ४९१ ।
मैत्रीविहारी। २२० ( सदा सबको मित्र मावसे
    देखनेवाला )।
मोक्खचिक। १५७ ( = सुँहका छड्डू )।
मोघ। ५५५ (= निब्फल )।
मोघपुरुष। ४४ (= फज्लका आदमी) ४४,
    २५२, ४६२, ८५ ( = मोघिया ), २७८
    ( = नालायक )।
मोमुह । ३०२ ( = अतिमृढ़ ) ।
मोषधर्मा । ५७५ ( = नाज्ञमान )।
मोह। ४७१।
मौलि। १८४ (जुड़ा)।
म्रच । (= अमरख )। १२, २४।
यत्त । १२९ (देवता ), २३० ( = पूजनीय )।
यजन। ३८४ (= पूजा)।
यज्ञ। १४८ ( = देव )।
यज्ञसे शुद्धि । ५१।
यथाकाम । १२७ ( = मौजसे ), ५२८ ।
यथाभूत । ३१ (= जैसा है वैसा), ५५
    (= उसके स्वरूपको यथार्थसे), १९२
    ( = यथार्थ )।
यद्भूयसिक । ४४३ ।
याचितकोपम । ८४ ( = मंगनीके आभूषणके
    समान )।
यातना । ५४१ ( = कर्म-कारणा ) ।
यान । ५३६ ( = सवारी )।
यापनीय । ५२८ ( = अच्छी गुजरती ) ।
याम देवता । १२९, ४९८।
युगमात्र। ३७५ ( = चार हाथ )।
युगाधान । २६१ ( = जुआ खींचना )।
```

```
युग्याचार्य । ४९७ ( = रथवान )
  योग। २८२ (संबंध)।
  योग-त्रेम । ४ ( = क्ल्याणकारी पद ), ६२
      ( = निर्वाण ), १०३ २०८, २१२, २७७,
      ४५३, (= मंगलमय ), १४८ (=कल्याण ),
      ४५३ ( = चित्त-मल-विमुक्त )।
 योनि । ४६ ( = चार ), ३०१।
 योनिश:। ५२१ (= कार्य-कारणका स्थाल
     करके )।
 योनिशः मनस्कार । ६ ( = ठीकसे मनमें
     धारण करना )।
 र्क्तज्ञ । १३३ ( = अनुरक्त )।
 रज। ६४ ( = मैल )।
 रजक-पुत्र। २२९ ( = रंगरेजका पुत्र )।
 रजत। २१५ ( = चाँदी)।
 रजोजल्लिक । १६५ (= कीचड्वासी साधु )।
 रति । श्र-२२ ( = उचाट )।
 रत्न । ५३५ ।
 रथक । १२८ ( = खिलोनेकी गाड़ी )।
 रथकार। ५३५, ३२८।
 रथ-विनोत । ५७ (= डाक), (= रथकी
     डाक )।
रथ्या । ५३२ ( = सड़क )।
रम्यक । १०२ ( = रम्यक )।
रम्मक ब्राह्मग्। १०२।
रव । ४४४ ( = प्रमाद )।
रवार्थं। २६१ ( = हिनहिनानेकी शिक्षा )।
रस । ४१६।
रसम्म-सम्मी । ३७५ (= सुन्दर न्निराबों
    वाछे )।
राजगुरा। २६१ ( = एकांगिता )।
राजन्य । ३८८ ( = राजसंतान ) ।
राज-पोरिस । ५४ ( = राजाकी नौकरी ), ५८
    (= नौकरी)।
राजवंश विशाज्य । २६१ ( = एक गीत )।
रात्रिज्ञभाव। २६० (= चिरकारुसे अवस्थिति)।
राहुमुख। ५५ ( दंड), ५९१।
राष्ट्रपिएड । ५१३।
```

```
रिक्त। १९६ (= खाली, निरर्थक), २५८
      (= तुच्छ ), ३२४।
 रुद्राचार । ४९ (ब्रह्मचर्यका अंग )।
 रुचाचारी। ४८, ४९ ( ब्रह्मचर्यका अंग )।
 रुचि । ३८३ ( = कान्ति ), ४२८ ।
 रुद्र । ६० ( = अयंकर )।
 रूप। ( = Matter ) ३३,८७,४६७,५४४,
     ८२ (= चित्र), ११९ ( = मृर्तिः = शरीर ),
     २९७,४६०, ४६१ ( = पृथिवी + जल +
     तेज + वायु ), ५०४ ( = पदार्थ )।
 रूपवान् । ५४४ ( = Material ) ।
 रूपसंज्ञा । २८३ ( = रूपके नामसे )।
 रूपसंज्ञी । ३०९ ( = रूपके क्यालवाला )।
 रूपी। ४३३।
 लच्चा । १३३ ( = चिद्ध), १३३ ( = कारण)।
 लघु-उत्थान । ३४४ (= शरीरकी कार्यक्षमता ),
     ३६८ ( = फुर्ती )।
 लटुकिका। २६३ ( = गौरव्या )।
 लपना । ४८८ (= बात बनाना )।
लय। (= निरुद्ध)।
लयन । १४० ( = आश्रय-स्थान )।
लिसका। ११८ (= कर्ण-मल)।
लाभी । २२०,२२१ (= पानेवाला )।
लोक। ३३५ ( = संसार )।
लोक-धातु ४८१ (= लोक ) ५११।
लोकामिष। ५६१ ( लौकिक भोग )।
लोकायत । ३८६।
लोकायत-शास्त्र । ४२१, ३७३ ( = सामुद्रिक
    शास्त्र ), ४२१।
लोमहर्षण-पर्याय । ५२।
लोह । ५३४ ( = अयः )।
लोह-कुम्भी । ५३४ ।
लोहित । २४,३१० (= लाल),१५७ (= ख्न)।
लोहित-पागि। १६८, ३५७, ४७५,५५२ ( =
   खुन रंगे हाथोंवाला )।
वचन-द्राड । २२२।
वचन-पथ । ८२ ( = वचन कहनेके सार्ग )।
वचन-संस्कार। १८१।
```

```
वट्टनावली । ५० ( = रस्सीकी ऐंडन ), ३४८
     (= पाँती )।
 वत्स-दन्त । २५२ ( = बछदेके दाँतको तरह)।
 वद्य । ४५२ (= दोष )।
 वन-कर्मिक। ४९ ( = वनमें काम करनेवाला)।
 वनपत्थ-परियाय । ६८ ( = नामक उपदेश )।
 वनप्रस्थ । ६८ (= जंगल )।
 विपत । ३८६ ( = मुण्डित )।
वयः प्राप्त । ५१ ( = बृद्ध )।
वर्गा। २३० (= गुण), १३३ (= रूप),
     ३१९ (= रङ्ग), ३२० (= तारीफ),
     ३६२ ( प्रशंसा )।
वर्णवान् । ४४८ (सुन्दरवर्ण),९८ (=सुन्दर)।
वर्गित। ४५८ ( प्रशंसित )।
वर्त्म । ३३८ ( = मार्ग )।
वर्षाकालिक। २९३।
वर्षिका । ४५४ ( = जूही )।
वशवती। १७०।
वशित्व-प्राप्त ४६७ ( = अधिकार प्राप्त )।
वसा। ३६,११८ ( = चर्बी )।
वस्तिगुह्य।३७८।
वस्त्रा । ४११ ( = तृष्णा रूपी रस्सी )।
बस्स । ४८९ ( = वर्ष )।
वाचिक श्रधर्माचरण । १६९।
वाण-श्रस्त्र । ५४ ।
वाशिज्य । ५४,४१५ ।
बाद्। ५० (= मत), १११ (= शास्त्रार्थ),
    १९० ( = सिद्धान्त ), ३०० ( = इष्टि ),
    ३००,४२९,४५४ (= मत )।
वाद-प्रतिहार । ४२८ ( = उत्तर )।
वादानुवाद । ३६९ ( = कथन )।
वामको । ११२ ( = बँवनी )।
वायु-धातु । ५७४ ।
वारागसी। १०७।
बाहुलिक। ४५४ (= बटोरू)।
विकाल । ११३,१५९ ( = रातको उपरत
   = विकाल = भध्याञ्चोत्तर ) , २६२
    (= अपराह् )।
```

```
विद्योपिकवाद । ४३५।
विधात। ५३ (=रोष), २१६,२८१ (=पीड़ा),
    ५६६ (= प्रतिहिंसा।
विघातगर्भा । ३५५ ( = मरे गर्भवाली )।
विघातपत्तिक। ७४ (= हानिके पक्षका)।
विचार । १७५, ४६६ ( = सूक्ष्मावस्था )।
विचिकित्स। ४५४ (= संशयात्मा)।
विचिकित्सा। (= शंसय, सन्देह ), ८,३८,
    ९३, ११४,१६०, १७५,१९२, २५४,२७१,
    ४१७,४५८,५३०;६६ (= ८ कांक्षा )।
विचिकित्सी। १४ (= संशयास्त्र)।
विचीर्गं। स्त्र- ३०६ (= न किया)।
विजनवात । ४५८ (= आदमियोंकी )।
विजित । ४२० (= राज्य )।
विज्ञ । ३४५ (= जानकार )।
विज्ञात । ३,४ (= जाना गया )।
विज्ञातच्य । ५८६ ( = जानने योग्य )।
विज्ञान। ४३,१५५,१७३,१७४,२९७,४६० (=
   चेतना ), १५१, १५४, ३०९, ३११, ४५०
    ( = जीवन ), ४५१ ( = चित्त-प्रवाह ).
   ५४७,५४८,५६४,५८३ ( = चित्र )।
विज्ञान-त्रानन्त्य-त्रायतन । ४६७,४७३।
विज्ञान-काय । ३३ ( छः ), ५९७ ।
विज्ञान-कृत्स्न । ३१० ( = चेतनामय )।
विज्ञान-धातु । ५७४ ।
विज्ञान-संस्करण । १५१ (= जन्म-मरणमें
   जाना )।
विज्ञानस्कन्ध । ४६१ ।
विज्ञानानन्त्यायतन । ३ ( = अनन्त विज्ञान-
    वाला स्थान ), २८ (शान्तविहार), १७०,
    ४९९,५०२ ( = अन्त-रहित-विज्ञानके आय
   तन ), ५६२, ५७५।
विज्ञापन । ७६ (समझाना)।
विज्ञेय । ५८ (= जानने योग्य )।
वितर्क । ९,७७-७९ ( = स्याल ), १७५,४६६
    (= चित्तकी स्थूलावस्था )।
वित्त । ५७० ।
वित्त-उपकर्गा। १६९ (= धन सामान)।
```

```
विभाजन । ५७८ ( = विवरण )।
 विद्या । १५,१६, ११५, २१२, ३५० (तीन ),
                                          विभंग। ५४३ ( = विमाग)।
      893 1
                                          विमति । ५९३,५९० ( = भ्रम )।
 विद्सु। ४२ (= ज्ञानी)।
                                          विमर्ष । ४४ (= चिंतन )।
 विद्सु। अ-४२ ( = अ-ज्ञानी )।
                                          विमर्शक। ३०२ (= तार्किक), ४७९ (=
 विधुर । १९८ ( = अ-समान ) ।
                                              पण्डित ), ४७९ ( = मीमांसक ), ४२२
 विनय। ४३९।
 विनय। अ-(= अनीति)।
                                              (= तार्किक)।
 विनय । धर-१३४।
                                          विमल। ५९२।
 विनयन । ५१८ ( = शिक्षण ) ।
                                          विमुक्ति । २३,९०,१००,१४२,१५८,२०८ (=
 विनामन । ३७५ ( = हिलाना ) ।
                                              मुक्ति ), २८० (= जड़ी ), ३१६ (=
 विनायक । ३५१ (= नेता )।
                                              चेतो ), ( = प्रज्ञा ), ४५७ ( = मुक्ति ),
 विनाश । ११३ ( = समारम्भ )।
                                              (देखो मुक्ति)।
 विनिपात । ४७ (= दुर्गति ), ५९,१८४,४८१
                                          विमुक्ति-ज्ञान-दर्शन-सम्पन्न । ९४ ( = मुक्तिके
     (= निरय = नर्क ), २४० ( = पतन ),
                                              ज्ञानका साक्षात्कार जिसने कर लिया )।
                                         विमोत्त । २२ (=मुक्ति), ४५,३०९ ( आठ ),
     ४६ (= नीचे गिरनेवाले)।
                                              २०१ (= ज्यान), ४३७ (= मोक्ष, सुक्ति)
 विनिपातिक । २३३ (= नीच योनिक प्राणी)।
                                             ५६२ ।
विनीत । श्र-३,१८० ( = न पहुँचे ), ३३६,
                                         विरक्त। १९५ (ब्यक्त)।
     ( = विनय-युक्त )।
                                         विरज । ५९६ ( = निर्मल धर्म-चक्षु ), ५९६,
विनोदन । ६,९ (= हटाना )।
                                             (= निर्मल )।
विन्दु । ३७६ ( = सारयुक्त ) ।
                                         विराग । ४६९ ( रागके अयोग्य ) ।
विपरिगात । ५६९ ( = विकार-प्राप्त ), ५६६
                                         विरुद्धि । ४३४ ( = बृद्धि )।
    ( = विकृत )।
                                         विलिम । ५९२।
विपरिग्णाम । ५६, ५६६ ( = विकार )।
                                         विलेपन। ३६० ( = उबटन)।
विपरिगामधर्मा । ७,८९,४६२ ( = परिवर्तन-
                                         विवर। ३०१ (= खाली जगह)।
    शील)।
                                         विवरण । १६३ (=प्रकट करना, उत्तानीकरण
विपरिग्णामधर्मा । अ-८७ (= निर्विकार)।
                                             करता है )।
विपश्यना २२ (= प्रज्ञा), १३१ (= साक्षात्-
                                         विवर्त । ११५ ( = सृष्टी )।
    कार करना ), १७५ ( = अन्तर-ज्ञान ),
                                         विवर्त-कल्प। १५,३१२ (सृष्टि-कल्प)।
    २८६ (= ज्ञान), २८६-६०६ (= प्रज्ञा),
                                         विवाद-अधिकरण । ४४२।
    €07 1
                                         विवृत । १३४ ( = खोला )।
विपाक। २२५ (फल), २३२ (= बुरे परि-
                                         विवेक । ११-१६३ (= एकान्त-चिन्तन),
    णाम ), ३४६ ( = भोग )।
                                             ५०५ ( एकाप्रता )।
विप्रतिपन्न । २७८ ( = अमार्गारूढ़ )।
                                         विवेक । प्र-१३ ( = एकान्त-रमण )।
विप्रतिसार । २५७ ( = उदासी )।
                                         विवेकज । ३४९ ( = एकान्तसे उत्पन्न )।
विभज्यवादो । ४१४ ( = विभज्यवाद )।
                                         विशाल । ८२ ( = अप्रसाण )।
विभव । ३१ (= धन ), ४२ (= अ-संसार ),
                                        विशुद्धि । ९७।
    ५७५ ( = विनाश )।
                                         विशेष।५३ (=भेद्र), ३५१ (= निर्वाणपर)।
```

```
विपश्यना ४६६ ( = दिलकी आँखसे देखना )।
   विषम । ४७ (= प्रतिकृत )।
   विसक्तिक। (= अनासक्त)।
   विसारि । अ-३७६ ( = अ-कटु )।
   विसृष्ट ( = विक्षिप्त )।
   वि-संयुक्त। ९० ( = राग आदिसे वियुक्त ),
    _ ५७५ ( = वियुक्त )।
  विहार। ११ (= कुटी), ७१ (= कोठरी),
      १३९ (= ध्यान प्रकार), १९८ (=
      कोठरी ), २०९ ( = रहनेकी कोठरियाँ ),
      २३१ ( = निवास ), ३९१ ( = कोठरी ),
      ३९३ ( = निवास-स्थान )।
  विहिंसा। ७४ ( = हिंसा ), २४९ ( = पर-
     पीड़ा-करण-इच्छा )।
 विहिंसा-वितर्क। ९ ( = हिंसाका ख्याल)।
 बीथी। १३३ (= डगर)।
 वीर। १०४ ( = उद्योग )।
 वीर्च । ( = उद्योग ) ९,१५,११८,१४६,३४८,
     ४६६,३७०।
 वीर्यारम्भ । १७,३१६ ( = उद्योग )।
 वृत्त फल समान। ८४।
 वृत्तमूल । ५२५ ( = बृक्ष छाया )।
 वृत्तमृत्तिक । १६५,३०७,४७२ ( = सदा वृक्ष
     के नीचे रहनेवाले )।
 वृषम । १३३,१३६ (= साँड़ )।
वृषत । ३८९ ( = शूद्र )।
बृहत्फल । १९५।
वेखग्पस । ३२३ ( = वैंखानस ) ।
वेगु । ३८८ ( = बसोर )।
वेग्युकार । ५३५ ।
वेदगू। १६४, ३७८।
वेदन । ७२,१७४,५५५ ( = अनुभव ) ।
वेदन-काय । ५९७ ।
वेदना। ८ ( = पीड़ा ), ३२ ( = अनुमव,
    महसूस करना, एहसास ), ३३ ( = इन्द्रिय
   और विषयके संयोगसे उत्पन्न मनपर
    प्रथम प्रमाव )। ३५ टि॰ (तीन), ४७
   ( = यातना ), १५४,१६२ ( = मोग ),
```

```
१७४, १८१, १८२, २११, २३७,२९०
       ( = अनुमव ), ३७६ ( = मोग ), २९७,
       ४६०, ४६६ (= स्पर्शके बाद विषयके
      संवन्धका जो सुख, दुख आदि रूपमें
      अनुमन ), ५०६, ५११ ( = अनुमन ),
      ५७४, ५८३ (= इन्द्रिय और विषयके
      संस्पर्श होनेपर जो मनकी दु:स्वमय,
      सुलमय या अदुःख-असुखमय अवस्था होती
      है, कहते हैं) ५९२।
  वेदना-काय । ५९७ ।
  वेदनानुपश्यना । ३७ टि० ।
 वेदनीय । १७६ ( = अनुमवका विषय ), ४२९
     ( = भोगा जानेवाला ), ४२९ ( = भोगाने
     वाला )।
 वेदानुपश्यी । ४९२ ।
 वेदित-निरोध। १७६।
 वेदी । २०७ । ( = बहिष्प ) ।
 वेस्स । २५२ ( = वैंइय )।
 वैदल्य । ८६ (बुद्धोपदेश)।
 वैदूर्यमिणि । ३११,४९९,५१० ( = हीरा ) ।
 वैनयिक। ९० (= बिनाया 'नहीं' के वाद
    को माननेवाला )।
वैपुल्य । ४३४ ।
वैमत्य । ४६० ( = वेमत्तता )।
वैयाकरण । ३८६, ४२१।
वैशारद्य । ४५,४६ ( = विशारदपना,
    चार )।
वैशारद्य-प्राप्त । २९१ (= मर्मज्ञ ), ३७९
    (= निपुण)।
वैश्य । ३२३ ।
वंकक। १५७ (= वंका)।
वंचक। १६५ (= मायावी)।
त्रम् । १३३,४२८ ( = घाव ) ।
व्रगा-मुख । ४४७ (= घाव )।
व्रत । ५४,५५ ।
व्रतोंके भेद । १९ ।
व्यक्त । ३४०,५३७ (= पंहित )।
```

```
व्यक्त । श्र-३६२ ( = मूर्व )।
  व्यक्तता। ४२० (= प्रज्ञा)।
  व्यंजन । ३२७,३९५ ( = तियन )।
      ३०७ ( = तरकारी ), ४५७।
 व्यतिक्रम । ४५६ (= क्रस्र ) ५२६।
 ठ्यय । ३६,३८ ( = खर्च, विनाश )।
 व्यर्पेगा । ४८७ ( = तन्मयता )
 व्यवकोर्गा । ३२१ (= मिश्रित )।
 व्यवदान । ४५ ( = निर्मल करना )।
 व्यवदानपत्त । २४० ( = शुद्धता )।
 व्यवसरी। ४९३ ( = त्याग )।
 व्यवहार । २१५ ( = ब्यापार, वाणिज्य ) ।
 व्यवहार-उच्छेद् । २१५।
 व्यसन । ४३४ ( = क्षय )।
 व्याकरण । ८६ (= हुद्धोपदेश), ५०६,
     ५९६,६०० ( = उपदेश )।
 ञ्याकृत । २५३ ( = कथित; कथनके विषय )।
 व्याकृत । श्र--२५१ ( = अकथनीय ), २५३
     (= वचनके अविषय )।
 व्याख्यान । ५४७ ( = विमाग )।
 व्यापन्न । २८ (= हिंसक )।
 व्यापन्न । अ-१७०।
 ञ्यापन्नचित्त । १६५, १६९, १८७, ४७६
     (= हेषी)।
ञ्यापाद। ३०, १९९ (= प्रतिहिंसा), ३८,
     ११४, १६०, १६५, १७५, १९२, २४८
     ( = द्रोह ), ९३ ( = पर पीड़ा करण ),
     १३३,२३२ ( = परपीड़ा ), २४९, ३१६,
    ४०२, ४१६, ४३१, ४३७, ४४९, ४५८,
    ४७७, ५१२, ५५६ ( = ह्रेंच ), २५४
    ( = उत्पीड़नेच्छा ), २८४ ( = पीड़ा ),
    808 |
व्यापादवान् । २२१ ( = द्वेषी, उत्पीड़क ) ।
व्यापाद-वितर्क । ९ ( द्रोहका स्थाल )।
व्यापादी । ऋ--८२ ( = द्रोहरहित ) ।
व्यापाद्य । स—३६२ ( = हिंसायुक्त ) ।
व्याबाधा । ५५ ( = पीड़ा पहुँचाना ) ।
```

व्यायाम । २८,४८७ (= प्रयत्न)।

```
शकलिका। ४०२ (= चैली)।
 शक्ति । २३८,५१८,५२७ ( = हथियार ),५३३
      (=कोंड़ा)।
 शिक्तशाली। १९५ (= महेसक्ख)।
 शकुनि। ३११ (= पक्षी)।
 शंकु । ५४१ ( = शंकु )।
 शंख। ५१८।
 शंखधमक । ३११ (शंख बजानेवाला )।
 शंखमुंडिका। ५५, ( = दंड )।
 शंखमूर्धिका। ५९।
 शंखलिखित । ३३० ( = छिले शंखकी तरह
     निर्मल इवेत )।
 शठ । ३२४,३६९ ( = मायावी )।
 शबल । ४४४ ( = कल्मव )।
 शब्द । ४१७।
 शमथ । १७५,२८६,६०६ (=समाधि), १९२
     (= शान्ति), ४४३ (= उपशम),
     ६०२।
 शमन । १६४ ( = समन = श्रमण )।
 शयनासन । ८ (= निवास गेह), १३
     ( = कुटिया ), १४,२२ ( = वासस्थान ),
    २५९,५०७ ( = निवास )।
 शरण-गमन । १६।
शरणागत । ३९३।
 शराव। ५७०।
शल्य । २५२,४४७ ( = वाणका फल ), २९०,
    २९७ (= फर, काँटा )।
श्लोक। १२१ (= प्रशंसा)।
शस्यहार । ५८७ ( आत्म-हत्या )।
शस्त्रहारक । ५८५,५८९ ( आत्महत्या करने-
    वाला )।
शिचापद् । ५१८ ( = मिश्च नियम )।
शाकुन्तिक । २०७।
ंशाठ्य। १२ ( = शठता )।
शान्त । २५९ ( = तै ), २७१ ( सुख ) ।
शांतविहार । २७,२८ ( अरूप-ध्यान ) ।
शान्ति । ( = उपदेश ) ।
शाल । ८०,१८४,२८३,३७० ( = साख् ) ।
```

```
शाली। ३२९।
 शाश्वत। २८१ ( = नित्य) ४३५ ( = अनादि)।
 शाश्वत । श्र-- २८१ ( = अनित्य )।
 शाश्वतवाद् । ४३५ ।
 शासन । ९७,११८,२२४,५६३ (= उपदेश),
     १४२,३८४,( = धर्म ),२७८( ( = धन ),
     २९१ (= बुद्धधर्म ), ५०७ (= आदेश)।
 शासनकर । ८३, १४२ (= उपदेशानुसार
     चलने वाला ), २८५ ( = अववाद प्रतिकर),
     २८५ ( = धर्मानुसार चलनेवाला )।
 शास्ता । ५,१०,१९,२४,९७,१५२,१५७,१९०,
     २१३,३८४ ( = उपदेष्टा, बुद्ध ),११,१०७,
     १५०,१९८, २२३, २७८,४४२,४५१,५७२
     ( = गुरु ), ६५ ( = आचार्य ), ३००
     ( गुरु, पंथ चलानेवाला )।
 शास्ता-के-शासन । २५७ (बुद्ध धर्म )।
शिज्ञाणा। ५१३।
 शिज्ञा । २५८, २६१ (= करण), ४४२,
     ४५४ ( भिश्च-नियम )।
 शिज्ञा-पद । ४५२, २६० ( = मिश्च-नियम ),
     ४५६ ( = नियम ), १२२ ( = आचार-
    नियम ), २११ ( = सदाचार-नियम ),
     २६०, ५१७ ।
शिरकटा ताड़। २८३।
(शिल्प । ५४,३५० ( = कला )।
शिशुमार । ५३४ ( मगर )।
शील । (= सदाचार) १२१,१७५,१९२,२११,
     २५४,४०१,४४४ ( = आचार ), ४६७।
शीलवान् । (= सदाचारी ) १२२,१९९,३४२।
शीलविशुद्धि । ९५ ( = भाचार-शुद्धि ) ।
शील-त्रत-परामर्श । (= शील और व्रतका
    स्याल ) ८,३८,३९,३५४।
शील-समय । ३१६ ( शीलाभिमानी ।
शील-सम्पन्न । ४५,९४ ( = सदाचारी )।
शील-स्कन्ध । ३०७ ( = आचार समुदाय ),
    १५९ ( = सदाचार-समृह )।
शुचि । २४९ (= पवित्र वस्तु )।
शुद्धावास । ५१ ( देवता ) ।
```

```
शुभा । ११७ ।
शुभकोर्ग । १९५।
शुभकृत्स्न । ४९९ । (ग्रुभकृत्स्न देवता), २३२ ।
शुभनिमित्त । १८ (=वस्तुके एक तरफा सौंदर्य
    की ओर अधिक झुकाव।
शुक्त । २३३ ( = अच्छा ) ।
शूकरिक । २०७ ।
शूद्र । ३९९ ( = ब्रह्माके पैरसे उत्पन्न ) ।
शूद्री । ३२३ ।
र्श्वगाटक। २३४ (बंसी)।
शैच्य । ४ टि०, ४ (=जिसको अभी सीखनेको
    बाकी है ), २८६ (= अन् अईत्),
     ( = किन्तु निर्वाण-मार्गपर दृढ़ आरूढ़ )।
शैच्य । ऋ—४९,३१७ ( = अर्हत )।
शौरिडका । १३९ ( = मट्टी ) ।
शौडिका-किलंज। २२४ ( = भट्टीके छन्ने )।
शौंडिक-कर्मकर। २२४ (= शराब बनाने
    वाला )।
श्मशान । ३७ टि० ।
रमशानिक। ४७३ ( = इमशानमें रहनेवाला )।
रयामाक। १०० (= सर्वा )।
श्रद्धानुसारी । २५८।
श्रद्धावान् । २३२,३८२ ( = प्रसन्न )।
श्रद्धाविमुक्त । २५८ ।
श्रमण् । ४१, १५७,२३६ (= संन्यासी),
    महात्मा ), ११२ ( = प्रव्रजित ), १६४,
    २४७ ( = भिक्षु ), ४४६।
श्रमण-प्रसाद । २१९ (= श्रमणोंके प्रति
    प्रसन्नता) ।
श्रमग्-भाव । २४५ (= साधुता), २६४
    ( = संन्यास होना )।
श्रमण-सामीची प्रतिपदा । १६५ । ( = श्रमण
    को सच करनेवाले मार्ग )।
श्रमणोद्देश। ५१५ ( = समगुद्देस )।
श्रेय । ४०० ( =हित ), ४०५ = ( अच्छा ) ।
श्रवण-समीची-प्रतिपद् । १६६।
श्रामग्य । २० ( = संन्यासका आदर्श ), १६५
    ( = श्रमणता ), १६५ ( = साधुपन ),
```

```
३००,३०१ ( = संन्यास ), ३३७ ( भिक्षु-
      पन ), ४५४ ( = भिक्षुके कर्तव्य )।
  श्रामणेरी । ५१३ ।
  श्रावक । १०,१९०,१९८,२२६,२७८,३३६,
      ४४१ (= शिष्य )।
 श्रावक-युगल । १९८ ( = शिष्योंकी जोड़ी )।
 श्रावक-संघ । २५ ( = शिष्य-संघ ) ।
 श्राविका । २८५ ( = शिष्या ) ।
 श्रुत । ३ ( = सुना ), १७५ ( = धर्मीपदेश
     श्रवण ), ४०१ (=ज्ञान ), ४९८ (=विद्या )।
 श्रुतधर । ४५७ ( = पढ़ेको धारण करनेवाला ) ।
 श्रुतवान्। ८७ (= ज्ञानी ), २९० (=बहुश्रुत )।
 श्रुतवान् । श्र—३ (= अज्ञ ) ।
 श्रुतसंचयी । १३० (= सुनी शिक्षाओंका संचय
     करनेवाला ) ।
 श्रोत्र-श्रवधान। ३९९ ( = कान लगाना )।
 श्रोत्रिय । १६४, ३७८ ।
 श्लेष्मा । ११८ ( = कफ)।
 श्रम्र । २९९ ( = अगमकूप )।
 श्वास-रहित-ध्यान । १४६।
 षड् त्रायतन । ३३ ( = चक्षु, श्रोत्र, घाण,
     जिह्ना, काय और मन-यह छ; इन्द्रिय ),
     ४३,४८०,१५५।
सकिएकांग। ३१२ (= सदोष अंग)।
सकुदागामी । २३ (तीन संयोजनोंके क्षयसे)।
    ९१ (= सकुद् = एक बार ), १३७, ४९१।
सकुद् एव । ३६९ ( = एक बार )।
संकट। ३६० (= विपरिणाम )।
संकल्प । २६४, २४० ( = कल्पना )।
संकार। १५३ ( = कूड़ा )।
संकित्ती । ४९ ( = चंदा लगाकर बनाई )।
संकीर्ण-परिख। ९० ( खाई पार )।
संक्षिष्ट । श्र---१०४ ( = निर्मल )।
संक्षिष्टाम । ५२४ ।
संक्लेश । ४५ (=मल), १०३,७५ (= मैल),
    १०६, २४० (= पाप, मल), ३०१
    ( = चित्तमालिन्य )।
संख्लेशिक । १४७,५०७ (= मलिन करनेवाला)।
```

```
संचिप्त । (= एकाम ) २३, २८७ ।
 संखति । २६३ ( = सुन्दर पाक ) ।
 संख्यान । ५४, ४५२ ( = गणना ) ( Ac-
     count) 1
 संख्या-समुदाचरण- प्रज्ञप्ति । ७२ ( = ज्ञानके
     उपचारका जानना )।
 संगणिका । ५०४ ( = जमात-बंदी ) ।
 संगति । ४२९ ( = मावी )।
 संग्रह । १९२ ( = मेल )।
 संघ]। २६४।
 संघ-श्रनुस्मरण । २५।
 संघ-भेद् । ४८१ ( = संघमें फूट )।
 संघाट । १२८ ( = जाल )।
 संघाटी । १६५ (= मिक्षु-वस्त्र ), २१०
     ( = भिक्षुकी ऊपरी दोहरी चहर ), ३०७
     (= भिक्षुका ऊपरका दोहरा वस्त्र )।
संघातक । १९२ ( = समूह प्रधान )।
सच-वजा। ३०१ ( = सचापन )।
संजानन । १७४ ( = पहिचान )।
संजीवित । १९९ ( = जीवित ) ।
संज्ञा । ३ ( =होश ), २७ ( = विचार ), ३३
     (= वेदनाके अनन्तर मनकी अवस्था), ७०
    (=सोच) १७४,१८१; (= स्याल )२०९,
     २१०, २९७, ३१६, ४३४, ४६७, ४५०,
    ( = होश ), ४६० ४६६, ( = संजानना,
    समझना ), ५०६, २९५ ( घारणा )।
संज्ञावेदित-निरोध । ११०, १२५, १७६ ( =
    ध्यान ), १८१, १९९ ( समाधि ), २६६,
    ४६७ ( = जिस समाधिमें संज्ञा और वेदना
    का अमाव होता है), ४७४, ५६३।
संज्ञी। ४३३ ( = बाहोश ), ४३४ ( = चेतन )।
सळायतन । ६०१ ( = छः आयतन )।
सत्काय । १७९, २५४ (=आत्म-वाद् ) ४५१,
    ४३५ ( = नित्य आत्म मानना )।
सत्काय-दृष्टि । ८ ( = कायाके मीतर एक नित्य
    आत्माकी सत्ताको मानना),
    ( = नित्य आत्माकी धारणा )।
सत्काय-निरोध । १७९ ( = आत्माके ख्यालका
```

```
नाश )।
सत्काय-निरोध-गामिनी प्रतिपद् । १८० ।
सत्काय-वाद् । ५९८।
सत्काय-वाद-खंडन । ५९९ ।
सत्त्य । ५७५,३२७,५७५ ।
स्त्यान-मृद्ध । १९२ ( = कायिक मानसिक-
    आलस्य )।
सत्यानुपत्ति । ३९८ ( = सत्य प्राप्ति ) ।
सत्यानुरत्ता । ३९७ ( = सत्यकी रक्षा )।
सत्त्व। ( = प्राणी) ७, ४५, ५२, ३३६ ( =
    व्यक्ति ), १५७, ११५ ( = जीव ), ९०,
    १६५, ४३५ (= चेतन-सन्ति )।
सत्वप्रतिष्ठ । ५३९ ( = बहादुर )।
संतुष्ट । ४९० ( = सोमत्त )।
सद्र । २७२ ( = समय )।
सदु-श्रर्थ । ४५३ ( = निर्वाण ) ।
सद्धर्म । २११ (सात ) ।
संद्शित । २१० ( = समाद्यित ), ५४५ ( =
    सुझाना )।
संघावन । १५१।
सन्नामन । ३७५ ( = घुमाना )।
सन्निपात। १२० ( = समदाय), ५०१ ( =
    जमावड़ा )।
संदान । ४११ (= ६२ प्रकारके मतरूपी पगहे)।
सपदान-चारी। ३०९ ( = निरन्तर चछते रह,
    भीख भाँगनेवाले )।
सत्पाय । ४३७ ( = अनुक्छ ), ४३७,५८५ ,
    ४४७ ( = पध्य )।
संपन्न । २४ ( परिपूर्ण ) ।
संपराय । ४२९ ( = दूसरा जन्म )।
संपुटित । ( = चिचुका ) ५०,३४८।
संप्रजन्य । ३६ टि०, ११४ (= जानकर करना)
     ११४,१५९,१६० ( = होश ) १६२,४५३।
संप्रज्ञान । १४ ( = सूझ )।
संप्रलाप । २८४ ( = बकवाद )।
संप्रवारित । ३७९ ( = संतिष त )।
संप्रवेपित । १४९ (संप्रकम्पित = संकम्पित =
    कम्पित )।
```

```
संप्रसाद् । ४५०,४६६ (= विषयमें चित्तका
   अलेप होना )।
संप्रसादन । ३४९ (= प्रसन्नता = चित्तकी
   एकाग्रता )।
सञ्बासव । ६,९ ( = सारे आसव )।
सब्रह्मचारी। ९ ( = एक जैसे व्रतपर आरूढ़,
   गुरुमाई), १९ (= एकद्रतके वती),
    १२२,१२७,१५०; २४६ ( = गुरु भाई ),
    १९१ (= संघर्मी)।
संबुद्ध । सम्यक्- २४ ( = परमज्ञानी ) ।
संबोध। ७४ ( = बुद्धत्व-प्राप्ति ), २१२ ( परम-
    ज्ञान ) ।
संवोधि । १३ (=परमज्ञान), ३३९ (= इद्ध-
संबोध्यंग। ९ ( टिप्पणी भी देखो )।
संभव । ४४९ ( = जगह )।
संभावना । ४६२ ( = स्थान )।
समग्र । ११३ ( एकता ), ३६५ (= एकराय ) ।
समंगीभूत । ३३६ ( = युक्त )।
समचर्या। ६०३ (= धर्माचरण)।
समनुमार्जन । ४४३ (= परीक्षण )।
समन्वाहार । ११९ (= मनसिकार-पूर्वक विषय-
    ज्ञान )।
समन्वेषण्। १८९ (तहकीकात), १९० (=
    अन्वेषण )।
समय । २५८ ( = स्याल )।
समवर्त-स्कंध । ३७५ (= समान परिभाणके
    कंधेवाले ) ।
सम-विषम। (= बुरा, भला)।
सम-सम । ३४१ (= बराबर )।
 समाचार । ३६२ ( = आचरण ), ३९८,४७५
     (=कर्म)।
समाद्पित । ५४५ ( = सुझाना )।
 समाधि। ९ टि॰ (= चित्तको एकामता),
     ४६७,६०२ ।
 समाधि-निमित्त । १४७ ( = चित्त-एकायताके
     आकार )।
 समाधि-संबोध्यंग । ५९३ ।
 समापत्ति । ४६७,५५५ ( = समाधि )।
```

समाहित। १ (= एकाय), १५,१६६, २७३ (= एकाग्र-चित्त), २८७ (= समाधि-प्राप्त)। समुच्छित्र । श्र---६५ (= नकटे) । समुद्य। (= उत्पत्ति) ३१,३६,३८,३९,२९३, २९७,४३७,५९८,३९ (= कारण) । समुद्य-धर्म । ३७९ (= उत्पन्न होनेवासा)। समुदाचार । ५०६ (= संपर्क)। समुदाचारित । ५१७ (= प्रेरित)। समुदाय। ३७९। समुद्रनिम्ना । २८६ (= समुद्र-प्रवण), २८६ (समुद्रकी ओर जानेवाली)। समुद्रप्रवर्णा । २८६ (= ससुद्र प्रम्भारा)। संमुख-विनय । ४४३ । संमुखीभूत । ५४७ (= विचमान)। संमूद् । १४६ (= सूद्)। संमोदन। २६७ (= कुशल प्रक्रन प्छना), ३६५ (= एक दूसरेशे मुद्दित)। संमोह। १४ (= Hypnotization), १४७ (= मूदता), २८२ (= भ्रम)। सम्पजान । (देखो संप्रज्ञान)। सम्पत् । ३२२ (= अवस्था)। सम्पन्न । ४५२ (= युक्त)। सम्प्रहर्षक । ९४ (= उत्साइ देनेवाका)। सम्प्रज्ञान । ४५४ (= सदेत)। सम्प्रायण । अ-६२ (= अ-स्वीकार), सम्बोध। १०३ (= हुन्द-पद-प्राप्ति)। सम्बोधि । ३४६ (= परमज्ञान)। सम्भावित । ९४ (= प्रतिष्ठित)। सम्मोदन । २३८ (= खुशी), ३८३ (= कुश्रान्ध-सम्मोष । अ--३०८। (= न भूइना)। सम्यक्-प्रतिपदा ५६७ (= ठीकमार्ग) । सम्यक्-प्रतिपन्न । ३०६ (= सत्य-आरूढ़)। सम्यक्-प्रधान । ३०८, ४३८, ४४२, ४९१ । सम्यक् संबुद्ध । ५ (= यथार्थ ज्ञानी), १८९ । सम्यक् संबोधि । ५ (= यथार्थ परम-क्राव)। सम्यक् समाधिको । ४८६ । सम्यग् । २६१ ।

सम्यगाज्ञाविमुक्त । ९१ (= यथार्थ ज्ञानसे जिनकी मुक्ति हो गई है)। सम्यग्गत । ४२,४३ (= ठीक स्थानमें), ३०० (= सत्यको प्राप्त)। सम्यग्-दृष्टि । १५ (= सच्चे सिद्धान्तवाले), (= सम्मादिद्वि), ३० (= ठीक सिद्धान्त-वाला), १७०, ३४१ (= ठीक धारणा-वाला), १८०। संयत । २११ (= गुप्त-द्वार)। संयमी। ४११ (= दान्त)। संयोजन । ८,९ (= फंदा, बंधन), २३ (= मान-सिक बंधन), ३८ (दस), ३९ टि० (दश), २१५,२३०,२६६,२८०,४४१ (= बंधन), २५४, ५६४ । सर्गा । ५१३ (= चित्तमल)। सरागता । अ-२४३ (= वैराग्य)। सरीसृप। ८ (= साँप-विच्छु)। सर्व (= सारा) १९६। सर्वज्ञ। ३१८। सर्वज्ञ-सर्वद्शी। ४२८। सर्वदर्शी । ५९ (= सर्वज्ञ), ३१८ । सस्य। ७५ (= फसरू)। संवर्ते-कल्प । १५ (= प्रलयकल्प) । सळायतन विभंग। ५६० (= छ: आयतनों का विमाग)। सलोहित । २९४ (= माई-बंधु) । सल्लेख। (= तप) ११, २७, २८। सल्लेख-परियाय । २९ । स-विज्ञानक। ४७० (= जीवित)। संवर । ६,१३४ (= रोक), ८ (= ढाँकना, संयम करना), ११४, १५३, २११, २५८ (= रक्षा)। संविग्न । २९३ (= रोमांचित) । संविस्यन्दन्ती । ३६३ (= भर कर बहती हुई)। संवृत । ५९ (= पाप), २२१ (= रक्षित), २२५,२९३,५१८ (= गोपित, रक्षित), ४१७ (= लोक सम्मति)। संवेग । ११८ (= बदासी)।

```
संसार । ५१,४१२ ( = जन्म-मरण ), ३३७
       (= भवसागर)।
   संसृष्ट । १७४ ( = मिले-जुले ) ।
   संसृष्ट । अ-९४ ( = अनासक )।
   संस्कार । ३३,३५ ( = क्रिया, गति, तीन हैं ),
       ४३, ८८ ( = दिलपर प्रभाव ), १३९ ( =
       गति ), १५५, १८१, २८२, २९७, ४३४
       (=िक्रया), ४३४ (=कृत, बना हुआ),
       ४६०, ४८० ( = क्रिया, कृति ), ५०६।
  संस्कार-उत्पत्ति । ४९८ ( संस्वारूपत्ति )।
  संस्कृत । २०८,२१०,४८०,५०२,६०८ (=
      कृत्य, कृत्रिम )।
  संस्कृत। श्र-१८०।
  संस्कार-श्रवशेष । ४३५ ( = संस्कारसे बची )
  संस्थागार । १३८ ( = प्रजातन्त्र भवन ), २०७
    ( = यज्ञशाला ), २१० ( = गणसंस्थाका
      आगार ), २६७ ( = प्रजातंत्र-भवन )।
 संस्थान । ७८ ( = आकार )।
 सस्तेह । ३४६ ( = भीगे ) ।
 संस्पर्श । ३२, ११८ ( = स्पर्श, योग ), ११८
     (=सम्बन्ध ), ५८३, ५९५ (= विषय और
     इन्द्रियका समागम )।
 सह-धार्मिक । २७९ ( = धर्मानुकूल )।
 सहव्य । ४१९ (= सरूपता), ५२४ (=
     समानता ), ५३४ ( = योनि )।
 सहाय। ४६३ (= भित्र)।
 स-हेतुक । ४०५ ( = फलदायक )।
 साचात्कार। १३० (= दृष्टि), १४२ (= दुर्शन),
     १७५ ( भावना आदिकी प्रक्रियाके जानने
    के लिये अभिज्ञसे वार्तालाप )।
साचात्कृत।२८२ (= दृष्ट), ३२२ (= प्रत्यक्ष)।
सान्ती । २८७ ( = साक्षात्कार करनेवाला )।
सातत्त्य । ६५ ( = निरन्तर अभ्यास )।
साधु । २१३ (= जाबाज्ञ), २८४ (= अच्छा),
    ४६९ (= ठीक)।
सांपरायिक । ३६९ ( = परलोक के सम्बन्धमें)
सामग्री । १९२,४४४,४५६ ( = एकता )।
सामीची । ५७९ ( = अञ्जलि जोड़ना ) ।
```

सामीची-कर्म । ३६९ (= हाथ जोड़ना)। सामीचि-प्रतिपन्न । २५ (= ठीक मार्गपर आरूढ़)। साम्परायिक । ३७८ (= परलोक संबंधी)। सार। १२१ (= हीर), १४१,५०८। साराणीय । १९२, ४४४ । सारत्व । ३९२ (= धन आदि)। सारद्ध । अ-- १५ (= अ-व्यम्र), ११८ (= अ-चंचल)। सारम्भ । १२,२७ (= हिंसा),४४९ (= पीड़ा) । सार्थक । ३०६ (= सहित)। सार्वकालिको । ५०४ (= असामयिक)। सालोहित । ३३५ (= रक्त संबंधी)। सावद्य । ७७ (= दोष-मुक्त)। सावित्रो। ३८४। साहस्र । ४९८। सांदृष्टिक । २५ (= इसी शरीरमें फल देने वाला), ३८४ (= प्रत्यक्ष फलप्रद)। साहुल-चीवर। २९७ (= काली भेड़के बालके कपड़े)। साहस्री-लोकघातु । ४९८ (= एक ब्रह्मांड)। सिञ्बलि-वन । ५४१। सिंह-हनु । ३७५ (= सिंह समान पूर्ण ठोड़ी वाले)। सुख-विनिश्चय । ५६९ । सुख-वेद्ना । १४५ (सुखका अनुभव)। सुख-वेदनीय। ४२९ (= सुख भोग करनेवाला)। सुगत । ७१ (= बुद्ध), १९० (= सन्मार्गा-रूढ़), ११ (= बुद्ध), २४,४१२ (= सुंदर गतिको प्राप्त)। सुगृहीत । १४९ (= सु-मनसीकृत), ४३९ (= ठीक समझा हुआ)। सुचरित । १५ (= सदाचार), २९४,५३८ (= सुकर्म)। सुजात । ३८३ (= सुन्दर जन्मवाले), ३९५ (= कुलीन)। सुणिसा । ११८ (= बहू)।

```
सुत्त। २९२ (स्त्र, स्क )।
   सुद्द । २५२ ( = ग्रूड़ )।
   सुदर्शी । १७०, ४९९ ।
   सुदर्शन । १७० ।
   सुदान्त । ५१६ (=सुशिक्षित ), ३७० (= अच्छी
       प्रकार सिखलाया )।
   सुपरिकर्म । ३११ ( = पालिश ) ।
   सुपरिकर्मकृत । ५३६ ( = पालिश की )।
   सुप्रति-निस्सर्गी । ४३९ ( आसानीसे त्यागने-
       वाला )।
   सुप्रतिपन्न । १११ ( = सुन्दर प्रकारसे रास्तेपर
       लगा ), २५,३६५ ( = सुमार्गारूड़ )।
  सुप्रति-प्रश्रद्ध । ( = अच्छी तरह शांत ) ।
  सुप्रतिबिद्ध । ४५७ (सुविद्ति), ५०७ (=तह
       तक पहुँच कर समझा गया)।
  सुप्रतिष्ठित-पाद् । ३७४ ( = जिसका पैर जमीन
      पर बराबर बैठता हो )।
  सुप्रहीस । ३४७ ( = अच्छी तरह छूट गया )।
  सुभरता । ११ ( = सुगमता )।
  सु-भाषित । २९५ ( = ठीक कहा ), ३६२
      (= सुन्दर-कथन )।
  सुभूमि।८० ( उचान ) । ४९७ ( = बाग )।
 सुवच-तर। ४३८ (= अधिक मधुर भाषी,
     अधिक सुवक्ता )।
 सुवर्णमाला । ५७५ ।
 सु-विनीत। ३७० (= अच्छी प्रकार सिख-
     छाया ) ।
 सुरा । ४९ ( = अर्क उतारी शराव )।
 सुरा-मेरय । ५७९ ( = कक्की शराब )।
 सु-श्रुत । १४९ ( = अच्छी प्रकार सुना ), ३०२
     (= ठीक सुना)।
सुसंयत । ४४९ ( = सु-भावित ) ।
सुसुका। २६९ (= नरमक्षी मत्स्य)।
सुसुका-भय । २७० ।
सूच्म । २८२ ( = निपुण )।
सूरम-छवि । ३७४ ( = इवि, ऊपरी चमहा )।
सूची । ८२ ( = बिलाई )।
सूची-मुख । ५४१ ( = सूई जैसे तेज़ मुँहवाला
```

```
प्राणी )।
   सूप। २० ( = दाछ आदि तियँन ) ३२८।
   सूत्र । ८६,५६१ ।
   सेख। (देखो शैक्ष्य)।
   सेवितब्ब । ४७५ ( = सेवन-योग्य )।
   सोत्तिसिनाति । ३२५ ( = स्नान-चूर्ण-पिंड ),
       805 |
   सौमनस्य । १५,५६,११७ ( = चित्तोछास ),
      ५८ ( = दिलको सुझी ), १६० ( = चित्त-
      तुष्टि ), २३८ ( = सुख ), ३५८
      (= आनन्द् )।
  सौरता। ८० ( = सुरत )।
  सौवचस्यता । ( = मृदुभाषिता ) ।
  स्कंघ । ३८ टि०, १७९ (पाँच), ११४
      (= राशि)।
  स्तूप। ४४१।
  स्तब्ध । ६२ ( = जब् ) ६३ ।
 स्तम्भ । २४ ( = जड़ता )।
 स्तम्भितत्व । ५३० ( = जड़ता )।
 स्त्यान । ( = थीन ) १४ ( = शारीरिक
     आलस्य )।
 स्त्यान-मृद्ध ( = थीन-मिद्ध ), ३८,९३, ४१७,
     ४५८ ( = सरीर और मनका आलस्य ),
     ११४ ( = मनके आलस ), १६०, १७५,
     ५२६, ( = आलस्य )।
 स्थपति । ३१४ ( = थवई ), ३६३, ( = फील-
     वान् )।
स्थपति। (=थवई ) २३७ (=राज,थपति )।
स्थविर । १०४, २५८, २७३ ( = वृद्ध ) ।
स्थविर वाद । ३४५ ( = वृद्धोंका सिद्धान्त )।
स्थान । ४२ (=बात), २८७, ४८०(=संभव),
    ४२२, ४३४, ५१५ (कारण)।
स्थान-श्रस्थान । ४८१ ।
स्थानशः। २३६ ( = क्षण )।
स्थापित । २५१ ( = जिनका उत्तर रोक दिया
    गया )।
स्थाम । ३०१ ( = इइता )।
स्थालीपाक । १४२ (= सीघा),
```

```
स्थित-हीमान् ]
      (= भोजन)।
  स्थित। ३५३ (= खड़ा)।
  स्थूल-वद्य । ४४४ ( = बड़ा दोष )।
  स्नात । २५ ( = नहाया ) ।
  स्नातक। १६४, ४१३।
  स्नायु । ५९२ ( = नस )।
  स्तेह । १६३ ( = गीलापन, नमी )।
 स्पर्शे । ३२,३३ (= इन्द्रिय और विष-
     बका, संयोग ); ४३, ७२, १५४, (=
      आहार), २३२ (= कर्म-विपाक),
     ३३२ (= मोग), ४६६ (= इन्द्रिय-
     विषयका संपर्क) , ४८०, ४९७ ( = व्या-
     घात), ५९२, १८१ (= अनिमित्त),
     १८१ (= श्रून्यता )।
 स्पर्श-स्रायतन । ४३७ ( = चक्षु, श्रोत्र, घ्राण,
     जिह्ना, काय और मनके विषय )।
 स्पर्श-काय। ५६०,५९७।
 स्पर्शायतन । ५७३ ।
सृष्ट । ३५७ ( = लगा )।
स्प्रष्टव्य । ३२ ( = त्वक् इन्द्रियका विषय ),
    ३९ (= ठंडा गर्म आदि ), १५३ ( = छूचे
    जाने वाले विषय ), ४१७।
स्फीत । ३२५ ( = समृद्ध )।
स्मित । ३२५ ( = मुख्तराहट )।
स्मृत । ३ ( = यादमें आया )।
स्मृति। १५८, १६२, २६५, २६९, ३७६, ४६७
    ( = होश ), २१२ ( = याद ), ४५३।
स्मृति पारिशुद्धि । २१८ (स्मरणको ग्रुद
    करनेवाली उपेक्षा )।
स्मृति-प्रस्थान । ३५, ५१, २०५, ३०८, ४३९,
    ४४२, ४९१, ५६०, ५६३, ४० (का
    महात्म्य )।
स्मृति-विनय । ४४३ ।
```

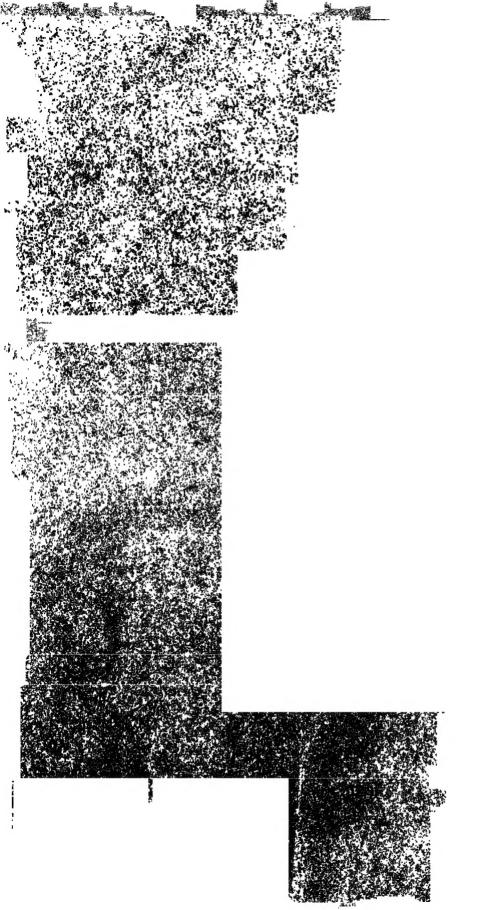
स्पृति- संबोध्यंग ५९३।

स्मृति-संप्रजन्य। १५ (= होश और अनुमव),

१४७, ४५३ (= होश-चेत), ४९२।

स्रोत त्रापत्ति । ५८० (= सोतापत्ति)। स्रोत त्रापन्न । ४९१ । स्वक । अ---३३६ (= अपना नहीं)। खप्र समान । ८४। स्वर्गपरायमा । ९१ (= स्वर्गगामी)। स्वाख्यात । २५ (= सुन्दर रीतिसे कहा गया), ९१,१९० (= अच्छी तरह व्याख्यान किया). ३८४। स्वाख्यात-पन । ३५१ (= उत्तम वर्णन)। स्वागत । २६५ (= स्वीकार) । स्वेद् । ११८ (= पसीना) । स्वेदज-योनि । ४६ । खस्ति । २०९,३८८ (= मंगल) । स्वैरी । २७३ (= स्वेच्छाचारी)। हत्थत्थर । ३३४ (= गलीचे)। हत्य-विलंघक। ५२९ (= हाथका संकेत)। हरीसिक। अञ्यूड--९० (= जो हलकी हरीस जैसे दुनियाके भारोंको नहीं उठाये हैं)। हस्त-प्रज्योतिका । ५५ (= दंड), ५९ । हस्ताऽपलेखन । ४८ (= हाथ-चद्दा) । हस्ति-दमक । ५१७ (= हाथीको सिखाने वाले), ५६३ (= महावत)। हस्ति-पद । १११,११७ (= हाथीके पैर)। हस्ति-पद्-उपमा । १७२। हत्थि-पदोपम । ११६। हिरएय । ३३३,३३६,५३७ (अशर्फी)। हिरुत्ताण । ५३२ (= सल्ज कर्म)। हीन । ३४० (= नीच)। हैीन-वीर्य । ४५४ (= अनुद्योगी)। हींना। १७ (= नीच)। हेतु । १६८ । हेतु-स्वप । ३७० (= ठीक)। हेमन्तिक। १२,९३। 🏢 हो। १६१,१६२ (= स्त्र्जा-संकोच)। होमान् । २११ (छजाशील)।

Archaeological Library,

Solution

Call No. 1903

Author—

Author—

Fall SantaiyaKar.

Title—

Title—

Borrower No. Date of Issue Date of Return